

મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવજીતી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અંમદાવાદ-૯

આ આવૃત્તિ સિવાયના સર્વ હક લેખકને આધીન છે.
[આ પુસ્તકમાંનાં લખાણનો કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગ
કરતા પહેલાં લેખકની પરવાનગી લેવી આવશ્યક છે]

પહેલી આવૃત્તિ, પ્રત ૨,૦૦૦

પિતૃ-સ્મરણ

દેશ અને ઈશ્વર વિષેની મારી ભાવનાઓને લીધે જેમને
સંસારમાં સૌથી વધારે સહન કરવું પડ્યું અને જેમણે
પુત્રવાત્સલ્યથી તે બધું સંતોષથી સહન કર્યું તે મારા
તીર્થરૂપ પિતાશ્રીનું અત્યંત નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્મરણ.

કેદારનાથ

૩૦૦ પસ પાઠકોનું નિવર્તન

પરમ પૂજ્ય શ્રી કેદારનાથજીનું આ પુસ્તક વાચકો આગળ મૂકતાં અમને અનેક રીતે આત્મસંતોષ થાય છે. અમે એમને ટૂંકામાં નાથ કે નાથજી જ કહીએ છીએ, તેથી હવે પછી તે ટૂંકું નામ જ વાપરું છે. ૫૦૦ નાથનો યુદ્ધિપૂર્વક સત્સંગ શરૂ કર્યો અમને લગભગ ૩૦ વર્ષ થયા. તેમના ઉપદેશથી અને સમાગમથી અમારા વિચારોમાં ભારે પરિવર્તન થયું, યુદ્ધિમાં સ્પષ્ટતા આવી, ભાવનાઓની શુદ્ધિ થઈ; ઉવનના ધ્યેયમાં અને સાધનોની પમંડગીમાં ફરક પડી ગયો, શુ કરવું, કેમ કરવું, શુ કામ કરવું વગેરે પ્રશ્નોથી મૂંઝાતું મન ચિથર થયું, એ મૂંઝવણને લીધે અમારી પોતાની વ્યાકુળતાનો અસંતોષ અને તેનાં પરિણામરૂપે અમારા ગૃહસંસાર તથા અમારી સસ્થાઓ અને સાથીઓ સાથે અમને થતા કલેશોમાં ઘટાડો થયો, જે મહાત્માની સેવામાં અને સસ્થામાં અમે પ્રસિદ્ધપણે કામ કરતા હતા અને જેમના ઉવનકાર્યને આજે પણ આગળ ચલાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તેને કરવાની અમારી લાયકાત વધી અનેક પ્રકારના ભ્રમો અને કલ્પનાથી બનાવેલી જાળમાં ફસાવાની, કે કાલ્પનિક ભયોથી ડરી તેમાંથી છૂટવા માટે કાફા મારવાની ટેવ અને જાળમાંથી છૂટ્યા જે વસ્તુ જેમ હોય તેમ જ જેવાની હિંમત આવી.

+

*

*

આ બધાં શુભ પરિણામોને માટે અમને અમારા મનમાં તેમને વિષે શુરુશુદ્ધિ, અને અત્યંત કૃતજ્ઞશુદ્ધિ હોય તેમાં આશ્રય શું?

૫

છતાં, ભારતવર્ષમાં સામાન્ય રીતે 'ગુરુશિષ્યસંબંધ'ની જે કલ્પના છે, તે કરતાં નાથજી અને અમારી વચ્ચેનો ગુરુશિષ્યસંબંધ કાંઈક જુદા પ્રકારનો રહ્યો છે એનું શ્રેય અમને છે, તે કરતાં પૂં નાથજી અને પૂં ગાંધીજીને વધારે છે. અમારી ઉછેરના સંસ્કારો તો સામાન્ય રીતે આપણા દેશના જિજ્ઞાસુઓમાં હોય છે તેવા જ હતા. અમારી ઉંમર ત્રીસ વર્ષથી ઓછી હતી. બુદ્ધિ પકવ થયેલી નહોતી જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય વગેરેના અમારા સંસ્કારો જૂની સાંપ્રદાયિક ધરેડના જ હતા. એક બાજુથી જે બે જુદા સંપ્રદાયોમાં અમે ઊછર્યા હતા, તેમાં અમારી જુદી જુદી બુદ્ધિ મુજબ ધર્મ, જ્ઞાન અને મોક્ષની સપૂર્ણ અથેતિ છે અને તેની તોલે કોઈ બીજા સંપ્રદાય, દર્શન વગેરે આવી શકે નહીં, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. બીજી બાજુથી ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં, જ્ઞાન વિના મોક્ષ નહીં—એ પણ અમારી ભાવના હતી. આથી સંપ્રદાયના ચોકડામાં જ અમે ગુરુને શોધતા ગૃહ, સંસાર, સમાજ વગેરેને અમે સ્વાર્થના અને મિથ્યા, નાશવંત, સંબંધો માનતા, તેમાંથી નાસી છૂટવાની અમારી વૃત્તિ હતી. આ બંધાની મનમાં ઘણી ગડમથલો ચાલતી હતી, તેટલામાં અમને પૂં નાથની નવા રૂપે ઓળખાણ થઈ. આમ તો તેઓ અમે સાશ્વરમતી આશ્રમમાં જોડાયા, તે પહેલાથી જ ત્યાં આવતા જતા હતા, એટલે કાકાસાહેબના એક મહારાષ્ટ્રી મિત્ર અને આશ્રમ પ્રત્યે સદ્ભાવ ધરાવનાર ગૃહસ્થ તરીકે સામાન્યપણે અમે તેમને ઓળખતા હતા પણ પછી અમને અનાયાસે ખબર પડી કે તેમણે હિમલયમાં અનેક વર્ષો ગાળી, યોગ વગેરે સાધી 'આત્મસાક્ષાત્કાર' કર્યો છે. આ એમનો નવી દૃષ્ટિએ પરિચય થયો, અને અમે તેમને એક સિદ્ધયોગી તથા અલ્પનિષ્ઠ પુરુષ તરીકે વળગ્યા આથી તેઓ ધારન તો અમારા શ્રદ્ધાળુપણાનો અને શિષ્યપણાનો લાભ લઈ—જેમ અનેક શિષ્યો પોતાના સદ્ગુરુને ભગવાન કરી તેમના સંપ્રદાય-પ્રવર્તક બની જાય છે તેમ—તેઓ અમને પોતાના શિષ્ય બનાવી એક પંથ ચલાવી શક્ત તેઓ અમને ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિથી પંરાડમુખ્ય પણ કરી

શક્તિ. સાથે જ ગાંધીજી પણ મહાત્માપણાનો અહંકાર ધગવનારા અને તેથી ખીજા 'મહાત્મા'ને પોતાની સંસ્થામાં જરૂરિયાત ન કરી શકનારા હોત તો તેઓએ પૂઠ નાથને પોતાની સંસ્થામાં આવતા અટકાવી દીધા હોત. કારણ કે, પૂઠ નાથ અને અમારા બેમાંથી પહેલ કરનાર કિશોરલાલની વચ્ચે ગુરુશિષ્ય જેવો સબધ બધાઈ ગયો છે એ વાત સ્પષ્ટપણે આશ્રમમાં છતી રહી નહોતી. તેને પરિણામે આશ્રમમાંથી અનેક જણા તેમનો સમાગમ કરવા લાગ્યા હતા, અને તે બંધાને વિષે કેટલોક વખત બાણે 'બે ગુરુના એકા' જેવો ભાસ ઊઠતો હતો પણ ગાંધીજીમાં મહાત્માપણાના ભાનનો અભાવ હતો તેથી એમને કદી નાથની ઈર્ષ્યા થઈ નહીં. ઊલટું, તેમને આશ્વાસન મળ્યું કે એવા એક સત્પુરુષ એમની પાસે આવતા રહે છે જે એમની ગેરહાજરીમાં આશ્રમવાસીઓને માર્ગદર્શક થઈ શકશે એમણે સમયે નાથજીના સાગરમતી આવવા જવા અને રહેવાને ઉત્તેજન આપ્યું. દાંડીદૂત્ર વખતે એમની પાસે આશ્રમ પર નજર રાખવાનું અને વારંવાર મુલાકાત લેવાનું વચન લીધું. ખીજા બાળુથી નાથજીમાં ગુરુપણાના અહકારે કદી સ્પર્શ કરેલો ન હોવાથી જે દોષ ભાઈમહેનો આશ્રમની કે ખીજા પ્રવૃત્તિ કરતા હતા, તેમાંથી તેમને કદી ખેંચવાનો કે મોળા પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહીં. ઊલટું, તે કામ કરવાની તેમની લાયકાત વધે તે રીતે જ પ્રયત્ન કર્યો.

આનું કારણ એ નહોતું કે, જેમ વિનોબાજી, કાકાસાહેબ વગેરે ત્રિષે કહી શકાય તેમ, પૂઠ નાથને ગાંધીજીના કાર્યકર્તા કે સાથી ગણાય તેવો એમનો ગાંધીજી સાથેનો સબધ હતો તેઓ એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ હતા, કેટલીક આંતરમાં ગાંધીજીથી જુદી રીતે વિચાર કરનારા પણ હતા, ગાંધીજીને અમાન્ય થાય એવા વિચારો પણ ધરાવતા હતા છતાં બંનેના અંતિમ આશયો ઉચ્ચ, મહાન અને સમાન હોવાથી દરેક વ્યક્તિના ઉપર નાથજીના સમાગમનું પરિણામ ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિઓને મદદગાર જ થયું

પૂં નાથનું મહારાષ્ટ્રમાંય એક મિત્રમંડળ હતુ. તેમણે પોતાના 'આત્મપરિચય'મા જણાવ્યુ છે તેમ તેઓ યુવાવસ્થામા વ્યાયામની તથા ક્રાન્તિવાદી પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. તેને લીધે તથા કૌટુંબિક સબધોમાથી એ મિત્રમંડળ ખતેલુ હતુ. તેમનામાંના ધણાને નાથનો નાનપણથી પરિચય અને તેમની યોગ્યતાનો અનુભવ હતો અને તેઓ પણ એમનો સમાગમ કરવા ઉત્સુક રહેતા. આ બધામાં કેટલાય એવા છે જે પૂં નાથને લગભગ પોતાના ગુરુ જેવા માને છે, છતાં જેમને અમે નામે પણ ઓળખતા નથી, અને જેઓ અમને ઓળખતા નથી કોઈ વાર અણધારી રીતે ક્યાંક મેળાપ થઈ જાય ત્યારે જ પહેલો પરિચય થાય અને ખબર પડે કે તેઓ તો નાથને અનેક વર્ષોથી ઓળખે છે.

આમ નાથનો સત્સંગ સ્વતંત્રપણે જ દરેકે કર્યો છે અમારા જેની બાબતમા પણ કંઈક અશે તો એમ જ ખતેલુ અમે બંને સાબરમતી આશ્રમના જ સેવકો હતા. બંને એમની દોરવણી નીચે કાંઈક ધ્માન વગેરેનો અભ્યાસ કરતા. છતાં ધણાં વર્ષ સુધી અમે ખીજની સાથે થતા પત્રવ્યવહાર, ચર્ચાતા વિષયો વગેરે બાબતમા બહુ વિગતવાર જાણતા નહી. ત્રણમાથી કોઈનું કશુ ગુપ્ત નહોતુ, પણ ત્રણમાથી કોઈનો સ્વભાવ એવો નહી કે નકામુ કુતૂહલ સેવી કોની જોડે શી ચર્ચા ચાલે છે તે જાણવા જણાવવા પ્રયત્ન કરવો ગુપ્તતાનો કદી આશય જ ન હોવાથી અનાયાસે અને ધીમે ધીમે એકબીજાની સાથેની ચર્ચાઓ, પત્રવ્યવહારો વગેરેની જાણ અમને થતી ગઈ આમ પૂં નાથના ખીજ સમાગમ કરનારાઓ વિષે પણ થયુ. સહેજે જ કેટલાક સભાપણો, ચર્ચાઓ વગેરેમા હાજર રહેવાના, તેમની જાહેર પ્રવૃત્તિઓમા હાજર રહેવાના, કાર્ષિક બધાને ઉપયોગી હોય એવા પત્રવ્યવહારો, તથા પૂં નાથની નોંધપોથીઓ વગેરે વાચવા-સાંભળવાના પ્રસંગો આવ્યા અમારા પોતાના જીવનને જે લાભ થયો હતો તેનો અમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ હતો, અને આ સમાગમ કરનારાઓના સંતોષને પણ અમે જોઈ શકતા હતા કેટલાકની મુશ્કેલી અને શંકાઓનુ અમે

સમાધાન કરી શકતા નહીં ત્યારે અમે તેમને નાથ પાસે મોકલતા, અને ધણુખરુ તેઓ તેમનાથી મનુષ્ય થતા એટલુ જ નહીં, પણ પાછળથી તેમને કદી છોડતા નહીં.

*

*

*

આ બધી ચર્ચાઓ, વાર્તાલાપો વગેરેની નોંધ રાખવાની રમણીકલાલને ટેવ છે કિશોરલાલને તેની ટેવ નથી પણ એ પૂં નાથ પાસેથી જે લાભ લીધો હોય, તેને પચારી લઈ વાચકો આગળ મૂક્યા કરે છે જ વાચક આ પુસ્તક વાચતા વાચતા જ શોધી શકશે કે એમાંના ઘણા વિચારો વિસ્તારથી કે દ્રઢાણમાં કિશોરલાલના કેન્દ્રવળીના પાયા, જીવનશોધન, સત્તાર અને ધર્મ વગેરે પુસ્તકોમા તથા અનેક લેખોમા રઝૂ થયા છે પણ એ પૂં નાથની દબે કે એમનો આધાર ટાંકીને નહીં, પણ કિશોરલાલની પોતાની દબે અને પોતાની જવાબદારી પર હોય તે રીતે થયા છે. કિશોરલાલની સ્વતંત્ર વિચારક તરીકે ખ્યાતિ છે, પણ એનાં પુસ્તકોની અર્પણપત્રિકા, પ્રસ્તાવના વગેરેમાં એણે પોતાના વિચારો માટે પૂં નાથનુ ઋણ સ્વીકાર્યું છે એ ઋણ કેટલુ બધુ છે તે નાથજીનુ આ પુસ્તક વાચતાં જણાઈ આવશે. સાથે જ કિશોરલાલના વિચારો ઉપર ગાંધીજીનીયે છાયા છે. અને તે એવી આત્મપ્રેત છે કે એ લખાણોની પાછળ ગાંધીજી, નાથજી અને પોતાની બુદ્ધિનો કેટકેટલો ફાળો છે તે છટું પાડવુ મુશ્કેલ છે.

પણ, રમણીકલાલે પોતાની નોંધ લેરી, પત્રવ્યવહાર સાચવવો વગેરે ટેવને લીધે એવું હીક હીક સંગૃહીત કર્યું હતુ પૂં નાથ પાસે પણ કેટલીક નોંધો, કાગળો વગેરેનો સંગ્રહ હતો તે બધાને રીતસર ગોળવી તેમાથી તારણ કાઢવા વગેરે માટે રમણીકલાલને ઉત્સાહ હતો.

†

†

†

કેટલાંક વર્ષથી અમને લાગતુ હતું કે પૂં નાથના વિચારો પુસ્તક-બદ્ધ થાય તો સારુ. એમના સમાગમમા આવેલા ખીજા મિત્રોની પણ એવી ઇચ્છા હતી. જોકે અમે માનીએ છીએ કે સત્યપુરુષનો પ્રત્યક્ષ

સમાગમ જ જીવનમાં મોટે અંશે અને અનેક રીતે લાભદાયી થાય છે, છતાં સમાગમ શક્ય ન હોય તેને માટે તેમ જ સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરેલા બોધનું સ્મરણ તાજું કરવા માટે તેમના વિચારો પુસ્તકરૂપે હોય તો તે પણ ઘણા ઉપયોગી છે. દરરોજના વાચનમનનમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. આવા કંઈક વિચારથી પ્રેરાઈ ૧૯૪૨ની કિશોરલાલની જેલ દરમ્યાન અમારી વચ્ચેના પત્રવ્યવહારમાં પૂઠ નાથના વિચારોની નોંધો, પત્રો વગેરે જે કાંઈ બેશુ કરી શકાય એમ હોય તે મેળવી તેને પ્રકટ કરવાની કસપના ઉત્પન્ન થઈ, અને તે માટે પૂઠ નાથની સંમતિ મેળવી તેનો પહેલો કાચો સંગ્રહ તૈયાર કર્યો તે પછી કિશોરલાલના છૂટવા પછી તેની જોડે તપાસતાં એમ લાગ્યું કે એ નોંધો, પત્રો વગેરે સંક્ષેપમાં, કોઈક વાર માત્ર સૂત્રરૂપે, તથા કોઈ વાર પૂર્વાપર સંબંધ ન જાણે તેને સહેજે બોધ ન થાય એવા રૂપમાં હોવાથી તે બધું જેમનું તેમ છાપવાથી પૂરતો લાભ થાય એમ નથી. તેથી પહેલાં તો અમે જ્યાં જ્યાં સ્પષ્ટ ન હોય ત્યાં ત્યાં પૂઠ નાથની પાસે સ્પષ્ટતા કરનારી પુરવાણીઓ લખાવવા માંડી. પણ એ બધામાં એટલા બધા વિવિધ અને છતાં અરસપરસ સંકળાયેલા વિષયો હતા કે તેને ગોઠવવા જતાં ક્લિષ્ટતા વધી જતી લાગી. તે વિષે પૂઠ નાથ સાથે ચર્ચા દરમ્યાન એમને લાગ્યું કે એ નોંધો તથા પત્રો વગેરેની વ્યવસ્થામાં ન પડતાં એમાંના મહત્ત્વના વિષયો પર સંવાદ અથવા પ્રશ્નોત્તરી રૂપે તેમણે લેખો તૈયાર કરવા. તેમ તેમણે થોડાક ક્યાં પણ. તેમાંના કેટલાક તે વર્ષોના શિક્ષણ અને સાહિત્ય માસિકમાં પ્રસિદ્ધ પણ થયા છે. દરમ્યાન કિશોરલાલનું સસાર અને ધર્મ પુગતક છપાતું હતું તેની પૂર્તિરૂપે કંઈક લખવા અમે તેમને વિનંતી કરી. તેમાં તેમણે ત્રણ પ્રકરણો લખ્યાં તે એ પુસ્તકમાં આવી જ ગયાં છે.

પણ વધુ વિચાર કરતા એ સંવાદો વગેરેની રીતનું નિરૂપણ પૂઠ નાથને સતોપપ્રદ થયેલું ન લાગ્યું. એટલે કરી વાર મહેનત કરવી પડે તોયે કરીને પોતાના વિચારોને સ્પર્શ અને વ્યવસ્થાપૂર્વકે ભાષાબદ્ધ કરવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. પૂઠ નાથ પાસે અમે બે વાર તો મહેનત

કરાવેલી એમનો દરેક વિષયમાં ઝીણવટમાં ઊતરવાનો સ્વભાવ, તેને સુદર અક્ષરે મરાઠીમાં પોતાને હાથે લખી કાઢવાની ચીવટ, અનેક મળનારા આવે તેમને આપવો પડતો વખત, અવારનવાર વધી પડતો ખરજવાનો ઉપદ્રવ, વચ્ચે વચ્ચે પ્રવાસ, જાહેર પ્રવૃત્તિઓ, હાથે જ રાંધવા-કપડાં ધોવાં વગેરેની કરવી પડતી વ્યવસ્થા, માંદાની સેવા એમનો સ્વભાવસિદ્ધ વ્યવસાય હોવાથી સગાંવહાલાં, રેનેડી વગેરેની આવી પડતી શુશ્રૂષાઓ અને ચિતાઓ, અને છપાવવાની દૃષ્ટિએ લખવાનો મહાવરો ન હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે જ સિદ્ધ લેખકો કરતાં એમાં જતો વધારો સમય - એ બધા કારણોને લીધે આમ ફરી લખી કાઢવામાં એમને ઘણો શ્રમ પડ્યો અને વખત પણ ઘણો ગયો એ મરાઠીમાં લખે, પાકું કરે, તેનું ગુજરાતી ભાષાતર થાય, તેને તે તપાસે વગેરેમાં સારી પેઠે સમય ગયો. એમને ખૂબ પરિશ્રમ પણ પડ્યો. પણ તેની ઉપયોગિતાની તેમને ખાતરી થયેલી હોવાથી આવી પ્રવૃત્તિ વિશે જે સંકાચ તેઓ એક કાળે સેવતા તે તેમણે છોડ્યો, અને ખુશીથી બધો પરિશ્રમ કર્યો. એ પરિશ્રમનું ફળ તે આ પુસ્તક છે

આમા આવેલા વિચારો એક રીતે સ્વતંત્રપણે જ લખાયા છે જે નોંધો - પત્રો વગેરેનો ખરડો પહેલા કરેલો હતો, તેની જ આ નવી વ્યવસ્થા છે એમ નહીં કહેવાય. એ બધામાં ખીજ રૂપે તો એ વિચારો વેરાયેલા પડ્યા જ છે પણ જે રીતે એ આમાં વિકસ્યા છે તે રીતે એ જૂની નોંધોમાંથી નહીં મળે. નોંધો, પત્રો વગેરેને ઊંચા મૂકી દઈને જ આ લખ્યું છે એમ કહેવાને હરકત નથી જેમ જેમ વિચારો આવતા ગયા તેમ તેમ લખતા ગયા છે, અને બધું લખાઈ ગયા પછી તેની સકલના કરી છે. મહત્ત્વના પત્રોનો આમાં સમાવેશ કર્યો છે. આથી, એક રીતે દરેક પ્રકરણ સ્વતંત્ર પણ છે, અને બધાને આધારરૂપ કેટલાક સિદ્ધાન્તરૂપ વિચારોનો દઢ પાયો છે.

આ પાયાના સિદ્ધાન્તરૂપ વિચારો ક્યા તેનું થોડું મનન કરવું વાચકને મદદકર્તા થશે

પહેલાં તો આ પુસ્તક કોને માટે છે, તેનો થોડોક ખુલાસો કરવો ઠીક છે. અમારા ગુરુસ્થાને નાથજી છે એવી રીતે સમાજમાં તેમનો પરિચય થયેલો હોવાથી સાધારણ રીતે વાચકોનો એવો ખ્યાલ થવા સંભવ છે કે આ પુસ્તક મુખ્યત્વે વેદાન્તજ્ઞાન, ભક્તિ, ધ્યાન, યોગસાધના, સિદ્ધિ, સાક્ષાત્કાર, તપ, વૈરાગ્ય વગેરે વિષયોના નિરૂપણનું હશે, અને તેવા માર્ગના સાધકો, જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ અને અધિકારીઓ વગેરેના કામનું જ હશે. પણ જેઓ કોઈ પ્રકારની ખાસ સાધના કે મોક્ષેચ્છા કે સસારનો ત્યાગ કરવાની ખાયેશ ન ધરાવતા હોય, કે ચાર દેહ, પંચ કોષ, એવીસ તત્ત્વ વગેરેની ચર્ચાઓમાં રસ ન લેતા હોય, મન, બુદ્ધિ, વિજ્ઞાન વગેરેની ભૂમિકાઓ, જાતજાતની સમાધિ, આનંદ, સાક્ષાત્કાર વગેરે પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા ન રાખતા હોય, પણ સમાજમાં શી રીતે સદાચારથી રહેવું, વર્તવું, ગૃહસ્થાશ્રમનાં અને જીવનનાં કર્તવ્યો અગ્નવવાં, જનસેવા કરવી, સારા વાતાવરણને સેવવું અને ક્રમે ક્રમે પોતાની વિવિધ રીતે યોગ્યતા વધારવી એટલી જ સહૃદયતા રાખતા હોય, તેમને આટે કદાચ આ પુસ્તક નહીં હોય એવી કલ્પના થવા સંભવ છે. આથી આ બન્ને પ્રકારના જિજ્ઞાસુઓને 'જણાવવું' ઠીક થશે કે આ પુસ્તક બન્નેને માટે છે. પહેલા વર્ગના સાધકોને અનેક ભ્રમો, કલ્પનાઓ, ગૂઢ તત્ત્વો વગેરેમાં ગૂચાઈ જતા અટકાવી, જેટલા સાધનમાર્ગની જે રીતે અને જે દૃષ્ટિએ તે કરવાની જરૂર છે તેટલાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવા, તથા જે બીજા વર્ગના સત્સંગાથીઓ છે તેમને તેમની પોતાની વિવેકબુદ્ધિ જાગ્રત કરી તે વાપરતાં શીખવામાં અને પોતાના જાત, કુટુંબ તથા સમાજ સાથેના સંબંધો શુદ્ધ રાખવામાં તથા કર્તવ્યો અગ્નવવામાં ઉપયોગી થવામાં આ પુસ્તક મદદગાર થશે. એમાં કોઈ વિષય એવો નથી જે કેવળ પૂં નાથના ઉપર કે પૂં નાથે માનેલા કોઈ શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને જ માની લેવાનો હોય, અથવા જે

પૂં નાથ કે ઠોઠ ખીખને પોતાની જાત, તન-મન ધન સમર્પણ કરીને જ પ્રાપ્ત કરી શકાય એવો હોય, અથવા જે ઠોઠ ગૂઢ જૂમિકા પર આરૂઢ થયા પછી જ સમગ્ર શકાય એવો હોય. આથી જે ઠોઠને સન્માર્ગે જવાની ઘોડી પાણુ વૃત્તિ છે, અથવા જેને ઠોઠક સાધનમાર્ગનો પ્રયત્ન કરવાની અભિલાષા છે તે એકિને માટે આ પુસ્તક માર્ગદર્શક થશે. એમાં વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિની, પતિપત્ની, નવદંપતી, સમાજસેવક વગેરે સર્વેને સ્પર્શતા વિષયો પર વિચારપ્રેરક અને હિસાહવર્ધક પ્રકરણો મળશે આટલું આ પુસ્તક વિષે નિશ્ચયપૂર્વક કહેતા અમને સંકેત થતો નથી.

તરેહતરેહના ધર્મો, સંપ્રદાયો, રૂઢિઓ, શ્રદ્ધાઓ વગેરેના અળવાન સંસ્કારો તજે ઊંઘરેલા વાયકને આ પુસ્તક કંઈક આઘાત પહોંચાડે એવો સંભવ છે ખરો. કંઈક એવા વિચારો પાણુ એના વાચવામા આવશે કે જેની એણે અપેક્ષા ન કરી હોય, અને તેથી કદાચ પ્રારંભમા એને અસતોષ થાય, ભાવના દુભાય અથવા મન સશયના વમળમાં સપડાય અને મૂંઝાઈ જાય. અમે પોતે પૂં નાથ સાથેના પ્રારંભિક પરિચયમાં સારી પેઠે મૂંઝવણમાં પડ્યા હતા અમાગ સંપ્રદાયો વિષે જેટલી અમારી દૃઢ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હતી, તેટલા જ અમારા આઘાત પાણુ અમને તીવ્ર લાગ્યા નાથના વિચારો સાચા કે અમારા સંપ્રદાયના સૂતો સાચા, તે ન ઠરાવી શક્યા ત્યાં સુધી તેની મૂંઝવણમાં અમે ફેટલીયે વાર આમુ ગાળ્યાં પાણુ છેવટે અમે નિશકતાથી પ્રાપ્ત થતી પ્રસન્નતા અને સ્થિરતા પાણુ અનુભવી આથી અમને કહેવાને હરકત લાગતી નથી કે જે વાચકમાં નીડરપણે સત્ત્વને જાણવાનો અને વળગવાનો નિશ્ચય અને હિંમત હશે, તો તે એ આઘાતો અને સંશયોને વટાવી જશે અને વિવેકયુક્ત નિશ્ચય પ્રાપ્ત કર્યાનો સતોષ અનુભવશે.

*

*

*

આપણા દેશને શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ નિર્માણ કર્યાનું માન છે. નીતિ અને તત્ત્વવિચારના ક્ષેત્રમાં ભારતના વિચારકેએ

જે સ્વતંત્રતા ખતાવી છે અને પરાકાષ્ઠા કરેલી છે, તે ખીજ સર્વે દેશો કરતાં ચડી જાય છે. આ દાવો આપણે પોતે જ આપણે માટે કર્યો છે એમ નહીં, પણ જગતના સર્વે દેશોના મહાન ફિલસૂફોએ તે સ્વીકારેલો છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આપણને તે માટે અભિમાન અને ધન્યતા લાગે છે.

વળી, ભારતવર્ષની પ્રજા જગતની સર્વે પ્રજાઓ કરતાં ઘણી વધારે ધર્મપરાયણ અને જગતની ભૌતિક વસ્તુઓ અને મોટાઈ કરતાં ધર્મને વધુ મહત્ત્વ આપનારી છે, એવી આપણી ખ્યાતિ છે. સંસારના સર્વે વિષયો અને કર્મોની આપણે કેવળ ભૌતિક લાભહાનિથી કિંમત આંકતા નથી, પણ તેનાં આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક અથવા નૈતિક પરિણામો પ્રમાણે કિંમત આંકીએ છીએ, એવું આપણે માટે કહેવાય છે. આપણે માટેની આ માન્યતાનોય આપણને ગર્વ થાય છે.

આમ આપણને આપણી સંસ્કૃતિ વિષે પ્રાચીનતા અને શ્રેષ્ઠતાનું અને આપણી ધર્મભાવનાનું તીવ્રપણું ભાન છે, અને તે ભાનનો કેદ પણ છે. એ કેદના જોરમાં આપણે એમ પણ કહી નાખીએ છીએ કે એવી બાબતોમાં તો આપણે જગતના ગુરુસ્થાને છીએ; ખીજે કોઈ દેશ આપણને કશું નવું શીખવી કે આપી શકે એમ નથી. જિલ્લુ, ખીજ સંસ્કૃતિઓમાંથીયે કાંઈ લેવા જેવું છે એમ લાગવું તે જ આપણામાં પેસતો મોટો દોષ છે. જે કાંઈ બહારથી પેસી ગયું છે તેને કાઢી નાખવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ

આપણી દૃષ્ટિથી આપણો આટલો બધો મહિમા હોવા છતાં પ્રજા તરીકે આપણી કેવી દયાજનક અને કોઈને અદેખાઈ ન થાય એવી કંગાળ હાલત છે! કેવો પરતંત્રતા અને ગુલામીથી ભરેલો આપણો સદીઓ ને સદીઓ સુધીનો ઇતિહાસ છે! કેટલી વિષમતા, દરિદ્રતા, સંકુચિતતા, બેદરદિષ્ટિ અને અગધુત્વ છે! કેટલાં નાનાં નાનાં એકબીજા સાથે સદૈવ લડ્યા કરતાં રાજ્યો, પથો અને ન્યાતજનો છે! બળિયાને હાથે

નિર્માણ પર જીલમ, દીન અને સ્ત્રી જાતિનું દલન જમાના સુધી વણ-
થોબધુ ચાલતું રહ્યું છે।

જો બુદ્ધિ, સરકારિતા અને ધર્મભાવનામાં આપણે ધણા ઉપર
ચડેલા અને આગળ વધેલા છીએ, તો આપણું સાર્વજનિક જીવન -
રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક, આરોગ્ય વગેરે સર્વે ક્ષેત્રોમાં-આટલું
બધું કગાળ કેમ? ધર્મ, અર્થ અને કામનું ઘણું સ્પષ્ટ અને સૂક્ષ્મ
દર્શન પામેલા સમાજનું આટલું પતન થઈ જ કેમ શક્ય? કદાચ
અણધારેલી આપત્તિથી થોડા વર્ષ માટે દુ ખનું મોજાનું ફરી જાય એ
સમજી શકાય. પણ સેકડો વરસ સુધી હાસ જ આત્મા કરે અને કરોડોની
જનસંખ્યા છતાં, અર્થપ્રાર્થિતાનાં કુદરતી સાધનોની વિપુલતા છતાં
તથા બુદ્ધિમાન અને વીર સ્ત્રીપુરુષોની પરંપરા અણતૂટ રહેવા છતાં,
આપણો દેશ તે બેડીઓને તોડી ન શકે, ઊલટો એક પછી એક નવા
નવા વિજેતાઓથી પાલકાત થતો જાય એ શક્ય જ કેમ થયું? કયા
પાપથી આપણે પરાભૂત થયા, અથવા કયા સત્યનો લોપ કરવાથી આપણે
શાપિત થયા અને હજારો વર્ષ સુધી દુ ખના દરિયામાં સપડાતા જ ગયા?
વચ્ચે વચ્ચે ઈશ્વરના અવતાર સમા લાગે એવા પરાક્રમી પુરુષો, ઈશ્વર
સાથે એકતા સાધેલા બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માઓ અને પરમ કૃપાળુ સંતવૃત્તિના
પુરુષોના વારંવાર પ્રયત્નો છતાં, જેમ રખરની પટ્ટી ખેંચી રાખીએ ત્યાં
સુધી જ મોટી થયેલી દેખાય પણ છોડી દેતાં જ સંકેતાર્થ જાય તેમ,
આપણી પ્રજા તેવા ઉદ્ધારકોનાં જીવન સમાપ્ત થતા જ પાછી વિપત્તિ
અને દુષ્ટતાની શિકાર જ બન્યા ફરી, એવું ક્યું પાપ આપણા જીવનને
વળગી ગયું હતું અને હજીયે વળગેલું હોય એમ લાગે છે?

કેટલાક કહે છે કે આપણે ધર્મને જીવનમાં ઘણું મહત્ત્વનું સ્થાન
આપનાર પ્રજા હોવાથી જ સસારમાં પાછળ પડી ગયા છીએ અને
આગળ વધી શકતા નથી. જો ધર્મને ગૌણ કરી નાખીએ તો આપણે
સાંસારિક દૃષ્ટિએ વધુ પ્રગતિ કરી શકીએ. શું આ સત્ય છે? શક્ય પણ
છે? જો એમ કહો કે ધર્મ તેને પાળનાર પ્રજાને મોટા સામ્રાજ્યો જીતવામાં

અને સ્થાપવામાં, કરોડાધિપતિ બનવામાં, એશઆરામ અને ભોગોમાં રમમાણ રહેવામાં આડે આવનારી વસ્તુ છે, તો તે સમજી શકાય. પણ શું ધર્મ મનુષ્યના વાગ્મ્યી અર્થ અને કામનોય શત્રુ હોઈ શકે ? શું એ અન્ન અને દાત વચ્ચે વેર થાય એટલો તેના પાળનારને કગાળ બનાવનાર, તેમ જ ગમે તે એને ડારો દઈ એણે કરકસર અને મહેનત કરી પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ ખૂટવી લઈ જઈ શકે, એને છેતરી શકે, નજીવી કરામતોથી ફોસલાઈ જાય એવો ભોળો અને મૂખ્ખ રાખી શકે, એને સદીઓ સુધી દાસ બનાવી મૂકી શકે, નાની મોટી બધી આવશ્યકતાઓ માટે બીજા પર આશા માડી બેસનારો રાંક વૃત્તિનો કરી મૂકે, એવો હોઈ શકે ખરો ? જો એવું જ પરિણામ આવે તો કાં તો આપણે ધર્મપરાયણ પ્રજા છીએ એ માન્યતામાં ભ્રમ છે, અથવા જેને આપણે ધર્મ સમજીને વળગીએ છીએ તે ધર્મ જ નથી, કાઈક ભ્રમ જ છે. કા તો “ ધર્માર્થશ્ચ કામશ્ચ ” (ધર્મ દ્વારા જ અર્થ અને કામ સિદ્ધ થાય છે) એ વ્યાસવચન ખોટું છે, અથવા આપણે ધર્મપરાયણ પ્રજા છીએ એ આપણામાં રહેલો અભરખો ખોટો છે.

કેટલાક ધર્મ અને ઈશ્વરનો અભેદ કરી, ધર્મ વિષે જે ઉપર શંકા બતાવી, તેને ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે શકાના રૂપમાં પ્રગટ કરી પૂછે છે કે જો ઈશ્વર હોય તો આવા અન્યાય દુષ્ખ વગેરે કેમ હોય ? ઈશ્વર આ બધું કેમ સાખી શકે છે ? માટે કા તો ઈશ્વર છે જ નહીં, અથવા જેને ઈશ્વર તરીકે માની બેસા છીએ, તે કરતાં ઈશ્વર કોઈ જુદી શક્તિ છે.

આમ એક બાજુ ધર્મ અથવા ઈશ્વર અને બીજી બાજુ અર્થકામ વચ્ચેનો વિરોધ ઘણાને મૂંઝવતો આવ્યો છે ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, અધ્યાત્મશાસ્ત્રો, દર્શનો વગેરેના ગ્રંથોમાં તેનો ખુલાસો મળતો નથી. જેમાં પડવાનું સામાન્ય માણસનું ગળું નથી, જેનો એ જનતા પ્રયોગ કે અભ્યાસ કરી સ્વાનુભવથી પુરાવો મેળવી શકે એમ નથી, તેના યોગાભ્યાસો, સિદ્ધિઓ, અગમ્ય શબ્દો, તત્ત્વો, તત્ત્વોના ગણિતો,

પંચીકગણો વગેરેની તેમાં ઘણી ઘણી વાતો છે કદી ન ખૂટનારા આનંદ અને દરપનામાં આવી ન શકે એવા પ્રદાશો અને કિરણોનો તેમાં ઉલ્લેખ છે. હજારો વર્ષની સમાધિઓ અને મરણ બાદ પ્રાપ્ત થનારા લોકોની, કદપે કદપે થતા રામકૃષ્ણાદિ અવતારોની કથાઓ તેમાં છે. સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન, તેમાં પાછું સ્વપ્ન, અને તેમાં પાછું સ્વપ્ન, બ્રહ્માંડમાં ઓરડો, ઓરડામાં આછું, તે આછામાં ખીજાં બ્રહ્માંડો વગેરેની અદ્ભુત કથાઓ પણ તેમાં છે દુષ્પતા આત્મતિક નાશની અને મુખની ખાતરીઓ છે, યજ્ઞકર્મો અને વિધિઓના શુદ્ધ નિયમો છે. પણ ભારતવર્ષની પ્રજાના અતિ દુરુણ દુષ્ખોના નાશ અને સાધારણ મુખી તથા સ્વાભિમાન-યુક્ત જીવનપાત્રા માટે પુરુષાર્થ પ્રેરનાર ધર્મ અને સંસ્કૃતિ કયા તેનો તેમાંથી બોધ થતો નથી.

દર્શનકારોએ તો જગત દુષ્કર્મ જ છે અને રહેવાનું, અને જીવન ક્ષણભંગુર હોવાથી તેટલું સહન કરી લેવું એવું કહી નાખી, જે દુષ્કર્મ ઓછાં કરી શકાય એમ હોય તેટલાનાયે નિવારણનો પ્રયાસ કરવાનો વિચાર કયો નહીં આમ, આપણા ધર્મવિચાર અને સંસ્કૃતિ-વિચારમાં કઈ ખામીઓ ઉત્પન્ન થઈ અને કેવી રીતે થઈ અને ટોકેલી છે તે કોઈ કહેતું નથી.

અમને લાગે છે કે આ મૂઝવણોનો ઉકેલ શોધનારને આ પુસ્તક અનિશય મદદગાર થશે તેની વિચારશક્તિને એ નવીન પ્રેરણા આપશે, તેની ભુદ્ધિને સ્વતંત્ર બનાવશે, અને તેનાં મંતવ્યોનું શોધન કરાવશે. એ વ્યક્તિ અને સમાજનો અન્યોન્યાશ્રય બતાવે છે, વ્યક્તિનો અમાજનો સેવક બનવાનો અને તે પ્રત્યેના કર્તવ્યો બજાવવાનો જે ધર્મ ભુલાઈ ગયો છે અને ખીંચતો અટકી ગયો છે તે તરફ ધ્યાન ખેંચે છે. પશુના જેવો જ દેખાછોકરા ઉછેરવાવાળો, દામ્યાદિ વાસનાઓથી પ્રેરાનારો, અને તે માટે ધન રળનારો રહેતા છતાં ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મો પ્રત્યે વિમુખ થયેલા ભોગપગાયણ તેમ જ પરંપરાગત ધર્મ-ભક્તિપરાયણ સસારીને ઢઢોળીને જાગ્રત કરે છે જેટલું ઓછું સમજાય તેટલું જ

વધારે જોરથી પકડી રાખનારી શ્રદ્ધાને આ પુસ્તક વિવેકની દષ્ટિ આપવા પ્રયત્ન કરે છે. સાથે જ જેને યોગ, ભક્તિ, કર્મ કે જ્ઞાનના માર્ગોમાં અભ્યાસ અને સાધના કરવાની હોંશ છે, તેને એની વિવેકયુક્ત રીતો બતાવે છે, તેમાં પ્રેરણા પણ આપે છે અને સાથે સાથે તે બધી સાધનાઓનો હેતુ અને સાધ્ય પણ સ્પષ્ટ કરી આપે છે.

ચારસો પાનાના પુસ્તકમાં આટલી બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ હોવાથી એ એક જ વાચન કરી બિચુ મૂકી દઈ શકાય એવું નથી. એમાં કેટલીક વાર પુનરુક્તિ હોવાનું લાગશે પણ પુનરુક્તિ જેવાંયે તે વાક્યોને વાચક સરખાવશે તો જોશે કે દરેક વાક્યમાં કેઈક નવા ભાવ કે વિચાર પર વાચકનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે, માત્ર વાચાળતાની પુનરુક્તિ નથી.

*

/

*

પૂઠ નાથની આવું પુસ્તક લખવા માટે યોગ્યતા કેટલી છે તે જાણવાની વાચકને સ્વાભાવિક રીતે જ જિજ્ઞાસા થાય. એમના જીવનની વિગતો એમની તથા એમના બાળમિત્રો, કુટુંબીજનો વગેરેની પાસેથી મેળવી ટૂંકું ચરિત્ર લખવું એવી અમને પહેલાં ઇચ્છા થઈ પણ એમાં કુટુંબીજનો તો ઘરગણુ વિવિધ વિગતો જ આપી શકે. એ વાંચવી ગમે એવી રીતે ભલે શણગારી શકાય પણ એવી વિગતોનો જે સમાજના કલ્યાણાર્થે ખાસ ઉપયોગ ન હોય તો તે આપવાની શી જરૂર, અને તે મેળવવા માટે સમય અને શ્રમ કરવાની શી જરૂર એવો પૂઠ નાથનો મત થયો જે વિગતો જાણવાથી વાચકને તથા સમાજને લાભ થાય એમ હોય, જે પુસ્તકને વાંચવા, સમજવા તથા શા માટે અને કેવી રીતે પૂઠ નાથ અમુક વિચારો ઉપર આવ્યા તે જાણવા માટે ઉપયોગી હોય, તેવી વિગતો આપી હોય તો તે યોગ્ય ગણાય તેવી વિગતો તો એ પોતે જ આપી શકે મિત્રો, કુટુંબીજનો વગેરે પાસેથી એમણે કરેલી સાધનાઓ, એકાન્તના અભ્યાસો, વિવિધ ગુરુઓ વગેરેના સમાગમો, મનના મથનો વગેરેની વિગતો મળી શકે

નહીં. કાકાસાહેબ, સ્વામી આનંદ, વગેરે જેવા કેટલાક મિત્રો જે એમની સાધનાના કાળ દરમ્યાન જ એમને ઓળખતા થયા, તેઓ પણ એમને માત્ર એક વ્યાકુળ સાધક તરીકે જ ખતાવી શકે એમ એમને લાગ્યું તેમના અંતરમાં ભારે વલોપાત હતો, કાળાતરે તે શમી ગયો, અને શમી ગયા પછી જેમણે પોતાના સર્વે મિત્રોને જણાવી દીધું કે તેમની વ્યાકુળતા શમી ગઈ છે અને શોધ પૂરી થઈ છે. પણ શી વ્યાકુળતા હતી, શી રીતે શમી ગઈ તે વિષે એમને એ મિત્રો સાથે પણ ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ પડ્યો નહોતો. આથી એ જેટલું પોતે કહી શકે તેટલાથી અમારે સંતોષ માનવાનો હતો. એ વિષે કાંઈક અંગત માહિતી આવશ્યક હતી એ વાત એમણે સ્વીકારી અને સામાન્ય રીતે પોતા વિષે ન કહેવાનો સંકેત છોડી, પોતાનો પરિચય જાતે જ લખી આપવાનું સ્વીકાર્યું. આમ પુસ્તક સાથે એમનો અંગત પરિચય પણ એમને જ હાથે લખાયેલો વાચકને પ્રાપ્ત થાય છે એમાં થોડું અમારા અંગત પરિચય-માથી અમે ઉમેરીએ તો તે વાચકને અયોગ્ય નહીં લાગે એવી આશા રાખીએ છીએ

પૂં નાથનો અમને પહેલો પરિચય થયો ત્યારે તેમની ઉંમર આઠીસથી ઓછી હતી અને ઊંચું વ્યાયામથી કસાયેલું, મજબૂત શરીર ઉંમર હતી તે કરતાંયે નાની દેખાડતું હવે લગભગ ૭૦ વર્ષના થયા છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ દેખાવમાં ધણો ફરક પડી ગયો છે અનેક મંદવાડો અને સખત જીવનને લીધે એટલી શક્તિ નથી રહી છતાં મજબૂત આધો તો કોઈ પણ જોઈ શકે છે

પૂં નાથની નૈસર્ગિક પ્રકૃતિ ક્ષત્રિયની ગણાય કોઈ આખ લાલ કરીને એમને બિવડાવી નહી શકે; કોઈનાથી તે અંજનય કે તેની શેઠમાં તણાય તેવા નથી. ઈશ્વરભાવ — એટલે ખીજાને અનુશાસનમાં રાખવાની શક્તિ — જરૂર પ્રમાણે વાપરતા એમને આવડે છે નિયમોનું પાલન કરાવવામાં ધારે તો કઠોર થઈ શકે છે. એક જગવાન સેના બિભી કરી, અગ્રેજ સરકારને લડાઈ આપી દેશને સ્વતંત્ર કરવાની યુવાવસ્થાની

મહત્વાકાંક્ષા હોવાથી સેનાપતિને માટે આવશ્યક ગુણો એમણે પ્રયત્નપૂર્વક કેળવ્યા પણ હતા એટલે કે સાથીઓ પર દાખ રાખવો, પોતાની યોજનાઓ અથવા પોતે કરેલાં કામો વિષે જ્યાં ત્યાં વાતો કરવી નહીં, બદકે પોતાના હાથ નીચેના માણસોને પણ જેને જેટલી જરૂર હોય તેટલી જ વાત કરવી કના કામની વાત સ્થને ન કરવી, સ્થના કામની વાત કને ન કરવી, કાઈ કાંઈ પૂછે તો પૂછ્યું માટે કહેવું જ એમ નહીં, ઉત્તર આપવા જેવું લાગે તો જ કહેવું, અને પૂછે તેટલું જ કહેવું.

આ સ્વભાવ ત્રીસ વર્ષ પર હતો, પણ હવે તે સ્વભાવ રાખવાનું પ્રયોજન ન ગહેવાથી ઘણો ફરક પડી ગયો છે ખરો છતાં તેની ઝળક આજે પણ જોઈ શકાય. આ સ્વભાવને લીધે અમને શરૂઆતમાં અમારી મૂંઝવણો દૂર કરાવવામાં કાંઈક મુશ્કેલીઓ પણ નડતી. એમનું શાસન કડક પણ લાગતું. અને પોતાની મેળે તો ભાગ્યે જ કશું કહે તેથી આ પુસ્તકમાં જે વિચારો ઘણી સ્પષ્ટતાથી અને જોર દર્શને કહ્યા છે, તે અમે પોતે તો વર્ષો દરમ્યાનમાં છૂટક છૂટક રીતે જ જાણ્યા છે અને કેટલાક તો છેલ્લા થોડા વર્ષમાં જ વધારે સ્પષ્ટ થયા છે.

*

*

*

અંથોમાં મંથિરની ગુણરૂપે ઉપાસના અનેક રીતની બતાવવામાં આવી છે. જેમ કે, સત્યરૂપે, પ્રેમરૂપે, આનંદરૂપે, અહિંસારૂપે, સૌંદર્યરૂપે, જ્ઞાનરૂપે વગેરે. પૂં નાથે મંથિરની સાધના કરુણામૂર્તિરૂપે કરી છે. કરુણાશીલતા એ એમના સ્વભાવનું તરી આવતું અંગ કહી શકાય. સંસારમાં સ્વાર્થ, દુષ્ટ અને કપટ જ ભરેલાં છે, મા, બાપ, બધું બધાં સ્વાર્થનાં સગા છે, એમ જોઈ ઘણા સાધકો સંસારથી ત્રાસી, કટાણી તેના પર રીસે ભરાઈ, ઉદ્વિગ્ન થઈ, તેનો ત્યાગ કરી, બધાથી જુદા પડીને રહેવાનો માર્ગ લે છે. નાથે જોયું કે બીજા દેશની વાત તો બીજા દેશવાળા જાણે, ભારતની પ્રજાનું જીવન તો અવશ્ય આ દોષોથી ભરેલું છે. પણ તેમને પોતાને સગાવહાલાં પાસેથી કાઢી મેળવવું નહોતું, તેમને પોતાની ફિકર નહોતી. તેથી પોતાને માટે જગત પર કે સગારનેહીઓ

પર રીસ કરવાની જરૂર નહોતી તે માટે તેમનો ત્યાગ કરવાનીયે જરૂર નહોતી. પરંતુ આ ખામીઓને લીધે ભારતની પ્રજા પરતંત્ર, દુઃખી, દરિદ્રી, પુરુષાર્થહીન, કાયર, અતઃકલહોથી ફૂટેલી, અને દયાજનક સ્થિતિમાં છે જેનામાં કાંઈક સાધુતા છે, ઉદાત્ત ભાવનાઓ છે, તીવ્ર ઈશ્વરશ્રદ્ધા તથા ઉચ્ચ જીવન માટે વ્યાકુળતા છે, તે બધા તે સંસારનો ત્યાગ કરવાની જ આધ્યાત્મિકતા સ્વીકારે, તો એ પ્રજા કલ્પને અંતે પણ શી રીતે ઊંચે આવે ? આમ સંસારના દુઃખનું જે દર્શન અનેક સાધુઓને તેનો ત્યાગ કરવાની પ્રેરણા આપનારું થઈ પડે છે, તેણે નાથના કરુણાભાવે તેની સેવા કરવાની અને તેની મુક્તિનો માર્ગ ખોળવા માટે ઈશ્વરને શોધવાની પ્રેરણા કરી લોકો પોતપોતાના કર્માનુસાર માયામાં ગોથાં ખાતા રહે તેમને છોડાવવાનો અભરખો છોડી દેવો, પોતાનું આત્મરાજ્ય મેળવી લઈ નિવૃત્તિનું અને બ્રહ્મનું અખંડ સુખ અને બધાં દુઃખોનો નાશ કરનારું મોક્ષનું ધ્યેય સર કરી લેવું, અને તેવા અધિ-કારીઓને જ જીવનના શેષ કાળમાં મદદ કરવી, અને બંને તો તેમને પણ કમંભાર્ગથી ખેંચી લેવા, એવા ધ્યેયથી એમને સતોષ ન થયો

*

*

*

એમણે એમને જે નવું ધ્યેય આપ્યું તે આ; અને તેમના સમાગમમાં જેઓ જેઓ આવે છે, તેમને એક રીતે કે બીજી રીતે જે તેઓ સમજાવવા ઇચ્છે તે આ જ તમારામાં જે કોઈ સદ્વૃત્તિઓ છે, મુમુક્ષુતા છે તેનો ઉપયોગ બીજાનાં દુઃખો ઓછા કરવામાં કરો, સમાજને તમારા સદ્ગુણોનો ચેપ લગાડો; તમારા ગુણોથી અલ્પ સંતુષ્ટ ન રહો, તેને સતત વધારતા રહો, તમારી વિવેકબુદ્ધિને સદાય સરાયું પર ધસેલી રાખો, તે માટે ચિત્તની અપાર શક્તિઓનું શોધન કરો અને તે કેળવો, ધ્યાન વગેરેનો અભ્યાસ કરો, શરીર કસો, અને યોગાભ્યાસ વગેરેને તેનાં સાધન માનો પણ ઈશ્વરનો કે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો, આનંદમાં નિમગ્ન થઈ જવું, ગંગાતીરે હિમગિરિશિલા પર પદ્માસન વાળી

નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ડૂબી જવું વગેરે ધ્યેયોમાં રમમાણ ન રહો. ઈશ્વર અને આત્માનો નિશ્ચય કરી લઈ, તેમાં નિષ્ઠા રાખો. ઈશ્વરનિષ્ઠા તથા આત્મનિષ્ઠાનું જે મહત્ત્વ છે તે જગતને સુખી કરવા, સમાજને ઉન્નત કરવા અને તમારી મનુષ્યતાનો વિકાસ કરવા માટે છે. સર્વ જીવોનું સુખ, સમાજની ઉન્નતિ, મનુષ્યમાં માણસાઈનો વિકાસ — એનું જીવન માટે મહત્ત્વ છે. સાક્ષાત્કાર, મુક્તિ, નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ જીવનનાં ધ્યેય નથી તેમાં તો સ્વચ્છંદ પણ હોય, અને તે દંભનાં સાધન પણ થઈ શકે.

આ એમના ઉપદેશના પાયા છે. એની વિશદતા આ પુસ્તકમાં કરેલી જોવામાં આવશે.

*

*

*

કરુણાકૃપે ઈશ્વરની આવી ઉપાસનાનું નાથના સ્વભાવ પર એક મોટું પરિણામ એ આવ્યું છે કે માંદાની શુશ્રૂષા, અને સગાંઓના મંદવાડ તથા મરણથી વિપત્તિમાં સડોવાયેલા કુટુંબીજનોની ફિકર અને તેમને માટે પરિશ્રમ એ એમના જીવનનો સૌથી મહત્ત્વનો બ્યવસાય બની ગયો છે. સગાવહાલાં, સ્નેહી વગેરેના સુખના પ્રસંગોમાં એ હાજર હોય જ એમ ન કહેવાય પણ કોઈક માદુ છે, અને યોગ્ય શુશ્રૂષાને અભાવે અથવા સમભાવી સ્નેહીઓને અભાવે મૂઝવણમાં છે, તેની એમને ખબર પડે છતાં પોતે જામ નહીં એમ ન બને અને નાથની શુશ્રૂષા માં પણ ન કરી શકે એટલી કાળજીભરેલી હોય. ધણી વર્ષ ઉપર એમની શુશ્રૂષાનો અનુભવ કરનાર એક મિત્રે કહ્યું હતું કે જો નાથ શુશ્રૂષા કરવા મળે તો તે માટે ફરીથી માદા પડવાનું મન થાય એવું છે! પૂ. નાથ કોઈ સંસ્થા ચલાવવાની કે ખીજ મોટી પ્રવૃત્તિમાં પડી શક્યા નહીં, તેનું એક મહત્ત્વનું કારણ વારંવાર આવી પડતી માદાઓની શુશ્રૂષા-પરિચર્યા કહી શકાય.

ક્ષાત્ર સ્વભાવ, કરુણા અને યોગીપણાની ખ્યાતિ જેને માટે હોય અને પુસ્તકના વાચનથી જ જે તેમનો પરિચય કરે, તેને નાથ એક

ઉગ્ર-ગંભીર, ખીડેલા હોઠવાળા પુરુષ હશે એવી કદપના થવા સંભવ છે. પણ એવો ભય રાખવાનું કારણ નથી. નાથ પાસે ન ખૂટનારો વિનોદ પણ રહે છે, અને ગંભીર ચર્ચા અને હાસ્યના કુતારાનો મનોહર મેળ થાય છે.

પુસ્તકના સંપાદનમાં અમને નવજીવન કાર્યાલયની જે મદદ મળી છે, અને ખાસ કરીને શ્રી પાંકુરંગ દેશપાંડેએ અનુવાદ જોઈ જવામાં જે શ્રમ કર્યો છે તેનો અમારે ઉલ્લેખ કરવો જ જોઈએ.

*

*

*

અમે આશા રાખીએ છીએ કે જેમ અમને પોતાને આ પુસ્તક તૈયાર કરતાં કૃતાર્થતા લાગી છે, તેમ વાચકને પણ તેનું અધ્યયન સતોષપ્રદ થશે.

કિશોરલાલ ધં મશરૂવાળા
રમણીકલાલ મં મોદી

તા ૨૮-૪-'૫૧

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકમાં જે લેખો અને વિચારો આપવામાં આવ્યા છે તે જીવન વિષેના અનેક પ્રકારના અનુભવો પરથી લખવામાં આવ્યા છે. અનેક વિચારશીલ વ્યક્તિઓ સાથે થયેલી વાતચીતમાંથી પણ મને જ્ઞાન મળ્યું છે. તે જ્ઞાનને વિવેકની દૃષ્ટિથી પારખ્યા પછી જ મેં તેને મહત્ત્વ આપ્યું છે તેવી અનુમાન, તર્ક, કલ્પના કે શ્રદ્ધાને આધારે આમાં લાગ્યે જ કશું લખવામાં આવ્યું હશે આ વિચારો વાચીને શ્રદ્ધાવાન ભાવિકોના, કેઈ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના તેમ જ પરપરાગત માન્યતા પ્રમાણે ધર્મ, અધ્યાત્મ, ઈશ્વર વિષે આસ્તિકતા રાખનારાઓનાં મન દુભાવાનો સંભવ છે પણ તે બંધાને મારી નાંખી વિનંતી છે કે આ પુસ્તકમાં લખેલા મારા કેઈ પણ શબ્દ પર તેઓ ભલે વિશ્વાસ ન રાખે; પણ મારે પોતાને વિષે હું જે નીચેના વાક્યો નીચે લખ્યું છું તે પર તેઓ અવશ્ય વિશ્વાસ રાખે. “શ્રદ્ધા અને ભાવિકતાની પરાકાષ્ઠા, તત્ત્વજ્ઞાન અને સંતવચનો પર અનન્ય નિષ્ઠા, ધર્મ, અધ્યાત્મ, ઈશ્વર વગેરેની બાબતમાં અપાર આસ્તિકતા, વગેરે બધી ભૂમિકાઓના અનુભવોમાંથી અને તે અનુભવો માટે અનેક પ્રકારે સહન કરીને હું અહીં દર્શાવેલા વિચારો પર આવ્યો છું. આધ્યાત્મિક હેતુને માટે મારે જેમ અજ્ઞાનને કારણે નકામું સહન કરવું પડ્યું તેવી રીતે કેઈને સહન ન કરવું પડે એ એક કરુણાપૂર્ણ ઉદ્દેશ આ બધા લખાણની પાછળ મુખ્યત્વે છે ઉપરાંત, માનવજાતિનો ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ કરવામાં આ વિચારો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ શકશે એમ અનેક લોકો સ્વાનુભવથી કહેવા લાગ્યા તે પરથી હું તે પ્રસિદ્ધ કરવા તૈયાર થયો છું આ વિચારો સમાજ આગળ રજૂ કરવા માટે હું ઉતાવળ કરી રહ્યો છું એમ પણ મને લાગતું નથી.

ઉદાત્ત હેતુની પાછળ પચાસ વર્ષ સાધનામાં અને પ્રત્યક્ષ સેવાકાર્યમાં ગાળ્યા પછી અને અનેકોનાં જીવન પર તેમની સારી અસર થયેલી દેખાયા પછી જ મેં આ કામ હાથમાં લીધું છે.”

એ અનુભવો ક્યા, તે કેમ કેમ થતા ગયા અને તેમાંથી મેં શા શા સાર કાઢ્યો વગેરેનો કંઈક ખ્યાલ આવ્યા વિના મારી વિચારસરણી અને તેની યોગ્યાયોગ્યતા વિષે તેઓ ગોટાળામાં પડી જાય એવો સંભવ છે. તેથી મારા જીવન વિષે તેમ જ સાધના વિષે કંઈક લખવું મને અનિવાર્ય લાગે છે. અને એટલા માટે જ પુસ્તકની શરૂઆતમાં મેં મારા ‘આત્મપરિચય’નું પ્રકરણ આપ્યું છે.

આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલા વિચારો વાચકો વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકે એ રીતે રજૂ થાય તે માટે વખતોવખત સૂચના કરીને મારા મિત્ર શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા અને શ્રી રમણીકલાલ મોદીએ મને જે પ્રેમ-પૂર્વક મદદ કરી તેનો નિર્દેશ આ સ્થળે કરવો મને જરૂરનો લાગે છે. ખાસ કરીને શ્રી રમણીકલાલ મોદીએ દરેક મહત્ત્વના વિચારની મારા તરફથી સ્પષ્ટતા થાય તે માટે જે સૂક્ષ્મતા, દૂરદર્શિતા, પૃથક્કરણશક્તિ, અને વાચકો માટે કાળજીભરી લાગણી બતાવી તે બધાનો પ્રસ્તુત પુસ્તક લખવામાં ઘણો ઉપયોગ થયો છે.

મારામાં વિદ્વત્તા અને લેખનકૌશલ્ય ન હોવાથી એ દૃષ્ટિથી વાચકોને પુસ્તકમાં કેટલીક ભૂલો જોવાનો સંભવ છે. તેમ છતાં એમાં મનન કરવા યોગ્ય, આદરણીય અને આચરણીય જે જે કંઈ વાચકોને જણાય તે બધાનું કર્તૃત્વ વિશ્વચાલક પરમાત્માનું છે. તે માટે હૃદયપૂર્વક અત્યંત કૃતજ્ઞપણે અને વિનમ્રપણે હાથ જોડીને માથું નમાવવા ઉપરાંત હું શું કરી શકું?

શાંતિકુંજ, નાયગાવ ફોસરોડ

કેદારનાથ

દાદર, મુબઈ ૧૪

૪-૧૨-૫૦

આત્મપરિચય

૧. જીવનની રૂપરેખા

મારા પિતાશ્રીનું નામ આર્યાજી બળવંત. અટક કુળકર્ણી. કાર્ય અગે દેશપાંડે પણ કહેવાતા. કુલાબા જિલ્લાનું પાલી અમારા પૂર્વજોનું ઘણું વર્ષોથી રહેવાનું ગામ ત્યાંનું મુખીપણુ અને ખીમ્ વતન પણ વંશપરંપરાથી અમારા કુટુંબમાં ચાલતાં આવેલાં. મારા પિતાશ્રી અને તેમના પાંચ ભાઈ અને એ બધાનો પરિવાર મળીને અમારું કુટુંબ ઘણું વિશાળ હતું પિતાશ્રીને સરકારી નોકરીને કારણે બહાર ગામ રહેવું પડતું થાણા, રત્નાગિરિ, ખાનદેશ વગેરે જિલ્લાઓમાં અનેક જગ્યાએ તેમને નોકરી અગે રહેવાનું થયું હતું. મારું આગપણ આ ત્રણ ચાર જિલ્લાઓમાં ગયું છે. મારે જન્મ ઈ. સ. ૧૮૮૩માં થયો.

અમે કુલ છ ભાઈઓ અને ત્રણ બહેનો મળીને નવ ભાંડુઓ હતાં. ઘરની સ્થિતિ મધ્યમ હોવાથી અમારી રહેણી શિક્ષણ પણ સાદી હતી. અમારાં માતૃશ્રી હું નવદશ વર્ષનો હતો ત્યારે અવસાન પામ્યા. ત્યારથી અમારી સંભાળ લેવાની બધી જવાબદારી પિતાશ્રી પર પડી માતૃશ્રીના મૃત્યુ પછી અમે બધા ભાઈઓ અને એક નાની બહેન પૂતા રહેવા ગયાં. ત્યાં મારું થોડુંક લગતર થયું ૧૮૯૩થી '૯૭ સુધીનો મારો સમય પૂનામાં ગયો ત્યાર પછી ખાનદેશમાં શિરપુર અને ધૂળિયામાં મારું થોડુંક શિક્ષણ થયું. ધૂળિયામાં અગ્રેજી પાંચમીમાં હતો ત્યારે મેં શાળા છોડી. ૧૯૦૧ની સાલ હશે મારી ઉંમર તે વખતે સત્તર વર્ષની હશે

મેં શિક્ષણ છોડ્યું તે વખતે ક્રાઈ પણ રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ દેશમાં ચાલુ નહોતી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રવૃત્તિ ત્યારે દેશપ્રેમના સસ્કાર એટલી સંકુચિત હતી કે તેનો વિદ્યાર્થીવર્ગ સાથે કશો જ સંબંધ આવતો ન હતો. વર્તમાનપત્રો

કે ભાષણોનો પણ તે કાળ નહોતો. નાનપણમાં ચારપાંચ ભાષણો સાંભળવાના પ્રસંગો મને યાદ છે. તેમાંનાં બેત્રણ સ્વદેશી પર હતાં. ઇતિહાસના વાચન પરથી આપણા દેશ અને પૂર્વજો વિષે અભિમાન અને ચાલુ પરિસ્થિતિ વિષે દુઃખ થતું, એવું મને સ્મરણ છે. ક્યાં કારણો કે સંસ્કારોને લીધે તે હું નક્કી કહી શકતો નથી, પણ આઠમા વરસથી મારા મનમાં સ્વતંત્રતાની ભાવના અસ્પષ્ટપણે પેદા થયાનું મને યાદ આવે છે. મને એ પણ યાદ આવે છે કે તે વખતે હું રત્નાગિરિ જિલ્લામાં રાજપુર ગામે હતો. તે વખતે પિતાશ્રી પાસે એક ગૃહસ્થ આવતા. તેઓ ૧૮૫૭ના બળવામાં હતા અને તેમણે પોતાનું નામ બદલી નાખ્યું હતું. તેમના તરફથી અન્નણપણે કોઈ સંસ્કારો મને મળ્યા હતા કે કેમ તે મને અત્યારે યાદ આવતું નથી. તે કાળે ઉદ્ભવેલી તે ભાવનાનું પોષણ પૂના આવ્યા પછી થયું. રૅ'ડ અને આયર્સ્ટના ખૂન થયાં ત્યારે હું પૂનામાં હતો. ૧૮૯૭ અને '૯૯ના દુકાળ વખતની લોકસ્થિતિ જોઈને અને સાંભળીને મન બહુ વ્યાકુળ થતું. તેર ચૌદ વર્ષનો થયો ત્યારથી દેશ સ્વતંત્ર થવો જોઈએ એમ સ્પષ્ટપણે લાગવા માંડ્યું હતું. એ જ ભાવના આગળ જતાં વધુ ને વધુ પ્રમળ થતી ગઈ ચાલુ શિક્ષણથી દેશને સ્વતંત્ર કરી શકવાનો નથી એમ ખાતરીપૂર્વક સમજાયા પછી એ જ શિક્ષણ લેતાં રહેવું મને અસહ્ય થઈ પડ્યું અને તેનું જ પરિણામ છેવટે શિક્ષણ છોડવામાં આવ્યું.

શિક્ષણમાં પ્રથમ કોટિના વિદ્યાર્થીઓમા મારી ગણના નહોતી થતી. એવી અભિલાષા પણ મને નહોતી તેમ છતાં આદર્શ વિષે મારી વર્ગમા મારો નબર સાધારણ રીતે ઉપર જ રહેતો. કલ્પના ક્રિકેટ અને ખીજા કેટલીક રમતોમાં માત્ર મારી ખરોખરીના વિદ્યાર્થીઓમાં હું પહેલા વર્ગનો હતો.

પણ દેશના વિચારો જેમ જેમ મનમાં વધારે ને વધારે આવવા લાગ્યા, સ્વાતંત્ર્ય માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, કંઈક ત્યાગ, સાહસ, પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, વગેરે વિચારો જેમ જેમ આવવા લાગ્યા તેમ

તેમ રમતગમતનો શોખ ઓછો થવા માંડ્યો, અને વ્યાયામ તથા તેને અંગેના શિક્ષણની જરૂર જણાવા લાગી; અને એ જ હેતુથી તે શિક્ષણ લેવા લાગ્યો. શાળાનું ભણતર છોડી દીધા પછી તરત જ વ્યાયામની મારફત જીવાનોમાં બળ અને ઉત્સાહ પેદા કરી તેમને રાષ્ટ્રીય કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો પ્રયત્ન એ શરૂ કર્યો. જાતે સ્વદેશી વ્રત લીધું અને બીજા પાસે પણ તે લેવડાવવા લાગ્યો. પચાસ વર્ષ પહેલાંના તે જમાનામાં સમાજમાં મારા વિચાર પ્રમાણેની કોઈ પણ આદર્શ વ્યક્તિ મારી જાણમાં નહોતી તેથી સમર્થ રામદાસ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ મને આદર્શ વિશ્લેષિઓ લાગતા. મારા રાષ્ટ્રીય વિચારોનું વલણ લગભગ તેમના વિચારોને અનુરૂપ હતું. ઈશ્વર, ધર્મ, નીતિ, ચારિત્ર્ય, શીલ અને સદાચાર પર મારી પહેલેથી જ શ્રદ્ધા હતી. પોતાના સુખ માટે રુચિ નહોતી. સેવાવૃત્તિ હતી. દાસવોધ, મનાચે શ્લોક, અને સત તુકારામના અભગોની ખૂબ જાંડી અસર મન પર તે જ કાળે થયેલી. પિતાશ્રીને મોઢે કોઈ કોઈ વાર સાલળવા મળતાં ભક્તિનાં પદો અને શ્લોકોને લીધે એ જ સંસ્કારો દૃઢ થતા ગયા.

વ્યાયામ દ્વારા શરીરબળ અને ઈશ્વર, સદાચાર વગેરે પરની શ્રદ્ધાને લીધે ચારિત્ર્યબળનો વિકાસ થમા વગર 'ચારિત્ર્યનો સસ્કાર' આપણે દેશનું કાર્ય કરી શકીશું નહીં, એવી શરૂઆતથી જ મારી દૃઢ માન્યતા હોવાથી, એ જ જાતના સંસ્કારો પોતાના પર તેમ જ સમાજ પર પાડવાનો મારો પ્રયત્ન મારી શક્તિ પ્રમાણે ચાલુ હતો. એ જ અરસામાં શસ્ત્રવિદ્યામાં પારંગત એવા એક ગૃહસ્થની સોબત મને થઈ તેઓ પોલીસખાતામાં સરકારી નોકર હતા અને પેન્શન લેવાની તૈયારીમાં હતા જાતે મરાઠા હતા. તેમનું શરીર કસાયેલું હતું જીવાનીમાં સરકારની સામે બળવો કરેલો. તેમાં સરકારે તેમને માફી બક્ષીને પોલીસ ખાતામાં નોકરી આપેલી. મારા પર તેઓ બહુ પ્રસન્ન હતા અને શીખવવા માટે તેઓ કોઈ કોઈ વખત વ્યાયામશાળામાં આવતા. શસ્ત્રવિદ્યામાંની તેમની પ્રવીણતા જોઈને

મને તેમને માટે ધણો આદર લાગતો. પણ તે કરતાંય વધારે આદર તેમની ચારિત્ર્યપરની નિષ્ઠા જોઈને થતો. પેન્શન લઈને પોતાને ગામ જતી વખતે તેમણે અમારામાંના કેટલાક ખાસ ભાઈઓને જે ઉપદેશ કર્યો તે મારા ધ્યાનમાં કાયમનો રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “મારા પિતાશ્રીએ મારી ભરજીવાનીમાં મને કરેલા ઉપદેશના શબ્દો હું આજે તમને કહું છું. તેમનો હું એકનો એક દીકરો હતો. તેમણે મને આગ્રહપૂર્વક કહ્યું હતું કે ‘ત્રીસ વર્ષનો થાય તે પહેલાં તું લગ્ન કરીશ નહીં’ શરીર અને મન દૃઢ અને પવિત્ર રાખજે. વ્યાયામ કદી છોડીશ નહીં’ તારું શરીર એવું ખડતલ અને મજબૂત થવું જોઈએ કે તારે પથ્થર પર પડવાનો પ્રસંગ આવે તો પથ્થરને તારો ડર લાગે પણ તને તેનો ડર ન લાગવો જોઈએ સદાચાર અને શીલ પર શ્રદ્ધા રાખજે ધનથી લોભાઈશ નહીં. સ્ત્રીઓને વિષે આદર અને પવિત્ર ભાવ રાખજે. ઈશ્વરને કદી ભૂલીશ નહીં. પોતાને સુખી કરવા કરતાં ખીજને સુખી કરવામાં આનંદ માનજે. આ રીતે વર્તીશ તો તારું જીવન ધન્ય થશે.’ તેમનો મને આ ઉપદેશ હતો. હું પણ આ જ વસ્તુ તમને આગ્રહપૂર્વક કહું છું. આ પ્રમાણે વર્તવામાં તમારું કલ્યાણ છે” આટલું કહીને તેઓ આગળ બોલ્યા: “પિતાશ્રીના મૃત્યુ પછી કેટલીક કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓને લીધે મારે અઢવાસમે વરસે લગ્ન કરવું પડ્યું. પણ તેમણે કહેલો ઉપદેશ ભૂલીને હું કદીયે વતર્યો નથી.” આવા અર્થનો ઉપદેશ તેમણે ટૂંકમાં અમને આપ્યો. વ્યાયામ અને ખીજઓને ઉપયોગી થવા વિષે તેમાં આગ્રહ હોવાથી મને તે તરત જ ગળે ઊતરી ગયો દ્રવ્ય અને સ્ત્રી વિષેનો મોહ એ શી આજીવો છે એવું મને તે ઉમરે ભાન સરખું ન હતું. જતાં તે વિષેના ઉપદેશમાં પણ મને ઘણી ગંભીરતા લાગ્યા વિના રહી નહીં ત્યાગ અને સાદાર્થ પ્રત્યે પહેલેથી જ મને કંઈક અંશે આકર્ષણ હોવું જોઈએ એમ મારું જીવન તપાસતાં લાગે છે. અગ્રેજી ખીજમા હતો ત્યારે હન્ટરના ઇતિહાસમાથી ગૌતમ બુદ્ધના ગૃહત્યાગનું વર્ણન વાંચતાં જ તેની છાપ મારા મન પર પડી હતી. તે જ પ્રમાણે શંકરાચાર્ય, જ્ઞાનેશ્વર,

રામદાસ વગેરેનાં જીવનચરિત્રોની પણ મારા મન પર અસર થઈ હતી. ત્યાગી પુરુષોનાં જીવનની અસર નાનપણથી જ મારા મન પર વિશેષ થતી. આવા જ કોઈ કારણસર ઉપર આપેલા ઉપદેશની મારા મન પર ઊંડી અસર થઈ હશે આપણા સમાજમાં આપે દીકરાને આવી જાતનો ઉપદેશ કર્યાના દાખલા લાગ્યે જ મળશે.

આયામ અને તેને જ અગે ખીજ કેટલીક પ્રવૃત્તિ થોડા સમય

ખાનદેશમાં કર્યા પછી હું અમારા મૂળ ગામ પાલી

મારી પ્રવૃત્તિ આગ્યો અને ત્યાં તે જ પ્રવૃત્તિ અને સાથે સાથે

ધરની ખેતી વગેરેનું કામ પણ કરવા લાગ્યો. મારી

પ્રવૃત્તિને અગે હું અવારનવાર બહારગામ પણ જતો તે સમયની મારા મનની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં મને આજે પણ લાગે છે કે મારામા આત્મવિશ્વાસ ધણો જ હતો દેશસેવાના અને કાર્યના હેતુથી જેમને જેમને હું મળ્યો, મારા કામમાં જોડાવા માટે જેમને જેમને મેં આગ્રહ કર્યો તેમાંથી ઘણું કરીને કોઈએ પણ મને નાકારો દીધો નહીં તેમાંના ધણા અનેક દષ્ટિથી મારા કરતાં મોટા અને શ્રેષ્ઠ હતા, તેમ છતાં દરેકના મન પર મારા બોલવાની છાપ પડ્યા વગર રહેતી નહીં. તેથી મારામાં આત્મવિશ્વાસ સારી પેઠે વધતો ગયો.

આવી સ્થિતિમાં ત્રણ ચાર વરસ વીતી ગયા પછી મને લાગવા

માંડયું કે મારા સંકલ્પિત હેતુની પાછળ પૂરેપૂરી

ગૃહત્યાગ અને રીતે લાગ્યા વગર એ કામ પાર નહીં પડે આવો

પુનરાગમન વિચાર કરીને હું પિતાશ્રીને પૂછ્યા વગર, કોઈને

જણાવ્યા વગર, ઈ સ ૧૯૦૪માં ઘર છોડીને

ચાલી નીકળ્યો. પિતાશ્રીને છોડીને જવું ઘણું કઠણ લાગતું હતું. પિતૃસેવાની

ભાવના અને મારા જવાને લીધે પિતાશ્રીને થનારા દુખની કલ્પના મનને

અત્યંત વ્યાકુળ કરતી હતી. મનની એવી સ્થિતિમાં આશરે દોઢસો

માર્ગલ ઉઝાડે પગે પ્રવાસ કરીને સાધુવેષે સજ્જનગઢ પર ગયો સમર્થ

રામદાસની સમાધિનું દર્શન કર્યું. ત્યાં જ થોડા દિવસ રહી પૂરા

આત્મવિશ્વાસથી ત્યાંથી નીકળ્યો. મારી ઉંમર, સંસ્કારો, જ્ઞાન, અનુભવ, સ્વભાવ અને આત્મવિશ્વાસ—એ બધાંને અનુરૂપ એવી જ મારા કાર્યની યોજના હતી. તે પાર પાડવાના ઉદ્દેશથી ફરતો હતો તે દરમિયાન, તે સમયના સતારા જિલ્લાના એક આગળપડતા આગેવાન ગૃહસ્થને મળ્યો. મારી ઉંમર તે વખતે ૨૦-૨૧ વરસની અને તેમની ૫૦-૫૨ વરસની હતી. મેં મારા વિચારો તેમને કહ્યા, પણ તે અમલમાં મૂકવા તેમને અશક્ય લાગ્યું. અને તેમ કરવા જતાં મારો માત્ર ચોક્કસ વિનાશ થશે એમ લાગવાથી તેમને મારી દયા આવી હોય, અથવા મારે વિષે વાત્સલ્ય લાગ્યું હોય, તેમણે એ વિચારોથી મને પાછો વાળવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો અને હું તેમનું માનતો નથી એમ જોઈને આ સાધુવેષ છોડ્યા વગર હું તને અહીંથી જવા દેવાનો નથી એવો તેમણે આગ્રહ પકડ્યો. દેશને ઉપયોગી થાય એવું કંઈક શીખવા બાબત તેમણે મને ઉપદેશ કર્યો. તે માટે વ્યવસ્થા કરવાની બધી જવાબદારી પોતાને માથે લેવા તેઓ તૈયાર થયા. છેવટે તેમની આગળ મારું કશું ચાલશે નહીં એમ જોઈને મેં મારાં વસ્ત્રો તેમને હવાલે કર્યાં * ત્યાંથી નીકળ્યા પછી ફરીને સાધુવેષ લેવાનો મારો વિચાર હતો, પણ એટલામાં મારા એક મિત્ર પાલીમાં ઘણા ખીમાર હોવાની મને ખબર પડી એટલે હું ફરી ઘેર ગયો. પિતાશ્રીને બધી હકીકત કહી તે જરાય ગુસ્સે થયા નહીં. મિત્ર સાંભળે થયો હું ફરી પાછો પહેવાંની જેમ થોડીક મારી પોતાની પ્રવૃત્તિ અને ધરની ખેતીનું કામ કરવા લાગ્યો.

* ત્યાર બાદ પાંચ વરસ પછી આ જ ગૃહસ્થ એક મોટી પરિપક્વ પ્રમુખ તરીકે આત્મા હતા ત્યારે મારી તેમની સાથે મુલાકાત થઈ. તે વખતે મારે વિષે તેમને સહેજે ઘણું જાણવાનું મળ્યું ત્યારે, પાંચ વરસ પહેલાં મને આજખ્યા વિના કરેલા ઉપદેશ બદલ તેમને દુઃખ થયું મારાં વસ્ત્રો દેવધરમા રાખ્યા છે અને પોને તેના રોજ દર્શન કરે છે એમ તેમણે મને કહ્યું.

આ જ અરસામાં અંગાળના ભાગલાને લીધે પેદા થયેલા પ્રક્ષોભમાથી સ્વદેશીનું આંદોલન ઊઠ્યું. લોકજનગતિની દૃષ્ટિથી વંગાલના માગલા અને મને તે સારું લાગ્યું. લોકોમાં દેશાભિમાન અને દેશ અમારી નિરાશા માટે સહન કરવાની વૃત્તિ પેદા થતી જોઈને ભાવિને વિષે મારા મનમાં આશા અધાવા લાગી થોડાંક સાહસભર્યાં કામો પણ તે કાળમાં થયાં પણ જોખમ કે ગોળીની મદદથી કોઈ વ્યક્તિનું ખૂન કરવાને માર્ગે આપણો હેતુ પાર પડવાનો નથી એમ મને લાગતું હોવાથી તે સાધનો હાથમાં હોવા છતાં તે માર્ગે જવાની મને ઇચ્છા થઈ નહીં. ૧૯૦૮-૦૯ સુધી દેશનું વાતાવરણ મુખ્ય જ રહ્યું. પણ ત્યાર પછી સરકારની ઉગ્ર દમનનીતિને લીધે અધે ભયનું વાતાવરણ ફેલાયું. દેશકાર્યની આગનમાં અધે શિથિલતા આવી એમ જ માર્ગે જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા તે માર્ગે જનારી ઘણી વ્યક્તિઓ નિરાશ થઈને પોતપોતાના જીવનવ્યવસાયમાં લાગી ગઈ.

આવી સ્થિતિમાં મને મારી શક્તિનો અને લોકમાનસનો અંદાજ આવ્યો અને આપણે ઇચ્છીએ છીએ તે પ્રમાણે એકાતનો નિશ્ચય કરવાની મારા પોતાનામાં કે બીજા કોઈમાં પણ પાત્રતા નથી એ મને સમજાયું. હવે પછી શું કરવું એ સવાલ મારી સામે ઉપસ્થિત થયો દેશવિષયક કે સમાજવિષયક ધ્યેય છોડીને કેવળ વ્યક્તિગત કાર્યમાં જીવન ગાળવા જેવી મારા મનની સ્થિતિ ન હતી મને કશું સૂઝતું નહોતું રસ્તો દેખાતો નહોતો દેશની સ્થિતિ દિવસે દિવસે અસહ્ય થવા લાગી એ સ્થિતિમાં સુખથી સમાધાનપૂર્વક દિવસ કાઢવાનું મારે માટે અશક્ય થયું. પરમેશ્વરની કૃપા સિવાય હવે આપણે માટે બીજો આધાર નથી અને આશા નથી એમ લાગવા માંડ્યું દાસવોઘ, જ્ઞાનેશ્વરી વાંચવાનો રિવાજ પહેલેથી જ હતો એ સંસ્કાર આ વખતે પ્રબળ થયો. એકાંતમાં જઈ પરમેશ્વરનો આદેશ મેળવવો અને એ જ હવે આપણને આગળનો રસ્તો અતાવશે, એવા વિચારથી અને નિશ્ચયથી હું તેની આરાધનાને માર્ગે શાગ્યો.

ઉપવાસ, પારામણુ, અનુષ્ઠાન, ચિંતન, ધ્યાન વગેરે સાધનો દ્વારા
 મે એકાંતમાં આરાધના શરૂ કરી. ઈ સ. ૧૯૧૦
 સાઘના અને કેટલાક સુધી ખાનદેશ અને સતારા જિલ્લામાં, ક્યારેક લાળેની
 'અનુભવો ગુફામાં રહ્યા. પણ સાંધ મને જોઈએ તેવી
 નિરુપાધિકતા મળતી નથી એમ લાગવાથી ૧૯૧૧માં
 હુ હાંપીકેશ તરફ જઈને ત્યાં એકાંતમાં રહેવા લાગ્યો. આસનેનો
 અભ્યાસ પહેલેથી જ હતો પ્રાણામામનુ પણ થોડુંક જ્ઞાન હતું. તે જ
 અભ્યાસ આગળ ચલાવ્યો તેમાંથી જ આગળ ધારણા અને ધ્યાન પર
 ગયો એ સ્થિતિમાં માનસિક શક્તિ વધ્યાના અનેક અનુભવો થયા. પરંતુ
 જે મુખ્ય હેતુ માટે મેં આ અધ્યા પ્રયત્ન ચલાવ્યો હતો તે સિદ્ધ ન થયો
 સાધનામાં થતા જુદા જુદા અને વધતા અનુભવોને લીધે મારા વિચારમાં
 અને તાત્કાલિક સાધ્યમાં પણ આગળ જતાં ફરક પડતો ગયો ઈશ્વરનો
 આદેશ, તેનું દર્શન, તેનો સાક્ષાત્કાર, એ સાધ્યો ગૌણ પડી જઈ તેનું 'જ્ઞાન'
 મેળવવું એ સાધ્ય પર હુ પછી આવ્યો એ અધ્યા કાળ દરમ્યાન વ્યાકુળતા
 વધતી ગઈ. વચમાં વચમાં ભયંકર નિરાશા પણ થતી. તે વખતે ઠાઈ
 માર્ગદર્શક મળે તો સારું એમ થતું. તેની કૃપાથી પણ આપણુ સાધ્ય
 આપણને પ્રાપ્ત થશે એ વિચારથી એવો પ્રયત્ન પણ મેં ચાલુ રાખ્યો.
 એક સ્વપ્નરૂપના સમાગમમાં કેટલાક દિવસ ગાળ્યા પણ ખરા મારા પર તેઓ
 પ્રસન્ન હતા, પણ તેમનું ધ્યેય કેવળ સંન્યાસ પર હોવાથી તેમને માર્ગે
 જવાની મને ઇચ્છા થઈ નહી. સંસાર અને વહેવાર છોડીને વૈરાગ્ય અને
 પરમાર્થને નામે હજારો માણસોને સંન્યાસીની ઢોળે જીવન ગાળતા તે
 કાળે મેં જોયા. તેમાં કેટલાકનો મારી સાથે ઓછોવધતો સંબંધ પણ
 આવ્યો. તેથી મારા જીવનધ્યેયની દૃષ્ટિથી મને કશો લાભ ન થયો તોય
 તેમનાં વિચાર, રહેણી, ટેવો, સસ્કાર, સ્વભાવ, તેમના ધ્યેયો વગેરેની
 મને માહિતી મળી જુદા જુદા સંપ્રદાયો, પંથો, ગુરુશિષ્યસંબંધો
 અને પરંપરાઓ, જુદાં જુદાં સાધનો, શક્તિપાત શક્તિસચરણ વિદ્યાઓ,
 દૂરદૃષ્ટિ, દૂરશ્રવણ જેવી સિદ્ધિઓ વગેરે વિષે મને થોડુંક જ્ઞાન થયું

લક્ષિત અને અધ્યાત્મ વિષેની આપણી જુદી જુદી કલ્પનાઓ, ભાવનાઓ, માન્યતાઓ, તર્કો અને તત્ત્વજ્ઞાનની જુદી જુદી પ્રણાલીઓ વગેરે ધણી બામનો હું ગણી શક્યો. વૈરાગ્યના ખરા ખોટા પ્રકારો; તેના જુદા જુદાં કારણો, ભ્રમ, દંભ તેમ જ સાધુવૈરાગીઓના અખાડા, તે બધા વિષેનું તેમનું અભિમાન, તેમના દાઢ, તેમના આડઅર, તેમના વ્યસનો અને તેનાં કારણો વગેરેની માહિતી મને તે કાળમાં જ થઈ. આવી રીતે સમાજ અને અધ્યાત્મ વિષેના મારા જ્ઞાનમાં એકદરે ઉમેરો થયો. સાધનાના ઉદ્દેશથી મારે બે ત્રણ વાર હૃષીકેશ તરફ જવું પડ્યું એક વાર જમ્નોત્રી, ગંગોત્રી, કેદાર અને બદરીનારાયણ સુધી હું ભ્રમણ કરી આવ્યો એ પ્રવાસ દરમ્યાન કેટલીક સારી વ્યક્તિઓ સન્યાસપદ્ધતિથી રહી પોતાની વિચારસરણી પ્રમાણે સાધન અને અભ્યાસ કરતી હતી, તેમની સાથે મારે મુલાકાત થઈ. તેમના અને મારા જીવનધ્યેયમાં જોડે ફરક હતો તોય તેમની શાંતિ અને પ્રસન્નતા જોઈને મને આનંદ થયો. ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો ત્યારે જ મને સમજાયું કે પોતાના ઉદ્દેશ માટે જેને કોઈ સાધન મળ્યું હોય છે તે તે છોડીને રખડ્યા કરતો નથી. સાધનમાં ગતિ અટક્યા પછી જ મારી વૃત્તિ ચચળ બની અને ત્યારે જ હું કશી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આશા ન હોવા છતાં સેકડો માર્હલિ નિરર્થક ફરતો રહ્યો.

સત્યનો નિર્ણય થયા વગર આપણો ધર્મ અને આપણું આ કાળે સમાજવિષયક કર્તવ્ય શું છે અને તે કેમ પાર પાડી શકાય તે આપણને નહીં સૂઝે એવી સમજણને લીધે ઉત્તરોત્તર થયેલા અનુભવો પરથી મારા તાત્કાલિક સાધ્યો બદલાતાં ગયા, એ હું અગાઉ કહી ગયા છું આગળ અભ્યાસ કરતા આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, અદ્વૈતાનુભવ, ચિત્તનો લય વગેરે સાધ્યો પર પછી હું ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતો ગયો. અથગ્રામાણ્ય એટલે અંથ પરથી પોતે કે તે વિષયમાં જ્ઞાની ગણાયેલાઓએ કરેલી કલ્પનાઓને પ્રમાણભૂત માનતો આવ્યો હોવાથી જે વખતે જે કલ્પના મને સત્ય જણાઈ તેની પાછળ હું પડ્યો જીવનનાં પૂર ઉમંગ અને ઉત્સાહનાં લગભગ દસ વરસ સતત આ જ પ્રયત્નની પાછળ અત્યંત વ્યાકુળતામાં

ગયાં. જુદી જુદી ભૂમિકાઓ સાધીને મેં જુદા જુદા અનુભવો લીધા. પણ એટલું કરવા છતાં તે પરથી હું મારો ધર્મ કે મારું કર્તવ્ય નક્કી કરી શક્યો નહીં, અથવા જે કાર્ય કરવું જોઈએ એમ મને પહેલેથી લાગતું હતું તે કરવાની શક્તિ અથવા પાત્રતા પણ મારામાં આવી નહીં.

ઈશ્વર સાક્ષાત્ દર્શન આપીને આપણને જ્ઞાન, બળ અને સામર્થ્ય

આપે છે એ શ્રદ્ધાથી હું પ્રથમ તેના દર્શન પાછળ

અનુમોદનું પડ્યો. શ્રદ્ધા, સતત ચિંતન, ધ્યાન, અનુસંધાન,

પૃથક્કરણ એકાગ્રતા અને ખીજાં સાધનોને લીધે દર્શનના જેવા

અનેક અનુભવો મને થયા. પણ તે આપણી જ

હિંમતનાથી નિર્માણ કરેલા થોડા વખત પૂરતા અર્ધજાગ્રત અવસ્થાના

આભાસો માત્ર છે, એવું તે અનુભવોને વિવેકદષ્ટિથી બધી બાજુએથી

તપાસતાં મને જણાયું તે બધા અનુભવોને રગ, રૂપ, મેં જ આપેલાં

હોવાથી તે બધાનો કર્તા હું જ છું એ મારા ધ્યાનમાં આવ્યું. તે જ

પ્રમાણે આત્મા અને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર, દર્શન, અદ્વૈતાનુભવ વગેરેની

બાબતમાં પણ પ્રયત્ન કર્યા પછી તેમાં પણ ભ્રમ કયો, અને સત્ય શું,

એનો મને બોધ થયો. ઈશ્વર, આત્મા, બ્રહ્મ એ તરવો જુદાં જુદાં નથી,

પરંતુ એક જ મહાન વ્યાપક તત્ત્વને આપણે આપેલા જુદા જુદા

સંકેત કે નામ છે. એ તત્ત્વ દેખાય તેવું નથી, લાસે તેવું નથી. તેમાંથી જ

જગત અને આપણે બધાં નિર્માણ થયાં છીએ અને તે જ આપણા

બધાનો આધાર છે, એ વાત તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી અને જગતની

હિંમતિ, સ્થિતિ અને લમના નિરીક્ષણથી મારા ધ્યાનમાં આવી અને

વિવેક અને નિશ્ચયથી એ વિચાર પર હું દૃઢ પણ થઈ શક્યો. અનંત

વિશ્વના વ્યાપારમાં, તેમ જ આપણાં શરીર, બુદ્ધિ અને મનના દરેક

કર્મમાં એ જ મહાન તત્ત્વ—એ જ શક્તિ—પ્રેરણા આપીને કામ

કરે છે તેનું કાર્ય દેખાઈ આવે છે પણ તે શક્તિ પોતે અલગ દેખાવી

શક્ય નથી. આપણે પોતે પણ તે જ શક્તિ છીએ. તેથી આપણું જ

આપણને દર્શન થાય એ સંભવિત નથી, એ મને સમજાયું. ધ્યાન

ધારણાના અભ્યાસથી ચિત્તની એક પક્ષી એક ભૂમિકા સાધતા સાધતાં છેવટે તેનો લય પણ સાધી શકાય છે તેમ જ ઈશ્વર વિષેની ભાવનામા ને ચિત્તનમા ચિત્તને તૂપ કરી શકાય છે એ પણ મને સમજાયું. પરંતુ ઉપર દર્શાવેલી કોઈ પણ ભૂમિકા કે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાથી, અથવા બીજી ભૂમિકાઓ અને અવસ્થાઓ સિદ્ધ કરવાથી પણ માનવી કર્તવ્ય પૂરું થતું નથી, એમ લાગવાથી તે અનુભવો પૈકી એકેથી મારું સમાધાન થયું નહીં કે મને ધન્યતા લાગી નહીં મારા સહભાગ્યે મને ક્યાંક સારા પ્રામાણિક સાધકો પણ મળ્યા. તેમાંના કોઈ એક ભૂમિકામાં, તો ખીજા તેનાથી જુદી જ અવસ્થામાં મગ્ન રહેતા કોઈ સાક્ષી અવસ્થાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનતા. કોઈ લયાવસ્થાને, ઉન્નત અવસ્થાને, જ આત્માનુભવ કે બ્રહ્માનુભવ સમજતા કોઈ દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની પાછળ પડ્યા હતા. પણ તેમાના ધણાખરાની સ્થિતિ તપાસતા તેઓ પોતાની જ કલ્પનાને, વૃત્તિને અથવા નિવૃત્ત સ્થિતિને કે પોતાની જ માનસિક શક્તિને ઈશ્વર, આત્મા, બ્રહ્મ કે દિવ્યત્વ સમજીને તેમાં જ કૃતાર્થતા માનતા હોય એમ દેખાતું. આવા સાધકો સાથે વાતચીત કરવાનો મને પ્રસંગ આવતો ત્યારે કેટલાકના ધ્યાનમા તેમની પોતાની બ્રાતિ આવતી, તો કેટલાક પોતાની સ્થિતિને જ આગ્રહપૂર્વક વળગી રહેતા.

સાધનોને કારણે સાધકને પહેલાં કદી ન થયેલા અને ક્યારેક તદ્દન અકસ્મિત એવા જુદી જુદી જાતના અનુભવો થાય છે. સાધનમાં ચિત્તની થતી જુદી જુદી સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓના તે પરિણામ હોય છે પણ સાધકને એ વાત ન સમજાવાથી તેમાના કોઈ પણ રમ્ય, ભવ્ય કે આકર્ષક અનુભવને જ મુખ્ય માનીને તેમાં તે તલ્લીન કે મગ્ન રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ સ્થિતિમાં તેને એક જાતનો આનંદ અને શાંતિ મળે છે. સાધકનું ધ્યેય તેથી ઉદાત્ત હોય તો તે સ્થિતિને તે સર્વશ્રેષ્ઠ માનતો નથી. સુખ, આનંદ, ઉન્નતિ, લાભ વગેરે દરેક બાબતનો કે સ્થિતિનો સામુદાયિક લાભ અને હિતની દૃષ્ટિથી જે વિચાર કરે છે તેનું ગમે તેટલા મોટા વ્યક્તિગત લાભથી સમાધાન થતું નથી.

૨. અનુભવોનો સાર

મારા જીવનનું ધ્યેય પહેલેથી જ વ્યાપક અને સામુદાયિક હોવાથી સાધનાના દરેક અનુભવને અને તે વખતની ચિત્તની વિવેકદૃષ્ટિ અને ભૂમિકાને હું એ જ દૃષ્ટિથી તપાસવા લાગ્યો. અને મહાજાગૃત અવસ્થા તે પરથી બધાને તપાસનારી, પારખનારી, સર્વ-હિતકારી વિવેકદૃષ્ટિ સાથી શ્રેષ્ઠ છે એવું હું સમજ્યો. ઘણા સાધકો, ઘણા સાધુસંન્યાસીઓ તેમ જ પોતાને અવતાર માનનાર અને પોતાના અનુયાયીઓ પાસે પોતાને ઈશ્વર કહેવડાવનારા લોકોને અનુભવ અને તેમની ભૂમિકાઓ સમજી લેવાના અને પારખવાના પ્રસંગો મને આવ્યા. તે પરથી પણ મને આજ વાન વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા લાગી કેઈ પણ ભ્રમમાં, વ્યસનમાં કે અનર્થમાં પોતાની જાતને ન ફસાવા દેતાં અથવા કેઈ પણ શ્રેષ્ઠ કે દિવ્ય ગણાતા અનુભવમાં, સ્થિતિમાં કે આનંદમાં તસ્લીન થવા ન દેતાં મને હમેશા ઊન્નતિ તરફ લઈ જવામાં મારી આ જ દૃષ્ટિ મને કામ લાગી છે. આ દૃષ્ટિને લીધે હું સમજ્યો કે સમાધિ કરતાં તે પછીની વ્યુત્થાન દશા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે, તે દશામાં સમાધિમાં થયેલો જ્ઞાનાનુભવ કાયમ હોઈ તેનો જીવનમાં ઉપયોગ કરવાની શક્તિ અને શક્યતા હોય છે. કેઈ પણ અનુભવમાં કેવળ તસ્લીન થઈને તેમાં જ ગરકાવ ન રહેતાં જુદા જુદા અનુભવોથી માણસે સમૃદ્ધ થઈ જ્ઞાનને વધારતા રહી મહાજ્ઞાની થઈને આજની જાગૃતિમાંથી તેને, મહાજાગૃતિમાં જવાનું છે, એ પણ મને તે વિવેકદૃષ્ટિને લીધે સમજાયું.

સાધનકાળ દરમિયાન થયેલા જુદા જુદા અનુભવો અને પ્રાપ્ત થયેલી જુદી જુદી અવસ્થાઓ, ભૂમિકાઓ અને સાધનોથી થયેલા શક્તિઓથી મારું પૂરેપૂરું સમાધાન જોડે થયું નહીં, કાયમી લામો તોપણ તે બધાનો મારા જીવન માટે કશો જ ઉપયોગ થયો નહીં એમ ન કહી શકાય ઈશ્વરના દર્શન માટે સહન કરવી પડેલી વ્યાકુળતા જોડે વ્યર્થ હતી તોપણ તે કાળે

તે નિમિત્તે વૃદ્ધિંગત થયેલો ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ અને નિષ્ઠા, સત્ય વિષેની જિજ્ઞાસા, સહિષ્ણુતા અને અન્ય સદ્ગુણોનો આજે પણ મારા જીવનમાં મને ઘણા ઉપયોગ થાય છે. ધ્યાનાભ્યાસથી ચિત્તમા આવેલી સ્થિરતા, દૃઢતા, સૂક્ષ્મતા, પૃથક્કરણશક્તિ અને એ બધાને લીધે પ્રાપ્ત થયેલુ વૃત્તિઓનુ જ્ઞાન વગેરે બધા લાભો મને આજ સુધી ઘણા ઉપયોગી થયેલાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી સમભાવનુ તત્ત્વ ગળે ઊતરવાથી સત્ય, દયા, ક્ષમા, ઉદારતા, સેવાવૃત્તિ, પરોપકાર, ત્યાગ વગેરે સદ્ગુણોનો પાયો દૃઢ થવામા અને અહંકારરહિત શુદ્ધિથી તેમનો વિકાસ કરવામા મને તેની ઘણી મદદ થાય છે.

આ બધા લાભો ધ્યાનમાં લેવા છતાં મને એટલુ તો લાગે જ છે કે, તે કાળની મારી ઈશ્વર વિષેની ભૂલભરેલી આ માર્ગમા રહેલા કલ્પનાઓ, તત્ત્વજ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર અંગેની ભ્રામક મતો માન્યતાઓ, આદેશ, દિવ્ય દર્શન, દિવ્ય શક્તિ વગેરે વિષેની પરંપરાગત શ્રદ્ધા, ધાર્મિક ગણાયેલા ત્રયો વિષે પ્રામાણ્યશુદ્ધિ, તેમા રહેલા સત્યાસત્ય ખોળી કાઢવાની મારી અશક્તિ વગેરેને લીધે મારે કેટલાક શારીરિક અને માનસિક કષ્ટ નકામાં સહન કરવા પડ્યા. તે વખતે મારામાં વિવેક અને જ્ઞાન હોત અથવા મને કોઈ માર્ગદર્શક મળ્યો હોત તો મારે એવી રીતે સહન ન કરવું પડત. આનો અર્થ એવો નથી કે ઈશ્વર કે અધ્યાત્મ વિષેના આપણા બધા વિચારો ખોટા છે, બધા ત્રયો ભ્રામક કલ્પનાઓથી ભરેલા છે, અથવા આ બાબતો પાછળ પડલુ એ જીવન વ્યર્થ ગુમાવવા જેવું છે મારા અનુભવ પરથી હું એમ કહી શકતો નથી. પણ આ બાબતોની પાછળ પડવા માટે પણ યોગ્ય સમજણ અને યોગ્ય સાધનોની જરૂર છે. એ વસ્તુઓ ન મળે તો જીવનનો હેતુ પવિત્ર હોય તોપણ તે સિદ્ધ ન થતાં માણસને નકામુ સહન કરવું પડે છે. એટલુ જ નહીં, પણ એવી પરિસ્થિતિમાથી ભ્રમ, દંભ અથવા નાસ્તિકતાની ઉત્પત્તિ થવાનો

મોટે ભાગે સભવ હોય છે દાખલા તરીકે, કોઈ સાધક ઈશ્વરદર્શન, આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરેની ભૂતભરેલી માન્યતા-પ્રમાણે કશું સાધન શરૂ કરે અને જો તેની સમજણ પ્રમાણે બનવું શક્ય જ ન હોય તો પછી તે ભ્રમથી કોઈ પણ આભાસ કે કલ્પનાને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર માની લે છે. સાધકની પ્રજ્ઞા અભ્યાસકાળ દરમ્યાન વિકાસ પામી હોય તો તેમાંનો ભ્રમ જલદી તેના ધ્યાનમાં આવે છે, અને પછી તે તાત્ત્વિક વિચારો તરફ વળે છે. અને જો તે ભ્રમને જ અનેક પ્રકારે મજબૂત કરવાના અને સ્તંભ ઠરાવવાના પ્રયત્નમાં પડે તો તેનામાં ધીરે ધીરે દલ આવવા લાગે છે. જે સાધકને દર્શન, સાક્ષાત્કાર જેવો કોઈ આભાસ થતો નથી અને સાધનોનું કષ્ટ વેઠીને પણ કશું પ્રાપ્ત થયું નથી, એ કહેવાની જેનામાં હિંમત હોતી નથી, અને જેની પ્રજ્ઞા પણ વિકસિત થયેલી હોતી નથી, તે કાં તો દર્શન, સાક્ષાત્કાર વગેરે થયાનો ઢોંગ કરવા લાગે છે, અથવા ઈશ્વર, અધ્યાત્મ વગેરે બધી કેવળ ભ્રામક કલ્પનાઓ છે એમ માનતો થાય છે અને પૂરેપૂરો નાસ્તિક બને છે. ખરું જોતાં, દાંલિક પણ નાસ્તિક જ છે. ફરક એટલો જ છે કે તે પોતાની નાસ્તિકતા છુપાવી શ્રદ્ધાનો ઢોંગ કરે છે. આ પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે આમાંનો કોઈ પણ પ્રકાર વ્યક્તિની ઉન્નતિ અને સામાજિક હિતની દૃષ્ટિથી ચોક્કસ અહિતકર છે.

અનેક પથોના, જુદા જુદા હેતુસર સાધન કરનારા, અનેક પ્રકારના સાધકો મેં જોયા છે. તેમના પરિણામની પણ ભ્રમ અને દમના મને ખબર છે. તેમાંથી જ કેટલાક સાધકોના સિદ્ધ-કારણો શી રીતે બન્યા, કેટલાક સિદ્ધના મહાત્મા અને ગુરુ બનીને આગળ જતાં તેમાંથી જ પરમેશ્વરના અવતાર કે સાક્ષાત્કાર ઈશ્વર કેવી રીતે બન્યા તે પણ મેં જોયું છે એ બધા પરથી અને મારા પોતાના અનુભવ પરથી મારી ખાતરી થઈ છે કે માણસમાં રહેલાં અજ્ઞાન, મોહ, અર્થચ્છા આદિ દોષો તેને ભ્રમમાં અને દંભમાં

નાખવાને કે નાસ્તિકતા તરફ લઈ જવાનું કારણ બને છે જનહિતકારી અને પરાપકારી વૃત્તિવાળી કેટલીક વ્યક્તિઓ પણ કોઈ કોઈ વાર દિવ્ય-શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધકદશા સ્વીકારે છે. ઈશ્વરની આરાધના કરી જ્યાં સુધી તેઓ તેની કૃપા યાચે છે, ત્યાં સુધી કદાચ ભ્રમમાં હોય તોય ઓછામાં ઓછું પ્રામાણિક તો હોય છે પણ ઈશ્વરની કૃપા થઈને આપણામાં કંઈક દિવ્યશક્તિ આવી છે એમ જ્યારે તેઓ લોકોને ખતાવવા માટે છે ત્યારે તેઓ જાણીબૂજીને દલમાં પડે છે આપણા દેશમાં યુદ્ધિમાન ગણના લોકોમાં પણ પુરુષાર્થના અભાવને લીધે કેટલું અધશ્રદ્ધાળુપણું છે એ ગુરુશાહીના અનેક પ્રકારો પરથી આપણે અધા સારી રીતે જાણીએ છીએ તે સમાજમાંથી અનેક માણસો આવી વ્યક્તિઓની આજુબાજુ શ્રદ્ધા અને આશાથી ભેગા થાય છે. પોતાની ભાવવૃત્તિ માટે તેઓ તે વ્યક્તિઓને ઈશ્વર ખતાવે છે. તેમને ઈશ્વર ખતાવવાથી ભાવિકોની પ્રતિષ્ઠા પણ વધે છે લોકોની શ્રદ્ધા પરથી એ વ્યક્તિઓને પોતાનામાં પણ ઈશ્વરપણાનો ભ્રમ અને મોહ પેદા થાય છે પહેલાંનો સાધારણ દયાળુ વૃત્તિવાળો સાધક, ઈશ્વરની કૃપા યાચનારો આરાધક, અને પોતાને સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરાર્પણ કરનારો ભાવિક, ભોળા લોકોના સ્તુતિસ્તોત્રોથી અને તેમણે કરેલા પૂજનથી થોડા જ દિવસમાં પોતાને ઈશ્વર માનવા લાગે છે । એ શું ઓછા દુખની ને નવાઈની વાત છે ? અજ્ઞાન, ભ્રમ, દંભ અને ભોળપણના આવા ઉદાહરણો આપણા હિંદુસ્તાન સિવાય ખીજે કયાંય મળશે નહીં એમ લાગે છે પરમેશ્વરના અવતાર કે ઈશ્વરી સામર્થ્યનો સચાર જોમનામાં થયો છે એવી વશૂતિઓ હિંદુસ્તાન સિવાય ખીજે કયાંય પેદા થતી નથી. એ પરથી હિંદુસ્તાનને પૂણ્યભૂમિ માનવી કે પાપભૂમિ માનવી ? કે હિંદુસ્તાન એ ભોળા લોકોનું જાગર છે એમ સમજવું ? *

* ઈ સ ૧૯૧૦-૧૧ના અરસામાં એકવા મહારાષ્ટ્રમાં જ ઈશ્વરના કેટલા અવતારો પ્રગટ થયા હતા

સાધનકાળનાં સયમ અને એકાગ્રતાને લીધે કેટલાક સાધકોમાં એક

પ્રકારની વિશેષ શક્તિ આવે છે.' તે શક્તિનો પ્રભાવ

માનવી શક્તિની પશુ કોઈ કોઈ વાર ખીજી વ્યક્તિઓ પર પડેલો

મર્યાદા દેખાઈ આવે છે. પેણુ એવો ગમે તેટલો મોટો પ્રભાવ

દેખાઈ આવે તોપણ માણસ કદી ઈશ્વર થઈ શકતો

નથી. ગમે તેવી મહાન સિદ્ધિ મળી હોય તોપણ તેથી માણસ પોતાની

જાતને ઈશ્વર માને એ ઝટ ધ્યાનમાં ન આવનારું આપણુ કેવળ

બોળપણુ નથી પણ તેમા મોહનો પણ ઘણો મોટો ભાગ છે એમ વિચાર

કરતાં લાગે છે. અને જ્યારે તે ઈશ્વરપણું બહારના કાઠમાઠ પરથી,

ખીજીઓ તરફથી મળતી પૂજ્યતા પરથી અથવા બુદ્ધિને મોહમાં પાડનારી

અને નશો લાવનારી વાદ્મળગ પરથી સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં

આવે છે ત્યારે વિવેકી માણસને એમાં કેવળ નાટકીપણું અને દલ

દેખાય છે અને ઈશ્વરત્વનો ભ્રમ થયેલી વિશ્વતિઓની તેમ જ તેમના

ભક્તોની સ્થિતિ તેને દયાગ્રનક લાગે છે.

માણસનાં અહ કાર અને મહત્ત્વાકાંક્ષા જ્યારે પરમેશ્વર થવા સુધી

જઈ પહોંચે છે ત્યારે તેમા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના કરતા અજ્ઞાન અને

મોહનું જ વધારે સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે પણ આ દોષોને લીધે જ આ

વસ્તુ તે વખતે તેના ધ્યાનમાં આવતી નથી. ઈશ્વરનુ પદ, તેમ જ વિશ્વનો

સઘળો કારભાર અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લયની બધી જવાબદારી માણસ

ઈશ્વરની પાસે જ રહેવા દે, અને પોતાનુ મનુષ્યત્વ જ એકલું સંભાળે,

તેને વિદ્વસિત કરે તો તેટલાથી પણ તેનું અને દુનિયાનું ઘણું

ભલું થાય તેથી ઈશ્વરને નામે ચાલતા કેટલાય ભ્રમ, દલ અને

અનર્થ દુનિયામાંથી નાશ પામે; આપણામાં ચાલતા કલહ અને વેરઝેર

ઝોઝાં થાય; માનવતા વધે, સમભાવની મહત્તા સમજાય, બધુતા ને

મિત્રતા વધવા લાગે, સંયમ અને ચિત્તશુદ્ધિને મહત્ત્વ મળે, કર્તૃત્વ

અને પુરુષાર્થનો વિદાસ થાય, અને એક દરે આપણે બધા સુખી

થઈએ.

અજ્ઞાનને કારણે અને યોગ્ય માર્ગદર્શકને અભાવે જોકે મારે ઘણું

સહન કરવું પડ્યું તોપણ મેં કરેલી સાધનાથી મારું

ધર્મનિશ્ચય

અકલ્યાણ ન થતાં જીવનને જરૂરી એવું જ્ઞાન અને

શક્તિ હું તેમાંથી પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એનું કારણ

મારામાં પહેલેથી જ રહેલી સામુદાયિક હિતની બુદ્ધિ, સેવાવૃત્તિ અને

એ જ જાતના મારા જીવનસંકલ્પો હતા. બધી ભૂમિકાઓ અને અનુભવો

તપાસ્યા પછી હું સમજ્યો કે તે ભૂમિકાઓ અને અનુભવો પ્રાપ્ત કરતાં

જે શારીરિક અને માનસિક સદ્ગુણો આપણામાં આવ્યા હોય તેમનો

અધાના હિત માટે પ્રામાણિકતાથી ઉપયોગ કરવામાં જીવનની કૃતાર્થતા

છે. મારી મૂળ કલ્પના પ્રમાણે પરમેશ્વરનું દર્શન, તેનો આદેશ,

એ મારા હેતુઓ પછીના અનુભવથી જોકે બ્રામક પુરવાર થયા

તોય તે નિમિત્તે કરવા પડેલા પ્રયત્નો અને પરિશ્રમમાંથી માનવી

પ્રકૃતિ, માનવી મન, ગુણો તથા ધર્મોનું જ્ઞાન મને થયું વ્યક્તિ,

કુટુંબ, ગામ, દેશ, રાષ્ટ્ર અને માનવજાતિ એમાંથી કોઈનાય કલ્યાણના

અવિરોધી એવા માનવધર્મનો વિચાર કરવાના કામમાં તે જ્ઞાનનો મને

ઉપયોગ થયો. અને એ જ્ઞાનને લીધે જ વ્યક્તિ અને માનવજાતિનું

કલ્યાણ કરવાનું સામર્થ્ય આ ધર્મમાં છે, એવો વિશ્વાસ પણ મારામાં

પેદા થયો

વિવેક અને સાધનાને લીધે મનને થોડી શાંતિ મળ્યા પછી

વચગાળામાં મનની વ્યાકુળ અવસ્થામાં છોડી દીધેલું

પરિશ્રમનો પ્રયત્ન પરિશ્રમી જીવન ફરી ચાલુ કરવાનો મેં વિચાર

કર્યો કારણ કે પરિશ્રમી જીવન માનવી ધર્મનો

એક મહત્ત્વનો ભાગ છે એ મને સમજાયું હતું ૧૯૦૮થી ૧૯૧૮ સુધીના

કાળમાં મારી ઔદ્યોગિક અને બહારની રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં ઘણો જ

કરક પડી ગયેલો હોવાથી તે તે જગ્યાએ પહેલાંના જ કામો કરતા

રહેવાનું મારે માટે શક્ય નહોતું. તેથી સ્વતંત્ર રીતે જાતમહેનતનું

કોઈ કામ શીખી લેવું અને તે વડે જ પોતાની આજીવિકા ચલાવવી

એમ મેં નક્કી કર્યું. પોતાનું જીવન બધી બાબુએથી પવિત્ર, પ્રામાણિક અને ધર્મ્ય બનાવીને પછી તે દ્વારા જનસેવા કરતાં રહેવું એ વિચારથી મેં સુધારી, સીવણકામ, વણાટ વગેરે ઉદ્યોગો શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તે માટે જુદાં જુદાં કારખાનાંમાં પણ રહ્યો, અને વણાટ અને સુધારીમાં થોડોઘણો પ્રવેશ પણ કર્યો. એકાદ વરસ નિયમિત-પણે સતત તેની પાછળ ગાળુ તો એ કામ કરીને હું સ્વાવલંબી થઈશ એવો વિશ્વાસ પણ મારામાં પેદા થયો. પણ ધરના તેમ જ બહારના મારા પહેલાંના જ એકંદરે વ્યાપક જીવનને લીધે મારા સબધો અગાઉથી જ એટલા વિશાળ થયેલા હતા કે તે બધા સબધોને લીધે મારા પર આવી પડતી ફરજો કર્તવ્યબુદ્ધિથી પાર પાડવા જતાં કોઈ પણ ઉદ્યોગ રીતસર શીખવા જેટલી સવડ જ મને મળે નહીં. તેથી ધારેલા હેતુની પાછળ સતત હું લાગી શક્યો નહીં. વળી આધ્યાત્મિક ચિંતનમાં અને સાધનામાં મારો કેટલોક વખત પસાર થયો હોવાથી તેટલા પરથી મિત્રમંડળમાં અને ઓળખીતા લોકોમાં તે માર્ગનો હું જ્ઞાતા કે માર્ગદર્શક ગણાવા લાગ્યો હતો. તેથી જિજ્ઞાસુ અને શ્રેયાથી સાધકોને મિત્રભાવે સહાનુભૂતિપૂર્વક મદદ કરવાના પ્રસંગો મારા પર આવવા લાગ્યા. આવી જાતનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનું કોઈ કામ કરવું એવી મારી ઇચ્છા કે સંકલ્પ કદી પણ ન હોવા છતાં—ઘેલદું એ જનનાં કામો હું ટાળતો હતો છતાં—અભ્યાસી સાધકોને મારે નિરુપાયે મદદ કરવી પડી. જરૂરી બિનજરૂરી એવા અનેક જાતના ત્રાસ સહીને છેવટે વિવેકપૂર્વક મેં મારું મન શાંત કર્યું હતું એટલું જ. બીજાઓની આગ્રતમા સાધનાની દૃષ્ટિથી મેં વિચાર કર્યો નહોતો. પણ તેમની જવાબદારીનો ભાર જેમ જેમ વધવા લાગ્યો તેમ તેમ મારે તે વિષયમાં વધારે લક્ષ આપવું પડ્યું. અને વધારે વિચાર કરવાની ફરજ પડી એ કારણે પણ ઉદ્યોગના શિક્ષણમાં વારંવાર ખંડ પડવા લાગ્યો. આવી રીતે જીવન પસાર થતાં થતાં શારીરિક શક્તિ પણ દિવસે દિવસે ઘટવા લાગી બીજાં કામોનો પસારો પણ વધતો ગયો.

એવાં અનેક કારણોને લીધે ઉદ્યોગનું શિક્ષણ પાછળ પડી ગયું, પૂરું થઈ શક્યું નહીં. મારી ઇચ્છા પ્રમાણે હું સ્વાવલંબી થઈ શક્યો નહીં. આદર્શ જીવનનો હેતુ સિદ્ધ થયો નહી. તેમ છતાં સેવાભાવથી લોકશિક્ષણનું કાર્ય તેમ જ મારી શક્તિ પ્રમાણે રચનાત્મક કાર્યો વગેરેમાં હાલ વખત ગાળુ છું; અને બને તેટલું સાદું અને પરિશ્રમી જીવન બનાવવાનો મારો પ્રયત્ન છે.

વિદ્યાન લોકોના પ્રમાણમાં મારું વાચન ઘણું જ ઓછું છે વાચન

મનન માટે અને મનન જ્ઞાન માટે છે, અને જ્ઞાનનું

વાચનનો સુદેશ પર્યાવસાન છેવટે સદાચારમાં થવું જોઈએ એમ

મને લાગે છે તેથી આપણામાં રહેલી સદ્ભાવનાઓ

જાગૃત થઈને વિકાસ પામે એવી જાતના વાચન તરફ મારા મનનું વલણ

છે ઇતિહાસ, પુરાણો, ધાર્મિક, નૈતિક અને ચરિત્રવિષયક ગ્રંથોના વાચનને.

મને ઘણો ઉપયોગ થયો સતવાદ્ભવને લીધે ભક્તિ, નીતિ, પવિત્રતા,

સમતા વગેરેના સંસ્કારો દૃઢ થયા તે ભાવનાઓનું પોષણ અને સંવર્ધન

થતું ગયું ચિત્તશુદ્ધિ અને સદ્ગુણોના વિકાસ સાથે કર્મમાર્ગ તરફ

મનનું સ્વાભાવિક આકર્ષણ હોવાથી અને વાંચેલું જીવનમાં ઉતારવાનો

આગ્રહ હોવાથી મારું થોડું વાચન પણ જીવનવિકાસની દૃષ્ટિથી મને

ઘણું ઉપયોગી થયું

દેશહિતની દૃષ્ટિથી વ્યાયામનું મહત્ત્વ મને લાગવાથી એ વિષયનો મેં

થોડો ઘણો અભ્યાસ કર્યો અને એ જ દૃષ્ટિથી જીવન

કર્મ અને જીવનનું વિષે વધારે જોડો અને વ્યાપક વિચાર કરતા વ્યાયામનાં

સાફલ્ય સાધનો અને પદ્ધતિ વિષે મારા વિચારમાં આગળ

જતા ફરક પડતો ગયો જેમ જેમ હું જીવનની

સફળતાનો વિચાર કરવા લાગ્યો તેમ તેમ મને એમ લાગવા માંડ્યું કે

કેવળ વ્યાયામની જાગૃતમાં જ નહી પણ માણસની શારીરિક, બૌદ્ધિક

અને માનસિક બધી જાતની શક્તિઓ, તે શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાનાં

સાધનો અને ઉપાયો અને એ શક્તિ દ્વાગ પ્રકટ થનારું દરેક કર્મ - એ.

અધાનું વલણ જીવન શક્તિશાળી, તેજસ્વી અને પવિત્ર કરવા તરફ હોવું જોઈએ. તે સિવાયના બીજા હેતુઓથી થતાં શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક કર્મોમાં મનોરંજન હશે, પ્રતિષ્ઠા હશે, આનંદ અને શાંતિ આપવાનું સામર્થ્ય પણ હશે, એટલું જ નહીં, તેમાં વિકાસનો આભાસ પણ હશે. પરંતુ તેટલાથી માનવી જીવન કૃતાર્થ ન થઈ શકે. આપણે અને આપણી સાથે જ બીજાઓ પણ સુખી થાય અને આપણા બધાનું જીવન સાર્થક થાય એમ આપણને લાગતું હોય તો આપણે આ બધા પ્રકારોમાંથી નીકળી જઈ જોઈ કરીને આપણામાં રહેલી બધી શક્તિઓના વિકાસ સાથે તેમની શુદ્ધિ પણ થતી રહે એવો જ માર્ગ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એ વિકાસમાં અને શુદ્ધિમાં જ આપણને આનંદ, પ્રસન્નતા, ધન્યતા અને કૃતાર્થતા લાગવી જોઈએ. સંયમ અને સાદાર્થ અને તેની સાથે સદ્ગુણયુક્ત પુરુષાર્થ એમાં જ જીવનની સફળતા છે એ વાત મારા પ્રયત્નના પ્રમાણમાં મને અનુભવસિદ્ધ થયેલી છે.

આ પુસ્તકના 'મન:શક્તિની શોધ' નામના પ્રકરણમાં મોટા ભાગના

વિચારો સ્વાનુભવને આધારે લખેલા છે. સાધુતા

અંધશ્રદ્ધા અને પરની શ્રદ્ધાને લીધે ચમત્કારના ભ્રમો સમાજમાં

મોઢપણ કેવી રીતે નિર્માણ થાય છે અને પ્રસરે છે તેના

મને જાતઅનુભવ છે. હું એકાંતમાં રહેવા લાગ્યો

ત્યારથી મારે વિષે કેવળ બોળા લોકોમાં જ નહીં પણ વિદ્વાન, યોગી, યજ્ઞ

શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા લાગી. તેના કરતાં વધુ વાસ્તવિક

રૂપ કરનારી કોઈ કોઈ વ્યક્તિઓમાં

શ્રદ્ધાનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો તેને

થવા લાગ્યું. કોઈને મારા તરફ

કોઈના સંકટનું નિવારણ થયું, કે

મારી કૃપાથી બચી ગયો. કે

તેમની માનતાને હું પૂરી કરવ

લોકોમાં મારી ખ્યાતિ થવા

ફેલાવા લાગી શ્રદ્ધાવાળા લોકોને તેને લીધે આનંદ થવા લાગ્યો અને તેમની શ્રદ્ધા અને કળાશી વધવા લાગી. પણ જે મારી દિવ્ય શક્તિને અનુભવ અને સાક્ષાત્કાર લોકોને થતો હતો અને જે બાબતોનું કર્તૃત્વ તેઓ મારા પર આરોપતા હતા તેમાના કશાનોય મારી સાથે સંબંધ નહોતો એ હું જાણતો હતો તેથી અને લોકોમાં આ જાતની ખોટી માન્યતા અને શ્રદ્ધા નિર્માણ થવામા આપણુ અને જનતાનુ અકલ્યાણ છે એવી મારી દૃઢ માન્યતા હોવાથી મેં ચમત્કારોના કર્તૃત્વનો ઇનકાર કર્યો; અને આ જાતની શ્રદ્ધા તમારુ અને મારું બંનેનું અહિત કરનારી છે એમ મેં તેમને જણાવ્યું. ત્યારે તે વાત તેમણે પ્રથમ માની નહીં. ઊલટું, નિરહકારને લીધે હું પ્રતિજ્ઞા ટાળું છું અને મારી દિવ્ય શક્તિને વ્યય ન થાય માટે પોતે અપ્રગટ રહેવા ઇચ્છુ છું વગેરે કલ્પનાઓ તેમણે કરી અને મારી સાધુતા વિષે તેમના મનમાં વળી વધારે શ્રદ્ધા પેદા થઈ પણ દરેક વખતે મારા સ્પષ્ટ કહેવાથી અને સાદાર્થથી લોક-સમજણ આખરે ઠેકાણે આવી અને મારે વિષેની અધશ્રદ્ધા ઊડી ગઈ. તે વખતે લોકશ્રદ્ધાનુ મેં પોષણ કયું હોત તો લોકોમા ભ્રમ અને મારામાં દલ વધત અને અમારા બધાની દુર્ગતિ થાત એ વિષે શંકા નથી. સાધકની સાથે ચમત્કાર કેવી રીતે જોડી દેવામા આવે છે તેની મને જાતઅનુભવથી ખબર પડી ત્યારથી કોઈ પણ ચમત્કારપૂર્ણ કથા વિષે મારુ મન સાશંક રહેવા લાગ્યું છે.

આ વિષયની આ ભ્રમની અને ભોળપણની બાબતુ છોડી

દઈ ખીજી શોધકપણાની બાબતુ, એટલે કે ચમત્કાર
મન શક્તિનુ કરી શકે એવી કોઈ વિશેષ શક્તિ માણસ પોતાનામાં
સશોધન નિર્માણ કરી શકે કે નહીં એ સવાલને લગતી છે.

તે બાબતમાં મને એમ લાગે છે કે તેવી શક્તિ
માણસ અમુક મર્યાદા સુધી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેનામાં તેવી શક્તિ
નિર્માણ થઈ શકે છે. પોતાની શારીરિક શક્તિ જેમ માણસ અમુક
પ્રમાણમાં વધારી શકે છે તેમ જ યોગ્ય પ્રયત્નથી માણસ પોતાની

માનસિક શક્તિ પણ અમુક હદ સુધી વધારી શકે છે. આ શક્તિના કાર્યકાન્તુલાવ સૂક્ષ્મ અને ગૂઢ હોવાથી આપણે તેને દૈવી શક્તિ કહીએ છીએ, પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં તેમ કહેવાનું કશું કારણ નથી, અથવા જેનામાં એવી શક્તિ આવી હોય તેને પણ દૈવી પુરુષ કે ઈશ્વર માનવાની જરૂર નથી. કેવળ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો કયુ પ્રાણી, કઈ શક્તિ, કે કઈ ક્રિયા ઈશ્વરી નથી? એક જ ચિત્શક્તિમાંથી, વિશ્વશક્તિમાંથી, દશ્યઅદશ્ય પસારો પેદા થયો છે અને તેનો કારભાર ચાલી રહ્યો છે સૂર્ય જેવા અને તેના કરતાંય પ્રચંડ અને દેહીપ્યમાન ગોળાથી માંડીને અણુથી પણ નાના જીવ સુધી એ જ શક્તિ બધામાં ભરેલી છે અને બધાને ચલાવી રહી છે. વિશ્વની સ્થાવરજંગમ, ચરઅચર, બધી વસ્તુઓનું તે જ નિયમન કરે છે. તો પછી માણસમાં થોડીક વધારે શક્તિ દેખા દે, તો તેને આપણે દિવ્ય કે દૈવી શક્તિ શા માટે માનવી? તેથી ચમત્કારના ભ્રમમાં ન પડતાં અને ઈશ્વરત્વના મોહમાં ન ફસાતાં આપણી માનસિક શક્તિનો કેમ વિકાસ કરવો એના સંશોધન તરફ આપણે ધ્યાન આપવું ઘટે તે શક્તિને આપણે વધારે ક્રિયાશીલ, ગતિશીલ, તીવ્ર અને શુદ્ધ કેમ બનાવી શકીએ અને તેની મદદથી માનવી સ્થૂળ વ્યવહાર પર પણ ઇષ્ટ અસર કેવી રીતે ઉપજાવી શકાય એનો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચાર કરવા તરફ આપણું મન વળવું જોઈએ હું પોતે આ વિષયનો સિદ્ધ કે શાસ્ત્રી નથી, છતાં આ વિષયના મારા અને ખીન્નઓના થોડાક અનુભવો પરથી મારી આ વિષયમાં કેવળ શ્રદ્ધા જ નહીં પણ ખાતરી છે કે માણસ યોગ્ય પ્રયત્નથી પોતાની માનસિક શક્તિ અમુક મર્યાદા સુધી વધારી શકે છે, તેને સ્વાધીન રાખી શકે છે અને ભ્રમ અને દલ ન વધારતાં જગતનાં દુ.ખો દૂર કરવા માટે સહૃદયતાથી તેને વાપરી શકે છે. માનવજાતિને આ મનશક્તિની ટેલલી જરૂર છે અને તે માટે માણસે કેવી રીતે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ તેનું આ વિષેના પ્રકરણમાં વિવેચન કરેલું છે.

પરિચય લખવામાં મારા પ્રથમના સંકલ્પિત કાર્યમાં મને પડેલી હાડમારીઓ; કરવા પડેલા ત્યાગ, બે ધર્મ્ય કર્તવ્યો આવી પડ્યા હોય એવે વખતે નિર્ણય કરતાં થયેલું મનોમથન, નાનપણથી ઉદ્ધત હેતુની પાછળ પડવાને લીધે પેદા થયેલી કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ, કુટુંબના માણસોનાં જોવાં પડેલા દુઃખ, તેમની ઉપેક્ષા અને અવહેલના માટે પોતાને થયેલો મનસ્તાપ, તેમની યોગ્ય જરૂરિયાતો પણ પૂરી ન પાડી શકવાને કારણે વખતોવખત થયેલી માનસિક વેદના, મારી પ્રવૃત્તિની સાહસિક યોજના, તે કાળના સાહસના પ્રસંગો અને કૃત્યો, અસીમ મિત્રપ્રેમ, બીજાને માટે તેમ જ દેશને માટે બતાવવી પડેલી ઉદારતા અને સહન કરવા પડેલાં સકટો, નિરાશા, અજ્ઞાતવાસ અને ચિંતાગ્રસ્ત અવસ્થામાં પસાર કરવા પડેલા દિવસો, વગેરેનું વર્ણન મેં જાણીજોઈને છોડી દીધું છે તે જ પ્રમાણે એકાંતવાસ અને સાધનકાળની મનની વ્યાકુળતા, તપ, સંયમ, ઉપવાસ, પ્રવાસ વગેરે દરમ્યાન કષ્ટના અને સહનશક્તિની કસોટી કરનારા પ્રસંગો, જીવન જાણીબૂજીને અગવડવાળું કરવાથી સહન કરવી પડેલી જાત જાતની મુશ્કેલીઓ, વિયોગને લીધે પ્રિયજનોને સહન કરવાં પડેલાં દુઃખ વગેરે હકીકતો લખવાનું પણ મેં ટાળ્યું છે. દર્શન, સાક્ષાત્કાર, નદ્રપતા વગેરે જુદી જુદી ભૂમિગતોમાં થયેલા જુદી જુદી જાતના આનંદાનુભવ, અને તે કાળમાં વધેલા માનસિક સામર્થ્યના મળેલા પ્રત્યયનું અહીં મેં વર્ણન કર્યું નથી. જીવનમાં નાનીમોટી, પ્રસિદ્ધઅપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ સાથે આવેલા અને આખા જીવન દરમ્યાન વધારે ને વધારે દૃઢ અને ગાઢ થતા ગયેલા સંબંધોનોય મેં આમાં નિર્દેશ કર્યો નથી હિમાલયમા રહ્યા છતાં ને ત્યાં ખૂબ રખડ્યા છતાં ત્યાંની કુદરતનું ભવ્ય, રમ્ય અને આકર્ષક વર્ણન કરવાનો વિચાર પણ મારા મનમાં આવ્યો નથી. જીવનનો પ્રવાહ કયા કયા વિચારઆચારમાંથી પસાર થતો થતો ઠેવા ઠેવા સસ્કારો ધારણ કરતો કરતો કર્ક કર્ક પ્રવૃત્તિ-માથી, સાધનામાંથી અને અભ્યાસમાંથી આજનું સ્વરૂપ પામ્યો છે અને આજના વિચારો કયા કયા અનુભવોમાંથી અને તેના પરીક્ષણમાંથી

પરખાઈને નીકળેલા છે એટલું જ કહેવાનો આમાં સાધારણપણે પ્રયત્ન કર્યો છે.

હવે એક જ મહત્વની વાત મારે પોતાને વિષે કહેવાની રહે છે. દરેક માણસને પોતાને વિષે મમતા હોય છે, તેથી 'પોતાના આચાર-વિચાર તેને પ્રિય લાગે છે. તેને કારણે પોતાના જીવનમાં તેને ઉદ્ધતતા, લબ્ધતા, સન્નજનતા, વિશેષતા, વગેરે બધું જ લાગે છે' તે વખતે જીવનમાં પોતાના તરફથી થયેલી ગમે તેવી મોટી ભૂલો, દોષો, અપરાધો, તેમ જ પોતાના દુર્ગુણો, દુર્બુદ્ધિ અને વિકારો, એ બધાંનું તેને વિસ્મરણ થાય છે પણ આ વાત સત્ય અને પ્રામાણિકતાની સાથે મેળ ખાતી નથી. માણસમાત્રમાં ગુણદોષો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં રહેલા જ છે એ નિયમ પ્રમાણે જોતાં મારા કોઈ પણ દોષો મેં ' પરિચય 'માં બતાવ્યા ન હોય તોય બીજાઓની જેમ જ મારામાં પણ ગુણદોષોનું મિશ્રણ છે. જેમના દોષોની દુનિયાને ઝાઝી ખખર હોતી નથી કે જેમના દોષોથી કોઈને ઘણું નુકસાન થયેલું હોતું નથી અથવા જેઓ દોષોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જેમના ગુણોને થોડીઘણી ખ્યાતિ મળેલી હોય છે તેઓ દુનિયામાં ' ભક્ષા ' ગણાય છે. એવા અનેક ' ભક્ષા 'માંના હું એક છું, એટલું જ વાચકોએ મારે વિષે સમજવું જે જીવનસિદ્ધિ વિષે મેં પુસ્તકમાં વારંવાર લખ્યું છે તે હજી મને પૂરેપૂરી પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેમ છતાં તે દિશા તરફ હું શક્ય તેટલો પ્રયત્નશીલ છું.

પોતાને વિષે સારું કે ખોટું કંઈ પણ કહેવાનો સ્વભાવથી જેને કંટાળો છે એવા અને કેવળ કર્તવ્યનિષ્ઠ રહેવાનો પ્રયત્ન કરનારા મારા જેવાને પોતાનો આટલો વિસ્તારપૂર્વક પરિચય લખવો પડ્યો છે ' અદ્વૃત્તિ 'તે અને તેટલી ઓછી કરીનેય મેં જે પોતા વિષે લખ્યું છે તે પણ મિત્રોના આગ્રહને કારણે તેમ જ પુસ્તકમાં આપેલા વિચારોની પાછળ જીવનભરની પ્રયત્નશીલતા છે એ વાત વાચકોના ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે તેમ છતાં આમાં કોઈને આત્મસ્તુતિનો દોષ જણાય તો તેનો મારે નમ્રતાપૂર્વક સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો- તે બદલ વાચકો મને ઉદારતાપૂર્વક ક્ષમા કરે એટલી તેમને વિનંતી છે.

અનુક્રમણિકા

સ પાદકોનું નિવેદન

૫

પ્રસ્તાવના

૨૫

આત્મપરિચય

૨૭

ખંડ ૧ લો : વિવેકદર્શન

૧ સામુદાયિક ધ્યેય	૩
૨. જીવન એક મહાવ્રત છે	૧૮
૩. ધ્યેયનિર્ણય	૨૮
૪ માનવતાની સિદ્ધિની દશા	૩૬
૫ માનવતાની વિડંબના અને ગૌરવ	૪૭
૬ ઈશ્વરભાવના	૫૪
૭. સત્તવનનું સામર્થ્ય	૬૨
૮. સત્તવનશુદ્ધિ	૬૬
૯. ભક્તિશોધન — ૧	૭૨
૧૦ ભક્તિશોધન — ૨	૭૬
૧૧ ભક્તિશોધન — ૩	૮૮
૧૨ તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધ્ય	૧૦૧
૧૩ સાધ્યસાધન વિવેક — ૧	૧૧૪
૧૪ સાધ્યસાધન વિવેક — ૨	૧૨૬
૧૫. વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર — ૧	૧૪૦
૧૬ વ્યક્ત અવ્યક્ત વિચાર — ૨	૧૫૧
૧૭ સામુદાયિક કર્મ અને કર્મકળ	૧૬૨
૧૮ સતસમ્પન્નોના ઉપકાર	૧૭૦

ખંડ ૨ જો : સાધનવિચાર

વિભાગ ૧ શુદ્ધદર્શન

૧ વિવેક અને સયમ	૧૭૬
૨ વિવેક અને સાવધતા	૧૮૩
૩. સદ્ગુણોપાસના	૧૮૭

૪ ગુણવિકાસ અને ગુણાતીતતા	૧૯૨
૫ અન્યાયપ્રતિકાર	૧૯૬
૬ નિ દાત્યાગ	૨૦૨
૭ નિશ્ચયનું બળ	૨૦૬
૮ સમયનો સદુપયોગ	૨૧૫
૯ દૃઢ શરીર અને પવિત્ર મન	૨૨૫
૧૦. મનુષ્યોચિત સુખ અને તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ	૨૩૨

વિભાગ ૨ • ધર્મ્ય વ્યવહાર

૧. વિદ્યાર્થીદશાનું મહત્ત્વ	૨૪૧
૨. સુખ વિષે ધર્મ્ય વિચાર	૨૫૩
૩. ગૃહસ્થાશ્રમની દીક્ષા	૨૬૭
૪ સ્ત્રીપુરુષના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ગુણો	૨૭૫
૫ પ્રજાવૃદ્ધિની મર્યાદા	૨૮૬
૬ પ્રાકૃતિક પ્રેરણા અને સયમ	૨૯૬
૭. બ્રહ્મચર્યવિચાર	૨૯૯
૮. પરિશ્રમ અને ધર્મ્ય વેતન	૩૦૩

વિભાગ ૩ : ચિત્તનો અભ્યાસ

૧. રૂપધ્યાનની મીમાંસા	૩૦૮
૨. એકવિધ વૃત્તિનું પ્રયોજન	૩૧૪
૩. ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન — ૧	૩૧૯
૪. ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન — ૨	૩૨૯
૫ લય-અવસ્થાનું શોધન	૩૪૨
૬ ધ્યાનાભ્યાસ વિષે કેટલીક સૂચનાઓ	૩૪૬
૭. ચિત્તશોધન અને આત્મસત્તાની પ્રભા	૩૫૬
૮ ચિત્તના અભ્યાસનો હેતુ	૩૫૯
૯ ચિત્તની અવસ્થાઓનું પરીક્ષણ	૩૬૨
૧૦. સહૃદય, સાક્ષીવૃત્તિ અને નિસ્તરંગ અવસ્થા	૩૬૪
૧૧. જ્ઞાનમય જાગૃત અવસ્થા	૩૬૬
૧૨. મનઃશક્તિની શોધ	૩૭૦

વિવેક અને સાધના

ખંડ ૧ લો : વિવેકદર્શન

સામુદાયિક ધ્યેય

તદ્વન પ્રાથમિક અવસ્થાના કાળમાં માણસની શી સ્થિતિ હશે તે વિષે

કલ્પના કરવાનું પણ આપણે માટે કઠણ છે. પરંતુ

ધર્મની કલ્પનાનો યુગમ મનુષ્યપ્રાણી સમુદાય કરીને રહેવા લાગ્યો ત્યારથી

સમુદાયનું રક્ષણ અને ધારણપોષણ કરવા માટે તેને

કોઈ ને કોઈ નિયમો અવશ્ય કરવા પડ્યા હશે, એ નિયમો જ તે

કાળનો માનવધર્મ ત્યાર પછી સમુદાયની સખ્યા જેમ જેમ વધતી ગઈ

તેમ તેમ મૂળ માનવધર્મમાં રહેલી માનવતાની કલ્પના વ્યાપક થતી ગઈ.

વ્યાપકતા સિવાય સમુદાયનો વિકાસ થઈ શકતો નથી તે વ્યાપકતા—ધારણ,

પોષણ, રક્ષણ વગેરે બાબતમાં અધિક અનુકૂળતા અને ક્ષમતા—ની

સાથે સમાજમાં સત્વસ શુદ્ધિ એટલે સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ વગેરે

સતત ચાલુ ન રહે તો સમાજ ટકી શકતો નથી તે માટે સમાજમાં

સમય અનુસાર જરૂરી સુધારણા કરવી પડે છે, જુદાં જુદાં આવશ્યક

સાધન નિર્માણ કરવા પડે છે.

આપણા દેશમાં ધણા પ્રાચીન કાળમાં ધર્મને નામે ચાર વર્ણવાળી

જે સમાજરચના એક વખત થઈ ગઈ તે પછી

જૂની સમાજરચનાનો આપણા દુનિયા સાથેના સબધો વધતા ગયા છતાં

મોઢ કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થિત સમાજરચના કે બાંધત

ધર્મ ત્યાર પછી સેંકડો વર્ષ થયાં તોય હજી નિર્માણ

થયો નથી ભારતવર્ષની બહારની પ્રજાઓનો આપણી સાથે સબધ

આવ્યો ત્યારથી આપણી પડતીની શરૂઆત થઈ છે તે હજી પૂરેપૂરી

અટકી નથી બહારની પ્રજાઓ સાથે ટક્કર ઝીલવા માટે આપણી

સમાજરચનામાં જોઈતી સુધારણા કરીને આપણે આપણા સમાજને બળવાન અને સમર્થ બનાવી શક્યા નથી. અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ સહન કરવા છતાં આપણો જૂની સમાજરચનાનો મોહ છૂટ્યો નથી. 'ધર્મશ્રી ઇચ્છા' અને 'પ્રારબ્ધ કર્મ'ના નિરાશાજનક સિદ્ધાંતને આધારે કથળી ગયેલી સમાજરચનામા આપણે જેમ તેમ કરીને જીવીએ છીએ. ધર્મશ્રદ્ધાને નામે આપણે જડતા અને પંગુતાને પોષી છે

ધણા લાંબા વખતથી આપણા બધાંનું મળીને એક જ એક ઉદાત્ત

જીવનધ્યેય આપણી દષ્ટિ સામે કશું નથી ખીજાં

સામુદાયિક ધ્યેયનો પ્રાણીઓ જેમ પોતપોતાની વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓને

અમાવ કારણે જીવે છે અને પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી

કરવાના વ્યક્તિગત પ્રયત્નમાં આખી જિંદગી પસાર

કરે છે, લગભગ તે જ સ્થિતિ આપણે મનુષ્ય હોવા છતાં આજે આપણી

થયેલી છે. આપણી બધાની મળીને જુદા જુદા પ્રકારની શક્તિ-બુદ્ધિ,

નિષ્ઠા, પુરુષાર્થ અને એકતાથી બધાનું કલ્યાણ સાધે અને ધન્ય બનાવે

એવું સાધ્ય આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે, એવો ઠોઠ પણ સામુદાયિક ભાવ

આપણામા નથી. આપણો ધણો કાળ આવી ધ્યેયશૂન્ય સ્થિતિમાં પસાર

થયો છે આપણા સમાજમાં દરેક યુગમાં વિદ્વાનો હતા, પડિતો હતા,

મહાન સંતપુરુષો હતા, ધનવાન, ઐશ્વર્યવાન પુરુષો હતા; એકથી એક

ચંદ્રિયાતા એવા બળવાન, રણશૂરા અને ધુરંધર યોદ્ધાઓ હતા, વિલક્ષણ

બુદ્ધિશાળી મુત્સદ્દીઓ હતા, પરંતુ બધાંએ મળીને પોતાની શક્તિ અને

બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત કરવાનું ઠોઠ પણ સામુદાયિક ધ્યેય આપણી સામે ન હતું.

જે ધ્યેયથી બધાંને ધન્યતા લાગે, બધાંને સરખી જ કૃતાર્થતા અને ગૌરવ

લાગે અને જે બધાના સહિયારા પરિશ્રમ અને ઐક્ય સિવાય, એકબીજા

માટે સંતોષપૂર્વક અને સાચા દિલથી કરવા પડતા સ્વાર્થત્યાગ સિવાય,

ગમે તેટલા મોટા પણ કેવળ વૈમકિતક પરાક્રમ કે સામર્થ્યથી, ત્યાગથી કે

જ્ઞાનથી, ભક્તિથી કે સાધુતાથી, ધનથી કે ઐશ્વર્યથી, ઉદારતાથી કે

વિદ્વત્તાથી, શીલથી કે સદ્ગુણથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, એવું ઠોઠ પણ

જીવનધ્યેય આપણી પાસે રહ્યું ન હતું. તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો આપણે ભોગવતા આવ્યા છીએ, અને આજે પણ ભોગવીએ છીએ. દરેક પ્રાણીની માફક માણસમાંય સ્વાર્થવૃત્તિ છે, પરંતુ બધાના હિતમાં જ પોતાનું હિત, પોતાનો સ્વાર્થ માનવો એમાં જ માણસની વિશેષતા છે હજી પણ આપણા બધાના સદ્ગુણો ને સ્વાર્થત્યાગથી પ્રાપ્ત થનારું ઉદાત્ત ધ્યેય આપણે સ્વીકાર્યું ન હોવાથી આપણા બધાની શક્તિમાં કે કર્તૃત્વમાં એકરસતા આવી શકતી નથી આપણા બધામાં એકતા નિર્માણ થઈ બધામાં એક જ પ્રાણ સચરવા લાગતો નથી આપણા સાધુચરિત અને પુરુષાર્થી આગેવાનો આપણને સ્વાર્થત્યાગનો અને એકચતો ઉપદેશ કરી રહ્યા છે તોપણ હજી તે આપણા ચિત્તમાં જડ થાયતો નથી

‘તુ તારું સુખ જો’, ‘તુ તારું સભાગ’, ‘જગતની ભાંજગડમાં પડવાની તારે જરૂર નથી’—આવા આવા ઉપદેશ

તના કારણો અને સરકાર નાનપણથી આપણને મળતા હોવાથી અને આપણી પેઢીઓની પેઢીઓ આ જ સ્થિતિમાં જ્યાથી, આપણા લોહીમાં તે ઉપદેશ અને સરકાર પચી જઈ પોતા વિષેની આપણી કંટપનાઓ સાથે સંકુચિત થઈ ગઈ છે તેને લઈને કોઈ પણ ઉદાત્ત સામુદાયિક ભાવ આપણામાં નિર્માણ ન થતા દુનિયામાં આપણે કેવળ સ્વાર્થની પાછળ પડીએ છીએ. કોઈ કારણે સંસારનો કંટાળો આવતાં ધર્મ ને અધ્યાત્મનો વિચાર કરવા લાગીએ ત્યારે એ જાણથી પણ આપણને સ્વાર્થ સિવાય બીજો ઉપદેશ મળતો નથી ‘તુ જગતમાં એકલો આવ્યો છે, અને છેવટે એકલો જ જવાનો છે’, ‘દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી’, ‘પોતાને માયાની જાળમાંથી છોડાવ’, ‘ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કર’, ‘તુ કોણ છે તે જાણી લે’, ‘જન્મમરણમાંથી મુક્ત થા’, ‘મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે’,—આ જ ઉપદેશ આપણને સતત મળ્યા કરે છે ગમે ત્યાં રહો, ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે તે વાતો, ગમે તેનો ઉપદેશ સાંભળો;—આ સિવાય બીજો કોઈ ઉદાત્ત વિચાર કે સરકાર મળવાનો નહીં સંસારનો સ્વાર્થપર ઉપદેશ જ પરમાર્થમાં ‘આત્મા’ને નામે મળતો હોવાથી, તે તરત

આપણને ગળે ઊતરે છે અને રુચે છે, કારણ કે તે આપણને સ્વાર્થ છોડવાનું કહેતો નથી, ખીજાઓ વિષે વિચાર કરવાનું કહેતો નથી, કે તેમને માટે મહેનત કરવાનું કહેતો નથી. સંસારમાં આપણે પોતાની જ વૃત્તિઓનું પોષણ, વર્ધન અને શમન કરીએ છીએ અને પરમાર્થને નામે પણ આપણે તે જ કરીએ છીએ પરંતુ બને પૈકી કોઈ જગ્યાએ આપણે પોતાની વૃત્તિઓને તપાસતા નથી આપણી વૃત્તિઓ ધર્મ છે કે અધર્મ, તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય, તે ખીજના હિત માટે સાધક, આધક કે ધાતક છે, એનો વિચાર ન કરતાં આપણે કેવળ પોતાની વૃત્તિઓની પાછળ દોડીએ છીએ આવી રીતે કોઈ પણ ઉદાત્ત આદર્શ નજર આગળ રાખ્યા સિવાય આપણું જીવન ચાલી રહ્યું છે

આતુર્વણ્ય સમાજરચના જે જમાનામાં જન્મત હતી તે વખતે જીવન-

, વિષયક કોઈકે ઉદાત્ત આદર્શ આપણી સામે હતો.

જીવંત સુદાત્ત યજ્ઞોપવીતની દીક્ષા આપવામાં આવતી ત્યારથી આદર્શનો પ્રભાવ બ્રહ્મચારીને પવિત્ર, ઉદાત્ત અને વ્યાપક સંસ્કાર મળતા રહે એવી શિક્ષણપદ્ધતિ એક જમાનામાં આપણે ત્યાં હતી. તે પદ્ધતિ દ્વારા જીવનના આધ્યાત્મિક હેતુની તેને સતત યાદ આપવામાં આવતી તે વખતના ક્ષત્રિય બ્રહ્મચારીનું શબ્દચિત્ર એક ગ્રંથમાં આવેલું છે, તે પરથી તે કાળનાં શિક્ષણ, સંસ્કાર ને જીવન વગેરે વિષે આપણને કંઈક કલ્પના આવી શકે છે.

પૃષ્ઠી વાધિલે માતે દોન, માર્જીં ભરલે વહુત વાળ ।

ત્યાવરી ચૂડા લવમાન, સુટોનિયા સ્લતાહે ॥

વામ હસ્તીં મવ્ય કોટક, દક્ષિણ હસ્તીં અશ્વત્ય દક ।

રુદ્રાક્ષાર્ચીં વલયેં અસ્થક, મનગટામાર્જીં ગોમર્તીં ॥

મસ્મ ચર્ચિલેં સર્વાર્ગીં, મૃગચર્મ ઘરિલેં ઊર્ધ્વમાર્ગીં ।

કૌપીન અસેં અધોમાર્ગીં, વ્રહ્મચારીલક્ષણ હેં ॥

(જે ભાથા પ્રીક પર આધેલા છે. તેમાં ઘણાં આયુ ભરેલાં છે. તેના પર લાંબી જટા ધૂટી શોભી રહી છે. કાળા હાથમાં ભવ્ય ધનુષ્ય છે અને

જમણા હાથમા અશ્વત્થ દડ છે કાંડાં પર રુદ્રાક્ષનાં કંકણ હમેશ શોભે છે. આખા શરીરે ભસ્મ લગાડેલી છે ઉપરના ભાગમાં મૃગયમ્ ધારણ કરેલું છે, નીચેના ભાગમાં કૌપીન છે બ્રહ્મચારીનાં આ લક્ષણ છે.)

આવી બ્રહ્મચારીની મૂર્તિ ધ્યાનમાં લાવતાં તેની શારીરિક સ્થિતિ, તેની દિનચર્યા, તેના અભ્યાસ, સસ્કાર અને જીવનનો આદર્શ કેવાં હશે તેની કલ્પના આપણને આવી શકે છે. આવી મૂર્તિમાંથી જ બળવાન અને પ્રતાપવાન, ધર્મનિષ્ઠ અને કર્તવ્યનિષ્ઠ સમાજરક્ષકો નિર્માણ થતા કેવળ વ્યક્તિગત સુખોપભોગોનું કે કામનાઓનું, વૃત્તિઓનું કે ભાવનાઓનું તે કાળે મહત્ત્વ નહીં હોય. બ્રાહ્મણો પોતાના બ્રહ્મતેજને વધારવા માટે જીવતા હતા, અને એ શ્રેષ્ઠ વર્ણની કર્તવ્યનિષ્ઠાની અને ધર્મનિષ્ઠાની છાપ આખા સમાજ પર અવશ્ય પડતી હશે અને આ રીતે આખો સમાજ જીવનના કોઈ ઉચ્ચ આદર્શ તરફ યોક્ષ્ઠ્ઠ જતો હશે કોઈ પણ રાષ્ટ્રનાં બળ અને ધરાક્રમના ઉત્કર્ષના કાળ તપાસીએ તો તે કાળે તેની નિષ્ઠા કોઈ પવિત્ર, ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત તત્ત્વ પર હતી એમ જણાયા વિના નહીં રહે. ગ્રીક રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષના કાળમા દરેક નવા જન્મેલા બાળકને કઠોર શારીરિક કસોટી-માથી પસાર થવું પડતું. તેમાથી તે સલામત પાર ઊતરે તો જ રાષ્ટ્રના આવી નાગરિક તરીકે તેને ઉત્તમ રીતે ઉછેરવામા આવતું. આવી વ્યવસ્થાને લીધે ગમે તેવી નિબ્રાણુ પ્રજા રાષ્ટ્રમાં વધતી નહી અને કેવળ લોક-સખ્યામા ઉમેરો થઈ રાષ્ટ્ર પર તેનો નકામો ભાર વધતો નહી. આવા જ જમાનામા થર્મોપીલી ગળવનારા વીર નિર્માણુ થાય છે. જ્યારે રાષ્ટ્રની સામે - તેની આખી પ્રજા સામે - બધાનો મળીને કોઈ એક પવિત્ર, ઉદાત્ત અને મહાન આદર્શ હોય છે, એક જ ઉદાત્ત ધ્યેય બધાની નજર સામે સતત હોય છે અને તેના પર બધાંની નિષ્ઠા હોય છે, પોતાની વ્યક્તિગત કામનાઓ, વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓ પૈકી કોઈ પણ બાબતને મહત્ત્વ ન આપતાં, પોતાનાં વ્યક્તિગત સુખદુખની પરવા ન કરતા તેણે પોતાના આદર્શ પર નિષ્ઠા દઢ કરેલી હોય છે; એ આદર્શ અને નિષ્ઠા માટે, પ્રસંગ પડ્યે પોતાની જાતને હોમી દેવાની તે પ્રજામાંના દરેકની

તૈમારી હોય છે; ત્યારે જ રાષ્ટ્રમાં બળ, તેજ અને ઉત્સાહનો વિકાસ થાય છે.

આવી જાતનો ઉચ્ચ અને પવિત્ર, ઉદાત્ત અને હંમેશ પ્રેરણા આપનારો કોઈ પણ આદર્શ આપણી આગળ રહ્યો આપણી અવનતિ નહીં. બહારની ગમે તે પ્રજાઓ આવીને આપણને લૂટે, મારે, કચડે, આપણને ગુલામ બનાવી વૈતરું કરાવે, અને ફાવે તેમ આપણા પર રાજ્ય કરે, એવી આપણી દશા છે સેંકડો વર્ષના આદર્શહીન જીવનનું આ પરિણામ છે. આપણા બધાંની માનવતા ટકે અને વૃદ્ધિ પામે એવો ફેરફાર સમય બદલાતો જાય તેમ આપણા ધાર્મિક અને સામાજિક નિયમોમાં કરવો જરૂરી હોવા છતાં તે તરફ આપણે દુર્લક્ષ કરતા આવ્યા, અને તેથી આપણામાં આજની પામરતા આવી છે. કેવળ વ્યક્તિગત સુખસતોષની પાછળ લાગવા સિવાય આપણું બીજું ધ્યેય નથી. પ્રાચીન કાળના નકામા થયેલા ધર્મનિયમોનું આચરણ કરીને તે દ્વારા આજે આપણે ધાર્મિક સમાધાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પુરુષાર્થહીન પ્રવૃત્તિમાંથી નિર્માણ થનારી આપણી નિવૃત્તિ પણ એટલી જ નિષ્પ્રાણ અને નિસ્તેજ હોવાથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં આપણી અધોગતિ જણાઈ આવે છે. સસારમાં ક્ષુદ્ર વિકારમય સ્વાર્થી જીવન અને પરમાર્થને નામે પુરુષાર્થહીન અને જ્ઞાનહીન એવું કદપનાવશ અને ભાવનાવશ જીવન! આ રીતે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં વિવેકશુદ્ધ અને પુરુષાર્થયુક્ત જીવનનું આપણામાંથી લોપ થયો છે.

આપણી પડતીના કાળમાં પણ આપણા દેશમાં અનેક ધાર્મિક સંપ્રદાયો નિર્માણ થયા, પરંતુ તે પૈકી ભાગ્યે જ માનવતાનો ફરી લામ કોઈએ સામુદાયિક ધ્યેય તરફ લોકોને વાળવાનો પ્રયત્ન શી રીતે થાય? કયો હશે. દરેક સાંપ્રદાયિક ગ્રંથમાં છહલોક કરતાં પરલોકનાં સુખ, આનંદ અને ઐશ્વર્યનાં જ વર્ણન કરેલાં અને તે પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો કહેલા જણાશે વ્યક્તિગત અને કાદંબનિક ધ્યેય સિવાય ઉદાત્ત સામુદાયિક ધ્યેયનો વિચાર કોઈ પણ

સંપ્રદાયને સૂઝ્યો હોય એમ દેખાતું નથી ગૃહસ્થાશ્રમની શુદ્ધિનો અને કર્મમાર્ગના દોષો દૂર કરીને તેને ઉજ્જવળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કોઈએ પણ કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી પ્રવૃત્તિને અવગણીને નિવૃત્તિને મહત્વ આપવાનું કામ જ મોટે ભાગે દરેક સંપ્રદાયે કર્યું દેખાય છે વૈરાગ્ય વિષેની આપણી ખોટી માન્યતાઓ, નિવૃત્તિમાર્ગ વિષે ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધા, કર્મમાર્ગમાંની આપણી દુર્બળતા તેમ જ તે વિષેની અનાસ્થા, તેની શુદ્ધિની અશક્યતાની માન્યતા અને એકદરે બધી બાબતોમાં નિરાશા — એ જ આ બધાનું કારણ હશે એમ લાગે છે. આ કે આના જેવા જ આપણી અવનતિનાં ખીબા કોઈ કારણો હોય તો તેનો પણ નાશ કર્યા વગર હવે આપણે માટે આરો નથી ગમે તેટલા દિવ્ય પણ કેવળ વ્યક્તિગત સુખની કલ્પના, લોભ કે મોહમાં આપણે ન ફસાવું જોઈએ પરલોકના કાલ્પનિક સુખ કરતાં ઇહલોકના કર્તવ્યને અને તેમાંથી મળતા સાત્ત્વિક આનંદને આપણે હવે મહત્વ આપવું જોઈએ પેઠી દર પેઠી ચાલતો આવેલો અને આજે આપણને મળેલો માનવશક્તિ-શુદ્ધિનો વારસો, તેમ જ આપણી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને એ બધામાં સચરનારી ચૈતન્યશક્તિ — એ સર્વનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીને આપણું જીવન સફળ કરી શકાય, એનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. માનવી જીવતું, માનવી સબધો અને આપણી ભાવી પેઠીના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને ખરા ધર્મનું જ્ઞાન થયા વિના નહીં રહે વ્યક્તિગત સુખ કે શ્રેષ્ઠતાને મહત્વ ન આપતાં આપણે જીવનનો વ્યાપક રીતે વિચાર કરતાં શીખીએ, આપણે માણસ છીએ અને અંધી રીતે માણસ તરીકે જીવવા માટે આપણો જન્મ છે એ વાત આપણા હૃદયમાં ફસી જાય, તો આપણી શક્તિઓનું આપણને જુદા સ્વરૂપમાં દર્શન થશે. પોતાપણની આપણી સક્રિય ભાવના જે નાશ પામે અને સમુદાય વિષે આત્મીયતા લાગવા જેટલી વિશાળતા આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થાય તો આપણા વ્યક્તિગત ધ્યેયોની તેમ જ તેના સુખ, આનંદ અને દિવ્યતાની કલ્પના વગેરેની હીનતા અને અસત્યતા આપણને સ્પષ્ટપણે જાણાઈ આવશે અને

જીવન વિષેના બધા ક્ષુદ્ર આદર્શો આપણા ચિત્તમાંથી લોપ પામશે, તેમ જ પોતાના જ વિકારો કે ભાવનાઓને તાબે રહેવામાં માનવતા નથી, પણ એ વિકારો અને ભાવનાઓને નિમિત્તે પ્રગટ થનારી માનવીની અનેક-વિધ શક્તિઓને વિવેક વડે શુદ્ધ કરીને તેમનો યોગ્ય કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો એમાં જ માનવતા છે, એ વાન આપણને સમજાશે. આવી રીતે આપણામાં વિવેક અને ધર્મની જગૃતિ થાય તો આપણી લોપ પામતી માનવતા આપણને ફરી પ્રાપ્ત થશે.

માણસમાં અનેક પ્રકારની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક શક્તિઓ છે તે શક્તિઓ માણસની દરેક વૃત્તિ અને સયમ, પ્રેરણા અને કર્મ દ્વારા તેની ધ્રુવજા કે અનિચ્છાએ બહાર પડે વિવેકશક્તિનો વિકાસ છે. મત્રમાં પેદા થતી વરાળને જેમ યોગ્ય રીતે યોજનાપૂર્વક ઉપયોગમાં લાવવાથી તે દ્વારા મહાન કાર્યો કરાવી શકાય છે તે જ પ્રમાણે માણસમાં રહેલી શક્તિને, વિકાર અને ભાવનાને રૂપે અવ્યવસ્થિતપણે અને અવિવેકથી વ્યર્થ ન જવા દેતાં તેને વધારીને તેમ જ શક્ય તેટલી શુદ્ધ કરીને આપણે જો તેને યોજના-પૂર્વક ઉપયોગમાં લાવી શકીએ તો તે દ્વારા કેટલાય મહાન સત્કાર્યો સાધી શકાય એવાં મહાન કાર્યો કરવા માટે પોતાની એકેએક વૃત્તિનું શોધન કરવું જોઈએ અયોગ્ય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને તેને ભાવનામાં પરિણત કરવી જોઈએ તે ભાવનાઓને પણ શુદ્ધ કરીને વિવેકથી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં હમેશ ઉપયોગ કરવો જોઈએ કોઈ પણ ભાવના ગમે તેટલી દિવ્ય લાગતી હોય તોપણ આપણા ચિત્તમાં કેવળ કલ્પનારૂપે ઘોળાતી ન રહેવી જોઈએ તેનાથી લુપ્ત થઈને આપણે તેમાં જ રમ્યા ન કરવું જોઈએ. તેમ કરવું એટલે પોતાની જ કલ્પનાસૃષ્ટિમાં રમ્યા કરવાનો આપણે જ ઊભો કરેલો તે એક મનનો ખેલ થાય તેમાં આપણી કોઈ પણ શક્તિનો વિકાસ ન થતાં તે આપણો કેવળ મનોવિલાસ અને છે. તેમાં આનંદ હોય તોપણ તેમાં માનવોચિત પુરુષાર્થથી મળતી પ્રસન્નતા નથી. ઈશ્વર વિષેની ભાવના પણ આપણા ચિત્તમાં કેવળ રમ્યા

કરે તો તેમાં આનંદ, આવેશ કે મસ્તી થોડો વખત આપણને મળે ખરાં, પરંતુ તેમાં પુરુષાર્થ નથી. પોતાના કેવળ વ્યક્તિગત કલ્યાણને માટે આપણે ઈશ્વર સાથે તન્મય થવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને તેથી આપણને એવી તન્મયતા લાગે તોપણ તેથી આપણામાં જ્યાં સુધી ઈશ્વરી શક્તિનો સંચાર ન થાય અને તેને અનુરૂપ પુરુષાર્થ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી તે તન્મયતાની માનસિક આરામ કરતાં વધારે કિંમત નથી. કેવળ મનથી કલ્પેલી ને પોષેલી પ્રેમોન્મત્ત અવસ્થાનો પણ ઈશ્વર વિષે કાંઈક અસંબદ્ધ-પણે બોલતા રહેવા સિવાય બીજો કશો ઉપયોગ ન થતો હોય તો તે અવસ્થા જીવનના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી નકામી છે. જેને જીવનસિદ્ધિ સાધવી હોય તેણે કેવળ કલ્પનાસૃષ્ટિમાં કદી પણ ન રહેવું જોઈએ પોતાની અધી વૃત્તિઓને અને શક્તિઓને શુદ્ધ કરીને તેમ જ વધારીને તે બંધીને કાબૂમાં રાખવાની શક્તિ તેણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ વૃત્તિઓને ગમેતેમ સ્વૈરપણે બહાર પડતી રોકવા માટે આપણને સંયમશક્તિની જરૂર છે અને તેને યોગ્ય કાર્યમાં વાળવા માટે પ્રેરણાશક્તિની જરૂર છે તે જ પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય ઓળખીને તે માટે આ બે શક્તિઓનો યોગ્ય વખતે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે આપણને વિવેકશક્તિની જરૂર છે. આ મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓના વિકાસમાં જ માનવતા છે, અને સામુદાયિક ધ્યેય ને કર્તવ્યને માર્ગે આપણે તે જ કેળવવાની છે.

કોઈ કહશે કે પરમેશ્વર વિષેના પ્રેમ જેટલી પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ ભાવના જગતમાં બીજી કોઈ નથી, તેથી એવા પ્રેમમાં મક્તિનું કર્મમાં મગ્ન થઈ જવા કરતાં વધારે સારું કાર્ય જીવનમાં પર્યવસાન બીજું શું હોઈ શકે ? ઈશ્વર વિષયક પ્રેમ જેટલી પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ ભાવના દુનિયામાં નથી એ વાત તદ્દન સાચી માનીએ તોપણ તે ભાવનામાં માણસ ચોવીસે કલાક કદી મગ્ન રહી શકતો નથી બહુ તો થોડોક વખત મગ્ન રહી શકે એ થોડા વખતની મગ્નતામાં માણસે ધન્યતા અને માનવતા માનવી કે તે પવિત્ર ભાવનાનો જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં, દરેક વ્યક્તિ સાથે આવતા સંબંધમાં,

કર્મમાં ને કર્તવ્યમાં સતત ઉપયોગ કરીને તે દ્વારા તે દિવ્ય અને પવિત્ર ભાવના પ્રગટ કરવામાં ધન્યતા અને માનવતા માનવી ? માનવી હૃદયની કોઈ પણ ગમે તેટલી દિવ્ય અને શ્રેષ્ઠ ભાવના ઉચિત કર્માચરણ સિવાય પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. તેથી જે ભાવના ઉચિત કર્મમાં પરિણમતી નથી, તે ભાવના પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ હોય તોપણ તે નકામી છે એમ સમજવામાં શી હરકત છે ? ઈશ્વર સાથે તન્મય થવાથી જે ઈશ્વરી સામર્થ્ય, પુરુષાર્થ અને કર્તૃત્વ આપણામાં ન આવે, ઈશ્વર સાથે તદ્રૂપ થઈને પણ જે આપણામાં દયા, ન્યાય, ઉદારતા, સત્ય વગેરે ઈશ્વરી ગુણ પ્રગટ ન થાય, તો એ તન્મયતામાં અને તદ્રૂપતામાં શો અર્થ છે ? આપણે પોતે જ નિર્માણ કરેલી કલ્પના સાથે તન્મય અને તદ્રૂપ થવાથી કઈ ઈશ્વરી શક્તિનું આપણી મારફતે પ્રગટીકરણ થામ ? આપણા પોતાનામાં જ જે શક્તિ ન હોય, પુરુષાર્થ ન હોય અને કર્તૃત્વ ન હોય, તો આપણામાંથી નિર્માણ થયેલી કલ્પનામાં પણ આ ગુણો ક્યાંથી જોવા મળવાના ? તેથી માનવતાનું આ ધ્યેય નથી. માનવતા માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે પુરુષાર્થ માટે કર્મમાર્ગની જરૂર છે ભરણુવાનીમાં ભક્તિ, ચિત્તનો લય, બ્રહ્મ કે આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરેને નિમિત્તે નિવૃત્તિ-પરાયણતા આવવામાં ધ્યેય વિષે અનેક ખોટી માન્યતાઓ, પુરુષાર્થનો અભાવ, ખોટી મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ, કર્મમાર્ગમાં મળેલી હાર, નિરાશા કે એ માર્ગમાં પોતાને યોગ્ય કામ ન મળવું વગેરે પૈકી એક કે અનેક કારણો હોવાં જોઈએ જે એ કાળમાં પોતાની ક્રિયાશક્તિને ઉપયોગમાં લાવવાનો યોગ્ય રસ્તો માણસને મળે, યોગ્ય કાર્ય મળે, તે કાર્યમાંથી શુદ્ધ આનંદ મળવા માંડે, તો કોઈ પણ માણસ કાલ્પનિક આનંદ તરફ નહીં જાય. જીવનનું યોગ્ય જ્ઞાન હોય તો માણસ બાણી જોઈને ભ્રમમાં નહીં પડે. માણસને પોતાનો પુરુષાર્થ વધારવાનો કોઈ ઉપાય મળે તો સ્વકર્મહીન ખોટી મહત્ત્વાકાંક્ષાની પાછળ તે નહીં પડે, અને માનવતાનું ધ્યેય તે જાણતો હોય તો કોઈ પણ કાલ્પનિક ધ્યેયની પાછળ તે કદી પડશે નહીં.

માનવધર્મ પ્રમાણે વર્તવાથી જ માનવતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે
 કેવળ શારીરિક કે ઔદ્ધિક શ્રેષ્ઠતાથી અથવા ધર્મિય
 સામુદાયિક કલ્યાણને વિષેની ભાવનાના અતિરેકથી થતા કાલ્પનિક આનંદથી
 પોષનારો વૈયક્તિક માનવતા સિદ્ધ થાય એ શક્ય નથી સમુદાયના
 આનંદ રક્ષણ માટે, ઉન્નતિ માટે અને કલ્યાણ માટે સમુદાયે
 આચરવાના જે નિયમ, એ જ માનવધર્મ એ એનાગી
 હોઈ શકતો નથી કેવળ વ્યક્તિના સુખનો કે આનંદનો વિચાર કરીને તે
 નક્કી કરી શકતો નથી સામુદાયિક સુખ, સામુદાયિક આનંદ, સામુદાયિક
 ઉન્નતિ ને કલ્યાણની કલ્પનાઓ તેના મૂળમાં હોવી જોઈએ તે કલ્પના-
 ઓને આધાર ન આવે એવી રીતે કોઈ પણ વૈયક્તિક સાત્ત્વિક આનંદ લેવાનો
 તેમાં નિષેધ નથી જે સુખ અને આનંદ કશી હરકત વિના અથા લઈ
 શકે છે, જે લેવાથી કોઈનાય યોગ્ય સુખને કે આનંદને નડતર થતું નથી,
 જે વ્યક્તિની પોતાની શારીરિક, ઔદ્ધિક કે માનસિક — કોઈ પણ જાતની
 ઉન્નતિને આધક થવાનો સંભવ નથી, તે આનંદ સાત્ત્વિક છે તે આનંદ
 સામુદાયિક કલ્યાણને આધક નહીં પણ પોષક છે. માનવધર્મમાં સમુદાયના
 હિતને પોષક એવા વ્યક્તિગત આનંદને સ્થાન છે કાલ્પનિક આનંદ
 કરતા તેનું મહત્ત્વ અને ઉપયોગિતા માનવધર્મની અને કર્મમાર્ગની
 દૃષ્ટિએ ઘણી છે આપણે કર્મમાર્ગ અને ગૃહસ્થાશ્રમની શુદ્ધિનો વિચાર
 કરેલો નથી તેથી સાત્ત્વિક આનંદ ગુમાવ્યો છે સમુદાયનો વિચાર
 કરીને કર્મમાર્ગને પ્રભાવશાળી બનાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કર્યો નથી
 તેથી આપણા જીવનના અથા સાચા સાત્ત્વિક રસો ઊડી ગયા છે.
 સંસારને પાપરૂપ ગણ્યો તેથી આપણાં નબળાઈ, અસયમ અને સ્વાર્થ
 વડે તેને વધારે ને વધારે દોષરૂપ કરવામાં આપણને કશું જ લાગતું
 નથી આનંદ સિવાય માણસ રહી શકતો નથી અને સાત્ત્વિક આનંદ
 આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, એવી સ્થિતિમાં આપણે રાજસ અને
 તમોગુણી આનંદના ભોક્તા બનીને સંસારને અધિક પાપમય બનાવતા
 આવ્યા છીએ અને સંસારથી ઉદ્દેગ પામેલાઓએ કે તેમાં હારી જવાથી

નિરાશ થયેલાઓએ અથવા તેનો ભય માનનારાઓએ ઈશ્વર વિષેના કાલ્પનિક આનંદમાં રમ્યા કરવાના માગો કાઢ્યા છે. એ આનંદને જ આપણે સાર્વિક આનંદ સમજતા આવ્યા છીએ. પરંતુ તેથી કર્મમાર્ગ શુદ્ધ થયો નથી, સસાર સુધર્યો નથી

ઈશ્વર ખરેખર કેવો છે તેનો હજી કોઈને પત્તો લાગ્યો નથી.

તેમ છતાં આપણી ભાવવૃત્તિ માટે આપણને પ્રેમ કર્મમાર્ગની શુદ્ધિ શી જોઈએ ત્યારે તેને પ્રેમસ્વરૂપ, આનંદ જોઈએ રીતે ઘડી શકે ? ત્યારે તેને આનંદસ્વરૂપ, દયા જોઈએ ત્યારે

તેને દયાસિધુ, વાત્સલ્ય જોઈએ ત્યારે તેને જ ભક્તવત્સલ, દીનવત્સલ, માતૃપિતા, પાવન થવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે પતિતપાવન વગેરે જેવો જ્યારે આપણને, જોઈએ તેવો તેને કલ્પીને, બનાવીને તેની પાસેથી આપણે આનંદ, ધીરજ, આધાર અને સસાધાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છીએ એવી રીતે સસારમાં અને પરમાર્થમાં આપણે આપણી વ્યક્તિગત વૃત્તિઓ, ઇર્ષ્યાઓ, ભાવનાઓ, શ્રદ્ધા વગેરેનું પોષણ, વર્ધન અને શમન કર્યાં કર્યું. તેનું કર્મમાર્ગ પર ખાસ કથું જ ઇષ્ટ પરિણામ આવ્યું નહીં. તેને લીધે આપણી નબળાઈ અને પંગુતા ઓછાં થયાં નહીં તેના કરતા ઈશ્વરમાં જે જે ગુણ આપણે કલ્પ્યા તે બધા ગુણોથી યુક્ત થવાનો, તેનામાં જે ગુણોનું આરોપણ કર્યું તે મુજબ આપણે પોતે પ્રેમસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ, દયા અને વાત્સલ્યથી યુક્ત થવાનો, તેના જેવા જ ન્યાયપરાયણ બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેના સુપરિણામ સમાજમાં અને આપણામાં અરસપરસ થમા કરત અને આપણું જીવન ખરેખર સુખી અને આનંદી થાત આપણે સહગુણો પર ભાર આપતા આવ્યા હોત તો આપણામાં સહગુણોની વૃદ્ધિ થઈ હોત તેથી આપણને બધાને એકબીજાનો આધાર મળત, એકબીજા પાસેથી ધીરજ અને આનંદ મળત. એવી ગિથિતમાં આપણામાં સહેજે ઐક્યભાવ નિર્માણ થઈને તે અખંડ રહ્યો હોત. અરસપરસ સહભાવથી આપણામાં એક-

ખીજી પ્રયે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાત અને આપણા બધાંનો ઉત્કર્ષ થયો હોત. પરંતુ પ્રત્યક્ષ કર્મમાર્ગમાં ઉપયોગી થનારા આવા સદ્ગુણોનો આગ્રહ આપણે રાખ્યો નહીં કર્મમાર્ગની શુદ્ધિનો અને તેમાંથી જ પ્રત્યક્ષ આનંદ મેળવવાનો આગ્રહ માણસ રાખે છે ત્યારે તેને સારી વસ્તુઓનું પ્રત્યક્ષ આચરણ કરવું પડે છે, બુદ્ધિ ચલાવવી પડે છે, યોજનાઓ ઘડવી પડે છે અને છેવટે પ્રયત્નપૂર્વક સફળ થવું પડે છે આ પ્રયત્નોમાં તેનો પોતાનો અનેક બાબતો વિકાસ થાય છે સાત્ત્વિકતાની સાથે તેની કાર્મશક્તિ પણ વધે છે. તેના સદ્ગુણોમાં ઉમેરો થાય છે તેની કર્મકુશળતા અને તેમા તેની લાયકાત વધે છે. તેના પ્રયત્નથી ખીજીઓને પણ તે માર્ગ અને ઉપાય સુગમ થાય છે તેનો ધણાઓને ધણી રીતે લાભ થઈ શકે છે. ધણાઓની સાત્ત્વિકતા જાગ્રત થાય છે. ખીજીઓના સદ્ગુણોને પ્રેરણા મળે છે કર્મમાર્ગનાં અજ્ઞાન, અશુદ્ધિ અને જડતાનો નાશ થઈને આપણો અને ખીજીઓનો પુરુષાર્થ વધે છે તેમા કાલ્પનિક પણ ન હોવાથી કર્મમાર્ગમાં પ્રત્યક્ષ થયેલી સુધારણા અને સમાજની વધેલી પાત્રતા આગળ ચાલુ રહે છે સાત્ત્વિક આનંદના જુદા જુદા પ્રકારો સમાજમાં રૂઢ થાય છે અને તેને પરિણામે એકંદરે આખા સમાજની શુદ્ધિનું અને નીતિનું પ્રમાણ વધતું જાય છે આ દૃષ્ટિથી કેવળ કાલ્પનિક વ્યક્તિગત સુખનો અને આનંદનો વિચાર કરતા તેથી પોતાની કે સમાજની કોઈ પણ શક્તિ વધતી નથી તેથી એવા સુખની કે આનંદની વ્યક્તિની તેમ જ સમાજની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી ઝાઝી કિંમત મानी શકાય નહીં.

આ બધા વિચારો પરથી એ ફલિત થાય છે કે, જ્યારે આપણે વ્યક્તિગત અને કેવળ કલ્પનાજન્ય આનંદને જીવનમા મહત્ત્વ આપવાનું છોડી દઈશું ત્યારે જ કર્મમાર્ગની શુદ્ધિ થઈ શકશે જ્યારે બધાના પ્રયત્નોથી અને સદ્ગુણોથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું આપણા બધાનું એકમાત્ર ઉદ્દેશ ધ્યેય થશે, અને જ્યારે આપણી બધી વૃત્તિઓ, કલ્પનાઓ અને ભાવનાઓનો એ જ એક ઉદ્દેશ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા તરફ ઉપયોગ કરવાનું આપણને બધાંને સૂચશે અને તે પ્રમાણે આપણે કરી શકીશું ત્યારે જ

સંયમ, કર્તૃત્વ, પુરુષાર્થ અને વિવેકની મદદથી આપણે પ્રત્યક્ષ આનંદ મેળવીએ તેમાં વ્યક્તિ તેમ જ સમાજની દૃષ્ટિથી કેટલા પ્રત્યક્ષ લાભો છે તે આપણે સમજી શકીશું આવી રીતે આપણા બધાંના એક ધ્યેયથી કર્મમાર્ગની શુદ્ધિ થતી રહે તો આપણા બધાંની નૈતિક અને આધ્યાત્મિક પાત્રતા સહેજે વધતી જશે પછી જીવનના દરેક કાર્યમાંથી, કર્તવ્યમાંથી આપણને સાત્ત્વિક આનંદ મળ્યા કરશે અને આપણા બધાંના જીવનમાં તે દેખાઈ આવશે માધુર્ય, પ્રેમ, મિત્રતા, ઉદારતા, વાત્સલ્ય, નત્રતા, માતૃપિતૃભાવ, બધુભગિનીભાવ, દયા, નિરહંકારતા વગેરે સદ્ગુણો યથાકાળે આપણી મારફત પ્રકટ થતા રહેશે. જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ સાથે આવનારા સબધો અને પ્રસંગોએ થતા નાનાંમોટાં કર્મો દ્વારા આપણને અને બીજાઓને જ્ઞાન અને આનંદની પ્રાપ્તિ થતી રહેશે.

આનાથી જ કર્મમાર્ગ સુધરશે અને ગૃહસ્થાશ્રમની શુદ્ધિ થશે. આ માર્ગ જેમને મૂઝવો નહીં, જેઓ સયમ અને પ્રેમ ધારણ કરી શક્યા નહીં, તેમણે પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિ વડે સંસારને વધારે દોષરૂપ બનાવી તેમાંના પહેલાંના ત્રિવિધ તાપમાં ઉમેરો કર્યો અને સંસારને અધિક દુઃખમય બનાવ્યો. વિરક્ત થયેલા નિવૃત્તિપરાયણ ધણાખરા લોકોએ પોતાની કેટલીક વૃત્તિઓને અને ભાવનાઓને ઉત્તેજિત કરીને કાદ્દપનિક રીતે ભાવનાતૃપ્તિનો — કદ્દપનાગ્રન્થ આનંદપ્રાપ્તિનો — માર્ગ સ્વીકાર્યો. પણ એ વૈરાગ્યવાનોએ કેવળ પોતાની જ વૃત્તિઓને અને ભાવનાઓને મહત્ત્વ ન આપતા પોતાની આસપાસ જરા નજર નાખી હોત તો કોઈનું પણ મન કરુણાથી ભરાઈ જાય એવી સ્થિતિ તેમને દેખાત મૂર્તિમંત દુર્દશાને મૂર્તિમંત દુર્ભાગ્ય પોતાની સામે અને આભુઆભુ ચોમેર પથરાયેલાં હોવા છતાં, એ બધાં તરફ દુર્લક્ષ કરીને કેવળ પરમેશ્વરી આનંદમાં મગ્ન રહેવાની ઇચ્છા માણસે શા માટે કરવી? જીવનનો એ જ કાળ નિ સ્વાર્થપણે દુઃખિતોની સેવામાં આપીને તેમનાં દુઃખનું સુખમાં રૂપાંતર કરવાનો પ્રયત્ન જો માણસ કરે તો તેથી તેને સાત્ત્વિક આનંદ નહીં મળે શું? દુનિયામાં પોતાની આસપાસ આટઆટલાં દુઃખ, દારિદ્ર્ય, અજ્ઞાન વગેરે

દોષો પડેલા હોવા છતાં કેવળ પોતાના ચિત્તની વાસનાઓનો વેગ થોડો ઓસરી જતાં જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં કે કર્મમાર્ગમાં આપણું કંથુ જ કર્તવ્ય બાકી રહ્યું નથી એમ માણુસ સમજે એ યોગ્ય છે શું? જગતમાં એમરે જીવન, અન્યાય, સ્વાર્થ વગેરેનું સામ્રાજ્ય પથરાયેલું હોય ત્યારે આપણું ઇહલોકનું કર્તવ્ય પૂરું થયું એમ માનીને ઈશ્વરી પ્રેમમાં મગ્ન કે મસ્ત રહેવાનો પ્રયત્ન કરવાથી માનવતાની વૃદ્ધિ થાય એ શક્ય છે શું?

આ બધાનો ઉત્તર અને સાર એ જ છે કે, આપણી સુખની કલ્પનાઓ તદ્દન વ્યક્તિગત એટલે કે કેવળ સ્વાર્થી છે. માનવતાને માટે જરૂરી કર્તવ્યમાંથી જ સાત્ત્વિક આનંદ મેળવવાની આપણને સમાજરચના કલ્પનાય નથી સામુદાયિક ધર્મ, સામુદાયિક ભાવ અને સામુદાયિક કર્તવ્ય આપણે જાણતા નથી ધર્મ અને અધ્યાત્મને નામે પણ આપણે વ્યક્તિગત કલ્પનાજન્ય આનંદની જ પાછળ પડતા શીખ્યા છીએ પરંતુ આ બધામાંથી બહાર પડ્યા સિવાય આપણે માનવતા સાધી શકીશું નહીં કર્મમાર્ગની અને ગૃહસ્થાશ્રમની શુદ્ધિમાંથી જ માનવતાનો માર્ગ છે. તે માર્ગે ચાલવા માટે સામુદાયિક કર્તવ્યનિષ્ઠાની અને સાત્ત્વિકતાની જરૂર છે. એ સાત્ત્વિકતામાં જેટલું સયમનું મહત્ત્વ છે તેટલું જ જીવનમાં સ્ફૂર્તિ આપનાર પવિત્ર આનંદનું પણ છે પુરુષાર્થ અને સાદાઈ, કર્તૃત્વ અને નિરહકારીપણું, આત્મવિશ્વાસ અને વિનય વગેરે બધા સદ્ગુણોની આપણને જરૂર છે જગતનાં ઝંઘડા, ક્લેશ, સતાપ, કટુતા અને નીરસતા ઓછા કરવા માટે આપણામાં પ્રેમ, માધુર્ય અને શાંતિની ઘણી જરૂર છે. સમાજનું અજ્ઞાન અને અવ્યવસ્થિતપણું દૂર કરવા માટે આપણામાં જ્ઞાન અને ચાતુર્ય હોય એ જરૂરી છે. દૈન્ય અને દુઃખનો નાશ કરવા માટે આપણામાં પુરુષાર્થ, કર્તૃત્વ અને ઉદ્યોગપ્રિયતા હોવાની જરૂર છે આવી જાતની સર્વાંગ પરિપૂર્ણતામાં જ સાચું સૌંદર્ય છે. આ આપણા જીવનનો આદર્શ છે. આવું પરિપૂર્ણ જીવન ક્યારેક મહાવ્રત જેવું લાગશે, ક્યારેક પ્રેમ, માધુર્ય

અને આનંદનું પરમ ધામ જેવું લાગશે, ક્યારેક વિવેક અને આતુરતાના ભંડાર છે એવો અનુભવ થશે, અને ક્યારેક કેવળ કરુણા અને પુરુષાર્થથી ભરેલું છે એમ જણાશે. પરંતુ કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈ પણ દૃષ્ટિથી તેના તરફ જોઈએ તોયે તેમાં વિવેક, સેવાપરાયણતા અને ઉદાત્તતા જ મુખ્યત્વે દેખાશે. આ દર્શનમાં જ માનવતા છે તે જગ્યાએ આપણે બધાએ જઈ પહોંચવાનું છે. આપણું જીવન આપણું એકલાનું નથી, તે બધાં માટે છે, એવી નિષ્ઠા જેના હૃદયમાં દૃઢ થઈ તેનામાં માનવતા જાગ્રત થઈ એમ જણવું. એ માનવતાનો જે સમાજપદ્ધતિમાં વિકાસ થાય એવી સમાજરચના આપણને જોઈએ છે. મહાપ્રયત્ને પણ આપણે તે નિર્માણ કરવી જોઈએ.

૨

જીવન એક મહાપ્રત છે

જુદાં જુદાં કારણોસર દુનિયામાં આપણા જે જુદા જુદા સંબંધો આવે છે તે તપાસીએ તો તેમાંના કેટલાક પ્રિય તો વિવેકયુક્ત અને કેટલાક અપ્રિય અને કેટલાક પ્રિય-અપ્રિય એમ મિશ્ર ધર્મ્ય સંબંધો સ્વરૂપના હોય છે એમ જણાશે તેમની પ્રિયઅપ્રિયતા આપણને તે દ્વારા થનારા સુખદુઃખને કારણે લાગે છે પરંતુ આપણા બધા સંબંધો વિવેકશુદ્ધ અને ધર્મશુદ્ધ થયા વગર તે દ્વારા આપણી ઉન્નતિ નહીં થાય. કેવળ સ્વાર્થ ખાતર જોડેલા સંબંધો કદી પણ કાયમ ટકી શકતા નથી. એવી રીતે જોડેલા અને ચાલુ રહેલા સંબંધોથી આપણી અવનતિ થાય છે આવા સ્વાર્થી સંબંધો આજે છે તે કાલે નથી, એવી જાતના હોય છે. આજે જેની આપણે સ્તુતિ કરીએ છીએ તેની જ કાલે આપણો સ્વાર્થ સંબંધો બંધ થાય તો નિંદા કરીએ છીએ, એવું આવા સંબંધોમાં બને છે. આપણા સંબંધો પ્રિય

હોઈ તેને લીધે અરસપરસ પ્રેમ અને વિશ્વાસ છે એમ લાગતું હોય, છતાં તેમને પણ આપણે તપાસી જોવા જોઈએ પ્રેમ લાગવામાં કે વધવામાં વિશેષતા નથી સુખના અનુભવની સાથે પ્રેમ પેદા થાય છે અને એ અનુભવ જેમ વધે તેમ પ્રેમ પણ વધે છે. સુખનો અનુભવ થતો હોય ત્યારે આપણે એક ખીજા માટે સહન કરીએ છીએ ભાવનાના બહારમાં ભાવનાનો આનંદ પણ તે વખતે આપણને મળે છે આનંદના ઉજળામાં ભાઈ ભાઈ માટે, મિત્ર મિત્ર માટે સહન કરે તો તેમાં નવાઈ નથી પરંતુ કોઈ કારણસર એકબીજાના સ્વાર્થમાં કે સુખમાં વિરોધ આવતાં, મતમાં કે જીવનપદ્ધતિમાં ફરક પડતા, પોતાનો ભાઈ કે મિત્ર આપણી નિંદા કરે છે એ જાણતા છતાં પહેલાંનો પ્રેમ ટકાવી રાખવામાં જ ખરી વિશેષતા છે. આપણા મનની ખરી કસોટી આવે વખતે જ થાય છે. સુખને સમયે પ્રેમ અને સુખ નાશ પામતાં જ દ્વેષ પેદા થવો એ માણસના સ્વભાવનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પણ વિવેકી માણસને ખબર હોય છે કે કૌટુંબિક કે કુટુંબ બહારનો નિકટ સબંધ, જીવનના અંત સુધી ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ જીવનની દૃષ્ટિથી અસંત મહત્ત્વનું છે. પ્રેમ બંધાવા કરતાં વિરોધી પરિસ્થિતિમાં તેને ટકાવી રાખવાનું જ ઘણું કઠણ છે. તેથી મતભેદ અથવા ખીજા કોઈ પણ કારણસર પરસ્પરનો પ્રેમ ડગવાનો જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે આપણી પ્રેમ ભાવનાને પ્રમાણ માનીને — તેનું સ્મરણ કરીને — પોતાની બધી સાત્ત્વિકતા બેગી કરીને પણ એ જ ભાવનાને દૃઢ રાખવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એક વાર જોડેલો પ્રેમસબંધ સ્વાર્થને કારણે તૂટે તો તેમાં પોતાની સત્ત્વહાનિ છે એ વાત માણસના ચિત્તમાં પૂરેપૂરી ફ્સી હોય તો કોઈ પણ સબંધ જોડતી વખતે, વધારતી વખતે કે તોડતી વખતે પણ તે વિવેકથી અને સાવચેતીથી વતંશે. જે સબંધમાં પ્રેમ, વિશ્વાસ વગેરે એકદમ વધે છે અને પછી એકદમ કે કાળાંતરે ઓછાં થાય છે તે સબંધમાં સ્વાર્થ, ભોળપણ, ભાવનાવશના, ઉતાવળાપણ, અવિવેક વગેરે દોષો અને પક્ષે નહીં તો એક પક્ષમાં હોવા જ જોઈએ તે જ પ્રમાણે

જે સંબંધમાં પ્રેમ, વિશ્વાસ વગેરેની વૃદ્ધિ, સહવાસ, પ્રસંગ, આપત્તિ અને અનુભવને કારણે ધીમે ધીમે થાય છે તે સંબંધમાં વિવેક અને સાત્ત્વિકતા હોવાં જોઈએ એમાં શંકા નથી.

આ બધું નિરૂપણ ધ્યાનમાં લઈ તમે પોતાને વિષે વિચાર કરો.

પોતાનું જીવન, વર્તન અને સ્વભાવ તપાસો અને નિરહકારપણે સંતોષથી આ કે આના જેવા બીજા કોઈ દોષો પોતાનામાં છે સહન કરવું એ જ ધર્મ કે કેમ તે શોધી કાઢો. મેં શરૂઆતમાં જ તમને

કહ્યું છે કે જગતની સાથેના આપણા સંબંધો ધર્મ

હોવા જોઈએ તે તેવા હોય અને તે તેવા રાખતાં અને ટકાવતાં આપણને આવડે તો જ આપણી ઉન્નતિ થવી શક્ય છે. સ્વાર્થી સંબંધો કદી ધર્મ હોઈ શકતા નથી. દરેક જણ સુખની ઇચ્છા રાખે છે, પણ ધર્મ સિવાય મનુષ્યોચિત સુખ કદી પણ કોઈને મળી શકતું નથી એ વાત તમે ભૂલશો નહીં એકબીજાને માટે એકબીજાએ સહન કર્યા વગર માનવી જીવન ચાલવું અશક્ય છે. સહભાવનાથી, ઉદાત્ત બુદ્ધિથી અને સંતોષથી સહન કરવામાં ખરો ધર્મ છે. જીવનમાં આપણે વિકારવશતાથી, લોભથી કે અહંકારથી જેટલું આવરણ કરીએ કે સહન કરીએ તે બધું અધર્મ છે. આપણે જે કંઈ કર્તવ્ય તરીકે કરીએ, અને બીજા માટે સહન કરીએ તેમાં આપણને અહંકાર ન થવો જોઈએ, કારણ કે એ અહંકાર જેને માટે આપણે સહન કર્યું હશે તેને દુખ દેશે, તેને પસ્તાવો કરાવશે અને આપણા અને તેના સંબંધમાં કડવાશ પેદા કરશે. અહંકાર કદી પણ બીજા દોષોથી અલિપ્ત રહી શકતો નથી. આપણે બીજા પર ઉપકાર કર્યાની ભાવના અહંકાર સાથે હોવાની. ઉપકારની ભાવના પાછળ લોભ હોવાનો જ અને લોભના મૂળમાં બદલાની - ઓછામાં ઓછું સ્તુતિની - ઇચ્છા તો સહેજે જ હોવાની. અહંકારની સાથે રહેનારા આવા અનેક દોષોને લીધે આપણા ધર્મનું તેજ નાશ પામે છે. માટે આપણે ઉન્નત થવું હોય, ધર્મનિષ્ઠ રહેવું હોય તો આપણે કેવળ સદ્ગુણોના અને માનવતાના ઉપાસક બનવું જોઈએ.

કાર્ષ પણ સ્વાભિમાની માણસ અહંકારીના ઉપકાર તજે આવવા ઇચ્છતો નથી. સભોગવશાત્ કદી આવવાનો પ્રસંગ અહકારી માણસની પડ્યો હોય તો તે માટે તેને પસ્તાવો થયા વગર વાવતમા સાવચેતી રહેતો નથી માટે અહકારી માણસના આભાર નીચે તમારે કદી આવવું નહી, કારણ કે ખીજાએ તેના પર કરેલા મોટા મોટા ઉપકારો તે ઝટ ભૂલી જાય છે પણ ખીજા માટે પોતાને જરાક જેટલું સહન કરવું પડ્યું હોય તો તેમાં તેને પોતાની મોટાઈ અને ઉદાત્તપણું જણાય છે અને ખીજાએ ખતાવેલી ગમે તેટલી કૃતજ્ઞતાથી અને આપેલા ગમે તેટલા મોટા બદલાથી પોતે કરેલા ઉપકારનું વળતર મળી ગયું એમ તેને કદી લાગતું નથી પોતે કરેલા નાનકડા ઉપકારને મોટું સ્વરૂપ આપીને બધાં આગળ તે કહેતા ફરવાની તેને ટેવ પડી હોય છે તેની આ ટેવનો તમને પોતાની બાબતમાં અનુભવ થશે ત્યારે તમને લાગશે કે જે પ્રસંગે તેણે આપણને મદદ કરી તેમાં ગમે તેટલું દુખ ભોગવવું પડ્યું હોત તોય તે આપણે ભોગવ્યું હોત, પણ તેની મદદ લીધી ન હોત તો સારું તે વખતના તે દુખનો, તેનાં કારણોનો, સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે ક્યારેક તો અંત આવત, પણ આના અહકારને અંત નથી માનવી જીવન બધાના અરસપરસ સહકાર, સહાનુભૂતિ, ઉદારતા વગેરે અનેક મહાન સદ્ગુણો પર ચાલે છે. તે વગર જીવન અને વહેવાર ચાલી જ ન શકે, આ સાદી વાત પણ તે અહંકારી માણસ જાણતો નથી માનવધર્મથી ઊલટો તેનો સ્વભાવ હોવા છતાં તેના આભાર તજે તમે આવી ગયા પછી તમારી કૃતજ્ઞતાબુદ્ધિને લીધે તમે તેના સ્વભાવનો નિષેધ પણ કરી શકશો નહીં. તેનો ઉપકાર લેવાને લીધે આવી પસ્તાવાની અને મુશ્કેલીભરી સ્થિતિમાં તમે સપડાશો એટલા માટે શરૂઆતથી જ આ બાબતમાં સાવધ રહેવું સારું અમારા પિતાશ્રી આવે પ્રસંગે એક સૂચક આચાર્ય બોલતા

गुणवंताच्या घरीं याचना विफलहि वरवी वाटे ।

नको नको ती नीचापाशीं होताहि फल मोटे ॥

(ગુણવંતની પાસે કરેલી યાચના નિષ્ફળ જાય તોયે સારી; પરંતુ નીચ માણસ પાસેથી મોટું ફળ મળતું હોય તોપણ તે ન કરવી જોઈએ) દ્રુકમાં, વિવેકી માણસે પોતાના સત્કર્મ માટે કે સદ્ગુણો માટે અહંકાર ન કરવો જોઈએ, તેમ જ તેણે લોભ પણ ન કરવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે અહંકારી અને લોભી માણસના ઉપકાર તો પણ ન આવવું જોઈએ.

આપણો મુખ્ય સવાલ આપણા બધા સંબંધો વિવેકશુદ્ધ અને ધર્મશુદ્ધ કેવી રીતે થાય અને રહે તે છે. જીવનવિષે વેપરવાઝી સંબંધોને એવા બનાવવા અને રાખવા એ માનવી જીવનનું મહત્ત્વનું કર્તવ્ય છે. આપણા કયા દુર્ગુણો કેમ અને કેવી રીતે આ કર્તવ્યની આડે આવે છે એનો વિચાર કરીને એ આડે ન આવે તે માટે શું કરવું જોઈએ એ સમજી લીધા સિવાય આપણા મુખ્ય સવાલનો ઉકેલ થઈ શકે નહીં. માનવી જીવન સામૂહિક હોવાથી તેમાં આપણા સંબંધો સહેજે અરસપરસ સંકળાયેલા હોવાના. અને આપણો બધાનો એકબીજા સાથે સદ્ભાવનાયુક્ત અને વિવેકયુક્ત સહકાર ન હોય તો એ સંબંધો સરળ, વ્યવસ્થિત અને સંતોષકારક રહે એ શક્ય નથી. તેમાં સહકાર, વ્યવસ્થા, શિસ્ત, સદ્ભાવ અને પરસ્પર સુમેળનું કેટલું મહત્ત્વ છે અને તે માટે આપણા દરેકમાં માનવી સદ્ગુણો હોવાની કેટલી જરૂર છે એ ખરાખર ન સમજવાને કારણે જ આપણા એકબીજા સાથેના સંબંધો ભારે ગૂંચવણવાળા બનીને આપણુ બધાને માટે દુઃખરૂપ થાય છે. આપણી વૃત્તિઓ ને ઇચ્છાઓ ધર્મ્ય છે કે અધર્મ્ય એ જોયા વિના તેમને જ આપણે મહત્ત્વ આપીએ છીએ, અને તે સંતોષવા ખાતર આપણે કૃત્રિમતા, કપટ, અસત્ય, પરાંનદા વગેરે દુર્ગુણોનો આશરો લઈએ છીએ. વિવેક અને સંયમનો આપણામાં અભાવ હોવાથી ક્રોધનું શમન પ્રેમ અને ક્ષમાથી કરવાને બદલે મત્સર અને કપટથી આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે બધા જ આ બાબતમાં લગભગ

એકસરખા હોવાથી આપણે બધાએ મળીને આપણા પોતાનો અને ખીજનો સસાર દુખમય કરી મૂક્યો છે તેનું કારણ માનવી જીવનનું મૂલ્ય આપણે સમજતા નથી એ છે આપણને મળેલી અંતર્બાહ્ય સાધનસંપત્તિનો વિચાર કરીને માનવતાને અનુરૂપ અને માનવી મનને શોભે એવી મહત્ત્વાકાંક્ષા આપણે રાખવા લાગીએ તો આજના જેવા ક્ષુદ્ર જીવનથી આપણને કદી સમાધાન થશે નહીં

માણસ વિવેક કરતો થાય, પોતાના અને ખીજના પૂર્વઅનુભવો ધ્યાનમાં રાખીને તે પરથી જીવન માટે યોગ્ય સાર આત્મભાવનો વિકાસ તારવીને બોધ લેતો થાય, તે બોધનો વર્તમાન તેમ જ ભવિષ્ય કાળમાં યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે સંયમ અને પુરુષાર્થ કરવાની આવડત તેનામાં આવી જાય એટલે તેનામાં મનુષ્યતા આવવા લાગી છે અને તે માનવી જીવનનું મહત્ત્વ સમજવા લાગ્યો છે એમ સમજવું પોતાની જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓની માફક તે ખીજઓની જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓનો વિચાર કરવા લાગે અને એ માટે પોતાની ઇચ્છાઓને રોકીને સંતોષપૂર્વક ખીજઓ માટે સહન કરવા માડે એટલે તે માનવતાને માર્ગે લાગ્યો એમ કહી શકાય માનવતા એટલે જ ખીજઓને વિષે સમભાવ આ સમભાવના આચરણથી જ પોતાના દેહપૂરતો મર્યાદિત લાગતો ‘આત્મભાવ’ જગતમાં વ્યાપકપણે પ્રસરવા માડે છે જેમ જેમ આપણી માનવતા વધશે, સદ્ગુણને રૂપે જેમ જેમ તે પ્રગટ થતી જશે, તેમ તેમ આપણો ‘આત્મભાવ’ વિકસતો જશે અને તેનું વર્તુલ વધારે વિશાળ બનતું જશે

આ માનવતાનો પ્રાથમિક ગુણ છે દયા. કોઈ પણ જાતનો પૂર્વસંબંધ ન હોય છતાં પારકાના દુખને પ્રસંગે જે કોમળ ભાવ માણસના મનમાં પેદા થાય છે અને જે તેને વિહ્વળ કરી મૂકે છે તેનું જ નામ દયા. તે દયા જ માનવી ધર્મનું મૂળ છે એટલે જ સંત તુલસીદાસ કહે છે :

दया धर्मका मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छँडिये, जवलन घटमें प्राण ॥

દયામાંથી ધર્મ અને અહંકારમાંથી પાપ એટલે અધર્મ ફેલાય છે. આ એક સૂત્રમાં માનવી ધર્મ-અધર્મના કેટલા મહાન અને મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ભરેલા છે ? દયાથી શરૂ થતી માનવતાને પોતાની સિદ્ધિ માટે એક પછી એક અનેક ગુણોનો આશરો લેવો પડે છે. પોતાના શરીર પૂરતો મર્યાદિત અને સકુચિત એવો ‘આત્મભાવ’ દયાને લીધે પીડિત વ્યક્તિ સુધી જઈ પહોંચ્યો કે તેને સ્થિર અને દૃઢ કરવા માટે માણસને પોતાના શરીરસુખની આખતમાં થોડો ઘણો સંયમ કરવો પડે છે તે માટે તેને સહન કરવું પડે છે અને પુરુષાર્થ કરવો પડે છે પીડિત વ્યક્તિ અને પોતે એ એમાં સહન કરી શકે તેવું કાણુ છે એ વિવેકપૂર્વક જોઈને સહન કરવાની મર્યાદા નક્કી કરવી પડે છે આવી રીતે સયમ, ત્યાગ, સહનશીલતા, વિવેક, ઉદારતા વગેરે ગુણો પ્રસંગ પ્રમાણે એક પછી એક, માણસે સ્વીકારવા પડે છે અને આ જ રીતે તેની માનવતા વધે છે ને પ્રકટ થતી રહે છે માનવતાનો આ સહજ ક્રમ છે. આ ક્રમ સમજીને તમે વર્તન રાખશો તો તમારા માર્ગમાં તમને સિદ્ધિ મળ્યા વગર રહેશે નહીં

આ માર્ગ સિદ્ધ કરવા માટે જીવન એક મહાવ્રત છે એવી ધારણા અને શ્રદ્ધા તમારે રાખવી જોઈએ તે માટે તમારે મહાવ્રતની ધારણા તમારી સકુચિત કૌટુંબિક ભાવનાં છોડવી જોઈએ, અને તે ભાવનાનું ક્ષેત્ર તમારે શક્ય તેટલું વિશાળ અને શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ. જેને જેને તમારી શક્તિ-બુદ્ધિની જરૂર હોય, જે કોઈનું તમારી મદદ વગર અટકી પડ્યું હોય, તેને તેને ઉદારતાથી સહાય કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ તમને લાગવું જોઈએ. કર્તવ્ય કરવામાં જ્યાં તમારી શક્તિ ઓછી પડે, ત્યાં તમારી શક્તિની મર્યાદા આવી એમ સમજજો, પણ કર્તવ્યની મર્યાદા પૂરી થઈ એમ ન સમજતા. ‘આપણું કર્તવ્ય વિશાળ છે, આપણું ક્ષેત્ર અપાર છે, પણ આપણી શક્તિ અને બુદ્ધિ મર્યાદિત છે એમ તમે સમજજો.

જીવનરૂપી મહાવ્રત સાંગોપાંગ પૂરું કરવા માટે તમારે સમદષ્ટિ રાખવી પડશે આપણા કર્તવ્યનું ક્ષેત્ર નાનું છે કે મોટું, તેમાં કંઈ બાહ્ય લાભ છે કે હાનિ, તેમાં પ્રતિષ્ઠા અથવા ખ્યાતિ છે કે નહીં - એ વિચાર કે ચિંતા તમને ન હોવી જોઈએ. એ ક્ષેત્ર એક વ્યક્તિ તરીકે તમારા પોતાના અને સમાજના કક્ષાણુ માટે જરૂરી છે કે નહીં એટલું જ તમારે જોવું જોઈએ તે માટે તમારે ક્યારેક રાષ્ટ્રીય અથવા ધાર્મિક કાર્યના જેવા વ્યાપક ક્ષેત્રમાંથી વૈયક્તિક ક્ષેત્રમાં ઊતરવું પડશે, તો ક્યારેક વૈયક્તિક ક્ષેત્રમાંથી નીકળીને મહાન રાષ્ટ્રીય કાર્ય સાથે જોડાવું પડશે પણ તે બંને કાર્યોમાં તમારી દષ્ટિ અને હેતુ શુદ્ધ અને કર્તવ્યપર જ હોવાં જોઈએ કોઈ પણ કાર્યમાં તમારી ઉદ્દત્તતા, નિસ્વાર્થતા, કર્મકુશળતા, નિરહંકારપણું, તેમ જ દરેક કાર્યમાંથી નીપજતા સુપરિણામનો લાભ તેના કરતાં વ્યાપક ક્ષેત્રમાં સમર્પણ કરવાની તમારી દીર્ઘ દષ્ટિ, સરખાં જ હોવા જોઈએ. તમારી પોતાની શુદ્ધિનો કસ કોઈ પણ કાર્યમાં એકસરખો અને શ્રેષ્ઠ પ્રકારનો ઊતરવો જોઈએ. દરેક નાના મોટા કર્તવ્યના પ્રસંગ દ્વારા પોતાની માનવતા જ વધારવાનો તમારો પ્રયત્ન હશે તો કોઈ પણ પ્રસંગ કે સંબંધમાંથી પોતાના માનપ્રતિષ્ઠા અથવા ક્ષુદ્ર અભિલાષા સિદ્ધ કરવાની કંપના જ તમારા મનમાં કદી આવશે નહીં આ વ્રતની સાધનામાં તમારે કોઈ કોઈ વાર ઘણું સહન કરવું પડશે કેવળ કર્તવ્યાચરણ પર ભાર આપીને, પોતાની માનવતા સાધવા માટે જેમના હિત માટે પોતાના દેહસુખ-સ્વાસ્થ્ય અને માનપ્રતિષ્ઠાનો તમે ત્યાગ કરતા હશે અને પ્રસંગવશાત્ અનેક બાબુએથી અસહ્ય શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ મૂગે મોઢે સહન કરતા હશે, તે વખતે પણ કદાચ તેમના જ તરફથી તમારે કડોર વાક્યો અને ધિક્કાર સહન કરવાં પડશે તેમણે જ તમારે વિષે લીધેલી દલકટ શંકાઓ અને તમારા પર મૂકેલા આરોપો તમારે સહન કરવા પડશે. એવે વખતે ક્યારેક જવાબ આપીને તો ક્યારેક મગા રહીને અને ક્યારેક ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખીને પણ કેવળ કર્તવ્ય સમજીને

માનવતા પરની નિઠાથી પોતાના માર્ગ પર તમારે મક્કમ રહેવું પડશે. એ નિઠાને લીધે બીજાએ ખતાવેલી કઠોરતાથી કે કૃતદ્વતાથી તમારા માની દયા અને ક્ષમા ઓછી થશે નહીં, તમારા પર અન્યાય થાય તોપણ તમારી ઉદારતા ઓછી થશે નહીં, કહ્યું પ્રસંગે તમે ધીરજ અને ગંભીર બનશો; તમારા હૃદયની વિશાળતાની અને શુદ્ધતાની, ઉદારતાની અને ઉદાત્તાની કોઈને કલ્પના ન આવે તોપણ તેથી તમે નિરાશ નહીં થાઓ; તમારી - કર્તવ્યનિઠાનું કોઈને ભાન ન હોય તોય પોતાના માર્ગ પરનો તમારો વિશ્વાસ ડાગશે નહીં. જે ઉચ્ચ માનસિક સ્થિતિની બીજાઓને કલ્પનાય નહીં થઈ શકે તેના પરીક્ષક તમે તેમને કદી પણ નહીં માનો. જીવનનો એક મહાવ્રત તરીકે જેણે સ્વીકાર કર્યો છે એવું તમારું હૃદય જ તમારા આખા જીવનનું સાક્ષી હશે તે વ્રતને ખાતર બધું જ સહન કરવાની શક્તિ તમારા હૃદયમાંથી જ તમને હમેશાં મળી રહેશે; અને એ શક્તિને આધારે તમે તમારા વ્રતની સિદ્ધિ કર્યા વગર નહીં રહો.

પરંતુ જીવનમાં તમારે હમેશા કેવળ કષ્ટો જ સહન કરવાં પડશે એમ પણ નથી. વ્રત કહ્યું એટલે તેમાં હમેશાં મહાવ્રતની સહજતા કહ્યું તો જ હોવાની એમ પણ નથી. પવિત્ર અને ઉદાત્ત હેતુની સિદ્ધિ માટે જીવન એક વ્રત છે એમ માનીએ તોય તેમાંની સાત્ત્વિક ભાવનાઓ અને સાત્ત્વિક કર્મોનાં મોટે ભાગે શુભ અને કલ્યાણપ્રદ થનારાં વૈયક્તિક અને સામાજિક પરિણામો જોઈને તમારું હૃદય આનંદ અને ઉત્સાહથી ભગઈ ગયું છે એવો અનુભવ તમારા જીવનમાં તમને વારંવાર થયા જ કરશે બીજાઓનું ભલું થતું જોઈને, તેમને દુઃખમુક્ત થયેલા જોઈને, તમને કૃતાર્થતા અને ધન્યતા લાગશે. આવી રીતે માનવતાના માર્ગમાં વધુ ને વધુ સફળતા મેળવવાનો તમારો અનુભવ જેમ જેમ વધતો જશે તેમ તેમ એ જ માર્ગે આગળ ચાલવાનો તમારો નિશ્ચય વધુ પ્રબળ થશે, તમારો ઉત્સાહ વધતો રહેશે તેની આગળ અંધાં સંકટો,

અધી અડચણો તમને નજીવી લાગશે જેમ જેમ તમે આ માર્ગમાં આગળ વધશો તેમ તેમ તમારી સાત્ત્વિકતામાં શુદ્ધતા અને તેજસ્વિતા આવતી જશે, તથા તમારી બુદ્ધિ પ્રખર થશે સદ્વિચાર અને સદ્વર્તન તમારો સ્વભાવ બની જશે પરમાત્મા વિષેની તમારી નિષ્ઠા વધતી જશે. આત્મવિશ્વાસ વધતો જશે પછી આ મહાવ્રત તમને મહાવ્રત જેવું નહીં લાગે તેની કઠણતા ઓગળી જશે એ વ્રત જ તમારું સહજ જીવન બની ગયા પછી તેમાં જ તમને ધન્યતા, કૃતાર્થતા અને પ્રસન્નતા લાગ્યા પછી તેમા કઠણતા ક્યાંથી જણાશે ? આવી સ્થિતિ થશે ત્યારે જગનની જે કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમારો સંબંધ બધાયો હશે તે સંબંધ વિવેકશુદ્ધ, ધર્મશુદ્ધ અને ન્યાયશુદ્ધ છે એમ જ તમને જણાશે વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક, અને રાષ્ટ્રીય — દરેક સંબંધમા અને ક્ષેત્રમા તમારે વિષે એકસરખી પ્રિયતાનો જ બંધે તમને અનુભવ થશે માતા, પિતા, પતિ, પત્ની, ભાઈ, બહેન, કાકા, મામા, પુત્ર, પુત્રી, પડોશી, આપ્ત, મિત્ર કે બીજા કોઈ પણ — જે જે પ્રકારનો તમારો સંબંધ હશે તે બધા — સંબંધ પવિત્ર, ઉદાત્ત અને આદર્શરૂપ જ જણાશે આ મહાવ્રત જે માતાએ ધારણ કર્યું હશે તે માતા આદર્શ માતા બનશે, પિતા આદર્શ પિતા થશે પુત્ર હોય તો આવો જ મહાવ્રતી હોવો જોઈએ, મિત્ર હોય તો આવો જ હોવો જોઈએ, એમ દરેક સંબંધની બાબતમાં તમારે વિષે એક જ પ્રકારનો અભિપ્રાય પડશે એટલું જ નહીં પણ તમારી સાથે શત્રુતા કરનારને પણ તમારા જેવો ધર્મમાર્ગે ઝઘડનારો શત્રુ હોય તો સારું એમ લાગશે, અને તમારી પાસેથી હાર મળ્યા બદલ પણ તેને ધન્યતા લાગશે આ પ્રમાણે જીવનની બધી બાબતોથી સિદ્ધિ મળતા તમે ધરમા પ્રિય, સમાજમાં માન્ય અને પોતાની દૃષ્ટિથી ધન્ય અને કૃતકૃત્ય થશો. આ સિદ્ધિ માટે જ માનવી જીવન છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી એટલે પછી જીવનમા બીજું સાધવાનું શું રહ્યું ?

(રોજના પ્રવચનમાથી)

ધ્યેયનિર્ણય

જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ એ માનવી જીવનનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. માણસના વર્તનનું અને તેના જીવનની નાની મોટી આખતોનું વલણ, તેમ જ તેનો પુરુષાર્થ અને તેના સામાજિક સંબંધો — એ બધાંનો આધાર તેના જીવનના ધ્યેય પર હોય છે. તેથી ધ્યેય નક્કી કરવામા ભૂલ કે દોષ ન રહેવો જોઈએ.

જેમ જેમ સમય જાય છે, જેમ જેમ જગત વિષેનો આપણો અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ અનેક આખતોમાં આપણી કદપનાઓમાં અને વિચારોમાં ફેરફારો થતા જાય છે. એવી જ રીતે જીવનના ધ્યેયની આખતમાં પણ યોગ્ય ફેરફાર થવાની જરૂર છે. એ ફેરફાર યોગ્ય સમયે ન થાય તો તેનાં આકરાં પરિણામ વ્યક્તિ અને સમાજ બન્નેને ભોગવવાં પડે છે. તેથી જીવનનું ધ્યેય નક્કી કરતી વખતે દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ, પોતાની જરૂરિયાતો, ભાવનાઓ, મન અને છેવટે પોતાનું તેમ જ માનવજાતિનું સંપૂર્ણ કલ્યાણ — એ બધાંનો જેટલો વ્યાપક, દીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ વિચાર કરી શકાય તેટલો કરીને તે નક્કી કરવું જોઈએ.

સુખ વિષે પ્રીતિ અને દુઃખ વિષે અપ્રીતિ એ ભાવનાઓ માનવજાતિમાં પ્રથમથી તે અત્યાર સુધી એમ ને સુખદુઃખમાથી એમ ચાલુ છે. માણસને સુખની ઇચ્છા તદ્દન છૂટવાની કલ્પના સહજ છે, અને તે ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે તે અનેક સંકટોનો સામનો કરે છે. અત્યંત દુઃખમય સ્થિતિમાં પણ માણસ કાંઈ ને કાંઈ સુખની આશા પર જ જીવે છે. ચાલુ કે ભવિષ્યના કોઈ પણ સુખ સાથે ચિત્તનો સંબંધ જોડેલો હોય તે વિના માનવી જીવન ચાલવું જ શક્ય નથી. ભવિષ્યના સુખ સાથે

ચિત્તનો જોડેલો સમ્બધ એટલે જ આશા સુખની સાથે માનવી મનનો કચાક અને કચારેક સમ્બધ હોવો જ જોઈએ મનનો તે ધર્મ છે તે ધર્મમાંથી જ સ્વર્ગની, સુખમય પરલોકની અને પુનર્જન્મની કલ્પના નિર્માણ થયેલી છે અને અન્યાય, દુષ્ટતા અને દુરાચરણ કરનારને કચારેક પણ સગ થવી જ જોઈએ, એ ન્યાયવૃત્તિમાંથી નરકની કલ્પના નીકળેલી છે દુખનાશ, સુખપ્રાપ્તિ વગેરે બાબતો જેમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે આ જન્મમાં બનતી નથી, તે જ પ્રમાણે સત્કર્મનાં -સારાં અને દુષ્કર્મનાં માફક ફળો જગતમાં મળતાં રહે છે એમ બધે દેખાતું નથી. તેથી આ બધી બાબતો વિષે માણસે સ્વર્ગ, પુણ્યલોક, નરક, પુનર્જન્મ વગેરે કલ્પનાઓ દ્વારા પોતાના મનથી વ્યવસ્થા અને ન્યાય નક્કી કરી આખ્યાં છે આ વ્યવસ્થા કર્યા પછી પણ જ્યારે માણસના ધ્યાનમાં આવ્યું કે જીવમાત્રને સુખદુખ લાગેલાં જ છે, ગમે તેવી સારી સ્થિતિમાં જન્મ થયો હોય તોય સંપૂર્ણ દુખનાશ અને બધી રીતે સુખપ્રાપ્તિ -એવી સ્થિતિ માણસને પ્રાપ્ત થવી શક્ય નથી, ત્યારે દુખ ન જોઈતું હોય તો સુખ પણ છોડવું જોઈએ, એક ન જોઈતી હોય તો બીજી પ્રિય વસ્તુનોય ત્યાગ કરવો જોઈએ, જન્મ સાથે જ સુખ અને દુખ બન્ને માણસની પાછળ લાગેલાં છે, તેથી દુખમાંથી છૂટવા માટે સુખ છોડવાને તૈયાર થવા સિવાય બીજો ઉપાય નથી અને તે બંને ટાળવા હોય તો જન્મ ટાળવા સિવાય બીજો માર્ગ નથી તે માટે જન્મ ન પામવો એટલે મોક્ષ સાધવો જોઈએ એ વાત માણસના ડાહ્યા મને સ્વીકારી અને મોક્ષ જ જીવનનું ધ્યેય બન્યું માણસનું ધ્યેય આ જ છે અને તે યોગ્ય છે એ સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નમાંથી ભુદા ભુદાં શાસ્ત્રો નિર્માણ થયાં, પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિના વાદો તેમાંથી જ નિર્માણ થયા, કર્મવાદ તેમાંથી જ નિર્માણ થયો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ ત્યાંથી જ આરભ થયો. તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોના વિચારમાંથી કર્મક્ષય, સંન્યાસ, વગેરે બાબતો એક પછી એક નિર્માણ થઈ અને એ રીતે તે ધ્યેય સશાસ્ત્ર બન્યું. તે પરથી તેમ જ સંન્યાસી, ત્યાગી અને જ્ઞાની લોકોના

સદ્ગતિને લીધે તથા સંયમશીલ અને શાંત જીવનને કારણે મોક્ષ વિષે અને તેનાં સાધનો વિષે સામાન્ય જનતામાં શ્રદ્ધા ફેલાઈ અને પરંપરાથી દૃઢ થઈ.

જે કાળે સમાજની સદાચારી વ્યક્તિઓએ મોક્ષની કલ્પના કે ધ્યેય

સ્વીકાર્યું તે કાળે વ્યક્તિ અને સમાજનું તેથી કંઈક

ગૃહસ્થાશ્રમ અને કર્મ- કલ્યાણ સિદ્ધ થયું હશે એમાં શંકા નથી. પરંતુ

માર્ગની અવગણના એ કલ્પનાને લીધે જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમ અને તેનાં

કર્તવ્યો વિષે અનાદર થવા લાગ્યો અને કર્મમાર્ગ

વિષે સમાજમાં શિથિલતા આવી ત્યારથી આપણી અવનતિની શરૂઆત

થઈ હોવી જોઈએ એવી કલ્પના આ વિષે વિચાર કરતાં આવે છે. મોક્ષની

કલ્પના બહુજનસમાજના મનમાં દૃઢ થવા પછી અને વ્યક્તિ અને

સમાજ પર તેનાં અનિષ્ટ પરિણામ થવા લાગ્યાં પછી ધ્યેય વિષે સમજી

લોકોએ વધારે વિચાર કરવો જોઈતો હતો પરંતુ તે પ્રમાણે તે કાળે

બન્યું નહીં તેથી ગૃહસ્થાશ્રમ વિષે ઉત્પન્ન થયેલો અનાદર એવો ને એવો

જ કાયમ રહ્યો તે અનિષ્ટમાંથી પ્રજ્ઞને બચાવવા માટે નિષ્ક્રમ કર્મ-

યોગનો સિદ્ધાંત અને વિચારસરણી કોઈ મહાત્માએ સમાજ પર હાસવાનો

પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેનું અંતિમ ધ્યેય પણ મોક્ષ જ હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ

વિષે અને કર્મમાર્ગ વિષે આવેલી ઉદ્દાસીનતા ઓછી થઈ નહીં, અને

તેનું ગયેલું મહત્ત્વ ફરી આવ્યું નહીં આજે આપણી રહેણી, વર્તન

વગેરે સન્યાસપર નથી છતાં ગૃહસ્થાશ્રમ વિષે આપણા મનમાં ખરો

આદર અને સદ્ભાવ નથી આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ છતાં તે

દોષમય અને પાપમય છે અને તેવો જ હોવાનો એવી આપણા બધાની

તે વિષે માન્યતા છે ગૃહસ્થાશ્રમના સુખની આસક્તિ આપણને છૂટી

નથી તેને અંગેનો આપણો કોઈ પણ રસ ઓછો થયો નથી આપણી

આસક્તિથી આપણે પોતાનામાં અને સમાજમાં ફેટલાંય દોષ અને દુઃખ

વધારતાં હોઈએ છતાં સંસાર દોષરૂપ અને દુઃખરૂપ જ હોવાનો એવી

આપણી સમજણને લીધે તે વિષે કંઈ દુઃખ ન માનવાની એક વૃત્તિ

આપણામાં દૃઢ થઈ છે ગૃહસ્થી જીવન આવું જ હોવાનું એવી આપણી માન્યતા હોવાથી તે વિષે વિચાર કરવાનું આપણને કદી સૂઝતું નથી. એટલી અધી જડતા આપણામાં આવી ગઈ છે ગૃહસ્થી જીવનમાં પવિત્રતાથી, પ્રામાણિકતાથી, સત્યથી, ઉદારતાથી, સયમથી, નિસ્પૃહતાથી વર્તવાની કલ્પના જ સમાજમાંથી લગભગ નાશ પામી છે વ્યક્તિગત સ્વાર્થસાધન એ જ સસારનું ધ્યેય બની ગયું છે કોઈ દુઃખ, આઘાત કે અપજ્ઞાને પરિણામે સસારનો કંટાળો કે વૈરાગ્ય આવે તો સન્યાસ લઈને મોક્ષની પાછળ લાગવું, એવી સમજણ અને મનોવૃત્તિ જનસમાજમાં સાધારણ રીતે હોવાથી આપણે નૈનિક અને ભૌતિક દૃષ્ટિએ ધણી જ હીન દશાએ આવી પહોંચ્યા છીએ ભક્તિમાગી સતોએ સમાજમાં ભક્તિનો પ્રસાર કરીને લોકમાનસ શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેમનું ધ્યેય પણ મોક્ષની માફક ઈશ્વર સાથે તદ્દપ થવાનું નિવૃત્તિપરામણ જ હતું તેથી ગૃહસ્થાશ્રમનું ગયેલું પાવિત્ર્ય અને પુરુષાર્થનું બળ તેથી પણ ફરી આવી શક્યું નહીં

મોક્ષ જેવા વૈમુક્તિક ધ્યેયને લીધે સામુદાયિક લાભ અને કલ્યાણ માટે જે સામુદાયિક વિચાર, વૃત્તિઓ અને સદ્ગુણોની સામાજિક વૃત્તિઓનો જરૂર છે તે આપણામાં હજી આવ્યા નથી દરેક અમાવ જણ પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવે છે, આપણે કોઈને સુખી કે દુઃખી કરી શકતા નથી, સુખી કે દુઃખી કરીએ છીએ એ માન્યતામાં ભ્રાંતિ છે, એવી જાતનું શિક્ષણ આપણને કેટલાય વખતથી મળતું આવ્યું છે એ શિક્ષણ વ્યક્તિગત હેતુ માટે ગમે તેટલું ઉચ્ચ માનીને આપવામાં આવ્યું હોય તોપણ તે આપણા અત્યંત સ્વાર્થી બનવાનું કારણ બન્યું છે આજનાં અનર્થોના ધણી બીજા આ શિક્ષણમાં જ હોવા જોઈએ એમ લાગે છે. ધન, વિદ્વતા, વૈભવ કે બીજી કોઈ પણ વિશેષ પ્રાપ્તિથી પોતે સુખી થવું અને તેવી જ રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું કલ્યાણ સાધવું—આ બધામાં કોઈ પણ રીતે સામુદાયિક કલ્યાણનો પ્રશ્ન, વિચાર કે હેતુ જણાતો

નથી આ પરથી એમ જણાય છે કે આપણામાં સામાજિક કે સામુદાયિક વૃત્તિના અભાવના કારણે આપણા વૈયક્તિક લાભના આ શિક્ષણમાં હશે આપણા વિચારઆચારમાં વ્યાપકપણું નથી અને અધે જ સંકુચિતતા દેખાઈ આવે છે એનાં ખીન્ન અનેક કારણો હોય છતાં આ પણ એક મહત્વનું કારણ છે એમ ખાતરીપૂર્વક લાગે છે

આનું આપણી આજની વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય સ્થિતિ પર અનિષ્ટ પરિણામ થયેલું છે એમ વિચાર કરતા દેખાઈ આવે છે અથવા એ બધાનું પરિણામ એટલે આપણી આજની સ્થિતિ છે આપણી ધ્યેય વિષેની કલ્પનામાં સમય પ્રમાણે જે ફેરફાર થવો જોઈતો હતો તે, તે તે સમયે થયો નહીં એ અત્યંત દુઃખની વાત છે મોક્ષનું ધ્યેય જે કાળે માનવામાં આવ્યું તે કાળે વિચારી મનને તે જ યોગ્ય લાગ્યું હશે તે વખતની વૈયક્તિક-સામાજિક સ્થિતિ, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કલ્પના, એ બધામાંથી તે જ જાતની ધ્યેયની કલ્પના સૂઝે એ સ્વાભાવિક હશે પરંતુ એ બધી બાબતોમાં કાળાંતરે ફેરફાર થયા છતાં તે જ કલ્પના અને તે જ ધ્યેયને આપણે વળગી ગઈએ અને તેનાં દુષ્પરિણામ સહન કરતા રહીએ તો આજની સ્થિતિમાંથી આપણો કદી પણ ઉદ્ધાર થવાની આશા નથી એમ કહેવું પડે.

તેથી આ સ્થિતિ અવનત અને શોચનીય છે એવું આપણને ખરેખર લાગતું હોય તો તે બદલાવો આપણે નિશ્ચયપૂર્વક સામુદાયિક હિત એ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે માટે આપણે ઉદાત્ત અને જ ધ્યેય યોગ્ય એવું ધ્યેય સ્વીકારવું જોઈએ તે સિવાય છૂટકો નથી આપણે માણસ છીએ અને માણસ તરીકે આપણે જીવવું હોય તો માનવી સદ્ગુણોથી યુક્ત થયા સિવાય આપણે તેમ કદી કરી શકીશું નહીં, એ વાત પહેલાં આપણા હૃદયમાં પૂર્ણપણે ઠસતી જોઈએ. માણસ એકલું રહેનારું પ્રાણી નથી પણ સમુદાયમાં અને એકમીજના સાહચર્યમાં રહેનારું છે, તેથી વ્યક્તિગત કલ્યાણની કે હિતની કલ્પના જ આપણે દોષાર્પદ માનવી જોઈએ.

એકલાનુ હિત તે ખરેખર હિત જ નથી પણ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ વિષેની
 સુદ્ર કે મહાન અભિલાષા જ હોવી જોઈએ, અને તેનાથી આજે નહી
 તો કાલે સામુદાયિક દષ્ટિએ છેવટે હાનિ થયા સિવાય નહીં રહે એમ
 આપણે ખાતરીપૂર્વક સમજવું જોઈએ. ધન, વિદ્યા, અને સત્તા કોઈ
 એકના હાથમા આવી હોય તોપણ તેનો ઉપયોગ બધાના હિત માટે કર્યો
 હોય તો જ તેનો સદુપયોગ કે ધર્મ ઉપયોગ થયો એમ આપણે સમજવું
 જોઈએ. આપણે બધી પ્રાણુથી અને બધી દષ્ટિથી સામાજિક બન્યા
 વગર આપણામાં માનવતા નહીં આવે. જેનાથી માનવમાત્રનું કલ્યાણ સિદ્ધ
 થાય એ જ આપણો ધર્મ છે માનવમાત્રમાં આપણે પણ આવી જ
 ગયા. આપણો ધર્મ આપણુ અહિત ન કરતા બધાની સાથે આપણું પણ
 હિત જ કરશે એવી શ્રદ્ધા આપણામાં હોવી જોઈએ. માનવી સદ્ગુણો
 પર જ માણસનું — આપણા બધાનું — જીવન ચાલી રહ્યું છે સદ્ગુણોની
 જ્યાં જ્યાં આપણામાં ઊણુપ જણાય, ત્યાં ત્યાં દુ ખનો પ્રસંગ આવે
 છે; પછી તે સદ્ગુણોની ઊણુપ આપણી પોતાની હોય કે બીજાઓની
 હોય. તે ઊણુપથી આપણે કે બીજા કોઈ દુઃખી થવાના જ માટે
 આપણે બધા સુખી થઈએ એમ ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે બધાએ
 સદ્ગુણી બનવું જ જોઈએ. આ વાત આપણે દબણે માનવી જોઈએ
 અને તે દિશામાં આપણો સતત પ્રયત્ન હોવો જોઈએ આપણે સમાજના
 એક ઘટક છીએ અને આપણે બધા મળીને જ સમાજ બનેલો છે.
 આપણા એકબીજાના સારાંનરસાં વર્તન, ઇચ્છા અને ભાવનાનું પરિણામ
 આપણા બધા પર થતું જ હોય છે દરેક કર્મનું સારુનરસુ પરિણામ તે
 તે કર્મ કરનારને જુદું જુદું ભોગવવું પડે છે એવો નિયમ આ જગતમાં
 નથી. આપણા બધાનાં કર્મોનું પરિણામ આપણે બધાએ ભોગવવું પડે
 છે, એવા ઐક્યના સામાજિક સંબંધથી અને ન્યાયથી આપણે
 બધાએલા છીએ. અસ્વચ્છતા, અવ્યવસ્થિતપણું દોષ છે અને તેના પરિણામ
 રોગને રૂપે કે અન્ય રીતે માણસને ભોગવવા પડે છે માણસ સમાજ
 આંધીને એકત્ર રહે છે એવી સ્થિતિમાં આપણે એકલા સ્વચ્છ રહીએ

અથવા આપણે આપણા એકલાનું ઘર સ્વચ્છ રાખીએ એટલાથી આપણે રોગથી બચી શકીશું નહીં. આપણે, આપણું ઘર, તેમ જ બીજાં માણસો અને આપણું ગામ, એ બધું સ્વચ્છ ન હોય તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારા રોગરૂપી અનર્થમાંથી આપણે બચી શકીશું નહીં. ગામમાં રોગચાળો ફેલાતા તેનાં દુષ્પરિણામ બધાને ભોગવવા પડે છે. આ જેવો નિર્સર્ગનો નિયમ છે તેવો જ નિયમ માણસના બીજા વહેવારમાં પણ છે. માણસે વિચાર કરીને એકબીજા સાથેના માનવી સંબંધો, કર્મો અને તેનાં પરિણામના નિયમો શોધવા જોઈએ; કાર્યકારણભાવ તપાસવા જોઈએ. એમ કરતાં તેની ખાતરી થશે કે આપણે બધા એકબીજાના કર્મથી બંધાયેલા છીએ. આજે પણ સમાજમાં જે મોટા મોટા ઝઘડા ચાલે છે તેમાં ઝઘડા ઉત્પન્ન કરનારા કોણ છે અને તેનાં અતિશય દુષ્પદ પરિણામ કેને ભોગવવાં પડે છે? યુદ્ધો કોણ નિર્માણ કરે છે અને તેમાં પ્રાણ સુધ્ધાં સર્વનાશ કેનો થાય છે? આ બધાનો વિચાર કરતા કર્મનું પરિણામ જેનું તેને જ ભોગવવું પડે છે એમ નથી પણ એકનું બીજાને, અનેકને, અથવા બધાંના કર્મોનું બધાંને, એ ન્યાયે ભોગવવું પડે છે. જગતમાં આ જ વ્યવસ્થા કે ન્યાય ચાલુ છે. પરંતુ જીવનનું વ્યક્તિગત ધ્યેય એક વાર આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક માન્યુ હોવાથી તે છોડીને નવી દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાને આપણે તૈયાર થતા નથી. જગતમાં પ્રત્યક્ષ ચાલતો ન્યાય લક્ષમાં ન લેતાં પૂર્વજન્મપુનર્જન્મની કલ્પનાથી કર્મવાદનો આશ્રય લઈને પોતાની પૂર્વશ્રદ્ધા કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન આપણે કરતા આવ્યા છીએ. પરંતુ વ્યક્તિગત ધ્યેયની કલ્પનાથી આજ સુધી થયેલું અને તે કલ્પનાને લીધે બનેલા આપણા એકાંગી સ્વભાવને લીધે આજે પણ આપણું અને આપણા સમાજનું થતું અહિત ધ્યાનમાં લઈને આપણે સમજી, રાજી, માનવજાત વગેરે બધાના હિતની દૃષ્ટિથી આપણા ધ્યેયનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. આને જ માનવધર્મ કહી શકાય

પ્રચલિત ધર્મોની યોગ્યતા તેમાં સદ્ગુણોને ઢેટલું મહત્ત્વ અપાયું છે તે પરથી ઠરાવવાની હોય છે સદ્ગુણો સિવાય ધર્મ સદ્ગુણસપન્નતામા નથી, સદ્ગુણો સિવાય માનવતા નથી ધર્મની આત્મત્વનો વિકાસ યોગ્યતા તેમા કહેલી પરમેશ્વરને શરણે જવાની પદ્ધતિ પરથી, તેની આરાધના કરવાના કર્મકાંડ પરથી, તેમાં કરેલી પુણ્યપાપની સૂક્ષ્મ ચિકિત્સા પરથી, મરણોત્તર મળનારી ગતિ વિષેની કલ્પના પરથી અથવા તેની લોકસંખ્યા પરથી ઠરાવવાની હોતી નથી, પરંતુ તેમા સદ્ગુણોનું, સયમનું અને માનવતાનું ઢેટલું મહત્ત્વ છે તે પરથી ઠરાવવાની હોય છે. માણસે આખું જીવન પ્રયત્ન કરીને અને સહન કરીને પોતાનું ‘આત્મત્વ’ વિકસિત કરવાનું છે, અને એ જ મનુષ્યજન્મની પરમ સિદ્ધિ છે ધારણ કરેલા શરીરમાં જ બધું ‘આત્મત્વ’ છે એમ માનીને તેનું દરેક રીતે રક્ષણ કરવાનો પ્રાણીમાત્રનો સ્વભાવ છે, પરંતુ બધે આત્મભાવ અને સમભાવ જોવો, અનુભવવો તથા તે પ્રમાણે વર્તન કરવું એ ક્યારેક પણ માણસને જ સિદ્ધ થાય એવું છે જે આચરણથી આ સિદ્ધિ મેળવી શકાય તેને જ માનવધર્મ કહી શકાય માનવધર્મનો આધાર સમતાના વર્તન પર છે જેટલા પ્રમાણમાં આ ધર્મનું આપણે આચરણ કરીશું તેટલા પ્રમાણમાં આપણામાં માનવતા પ્રકટ થશે અને તેટલા પ્રમાણમાં જ આપણો ‘આત્મભાવ’ વ્યાપક થશે આપણી ધર્મશુદ્ધિને પરિણામે આપણું ‘આત્મત્વ’ માનવજાતિ અને આપણા સહવાસના પ્રાણીઓ સુધી તો વ્યાપક થવું જ જોઈએ એ આત્મત્વ વિરાળ કરવા માટે અને પોતાનામાં સમભાવ ઢેળવાય તે માટે આપણે સદ્ગુણોનું અનુશીલન કરવું જોઈએ સદ્ગુણો સિવાય સમભાવ આવશે નહીં અને ટકશે પણ નહીં દયા, મૈત્રી, બંધુતા, વાતસલ્ય, સત્ય, પ્રામાણિકતા, ઉદારતા, ક્ષમા, પરોપકાર, વગેરે સદ્ગુણોથી સમભાવ પેદા થાય છે અને વિકાસ પામે છે સદ્ગુણ સદ્ગુણોને આશરે વધી શકે છે અને ટકી શકે છે, તેથી માણસને અનેક ગુણોનો આશ્રય લેવો પડે છે બધા ગુણોની ઉપાસના સિવાય માનવતા

આવી શક્તી નથી દયા, મૈત્રી આદિ ગુણો, સંયમ, લાગ, વૈરાગ્ય, નિર્ભયતા, નિઃસ્પૃહતા વગેરે સદ્ગુણો સિવાય રહી શકશે નહીં. પ્રેમભાવ સિવાય સદ્ગુણોમાં માધુર્ય આવશે નહીં. તેથી બધા સદ્ગુણોને આપણે આપણા હૃદયમાં આશ્રય આપીને તેમનો વિકાસ કરવો જોઈએ.

માનવતાનો પ્રારંભ વિવેક અને ચિત્તશુદ્ધિના પ્રયત્નથી અને અંત સદ્ગુણોની પરિસીમામાં થાય છે ચિત્તશુદ્ધિ માટે સંયમની જરૂર છે, અને સદ્ગુણોની પરિસીમા માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે. માનવી સદ્ગુણોમાં કયા ગુણની કચારે, કયાં અને કેટલી જરૂર છે તેનો નિર્ણય કરનારા વિવેકની આવશ્યકતા જીવનમાં પ્રારંભથી માંડીને છેવટ સુધી હમેશા જ છે.

વિવેક, સંયમ, ચિત્તશુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ એ મુખ્ય સાધનો દ્વારા આપણું અને સમાજનું કલ્યાણ સાધીને માનવતાની પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ માનવી જીવનનું ધ્યેય છે.

૪

માનવતાની સિદ્ધિની દિશા

પ્રથમ આત્મસંતોષ વિષે થોડું લખું. એ ઉપરથી કેવળ નિવૃત્તિ-પરાયણતાથી મળતો આત્મસંતોષ અને સદ્ભાવનાયુક્ત અને યોગ્ય કર્માચરણથી પ્રાપ્ત થનારો સંતોષ એ બે વચ્ચેનો ફરક સ્પષ્ટ થશે.

પોતાના અંતઃસ્થ રિપુઓને જીતીને તથા વાસનાક્ષય કરીને આત્મસંતોષ સાધવો અને મોક્ષ મેળવવો, એ જ નિવૃત્તિના આત્મ-માનવી જીવનનું ધ્યેય છે એમ માનીએ તો નિવૃત્તિ-સંતોષની સ્થિરતા પરાયણ વિચારસરણી, કર્મભ્રમ અને નિરુપાધિક વિષે શકા રહેણી તે માટે યોગ્ય છે. સુખદુઃખો કર્માધીન છે - કર્મનું ફળ જેનું તેણે જ ભોગવવાનું છે - તેમાં કોઈ ઓછું કે વધુ કરી શકતું નથી, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી પોતાનાં

અને ખીજનાં સુખદુઃખ વિષે હિંસાની રહેવાનો પ્રયત્ન મનુષ્ય કરતો રહે, તેમાંય વિશેષ ઉપાધિમાં ન પડતાં સહેજે ખીજ માટે કંઈ કરી શકાય તો કરવું એવી વૃત્તિ તે રાખી શકે અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ વગેરે વિષે લાગતાં ભય અને દુઃખને “હું જ શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિત્ય, નિર્વિકલ્પ છું,” એવી આત્મવિષયક ધારણાથી શાંત કરવાનું તેને સિદ્ધ થાય તો તેને આત્મસંતોષ મળી શકશે એમ લાગે છે.

તેમ છતાં અતઃસ્થ રિપુઓનું દમન, વાસનાક્ષય, કર્મ ને સુખદુઃખ વિષેની વિશિષ્ટ પ્રકારની શ્રદ્ધા અને આત્મવિષયક ધારણા વગેરેથી અથવા એવા જ કોઈકે અભ્યાસ કે ધારણાથી પ્રાપ્ત થયેલો આત્મસંતોષ હમેશા ટકી રહેશે કે કેમ એ વિષે મને શંકા લાગે છે. જે માણસમાં શરૂઆતથી જ ભાવનાશીલતા, ક્રિયાશક્તિ અને પુરુષાર્થ વગેરેની ઊંચું હોય તેને આવી જાતના અભ્યાસથી અને ધારણાથી આત્મસંતોષ જલદી મળી શકે ખરો, પરંતુ તેનોય તે સંતોષ હમેશા કાયમ રહેશે કે નહીં એ વિષે શંકા છે કારણ કે દીર્ઘ પ્રયત્નથી માણસ પોતાના પરિપુર્યોને જીતવામાં પૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવી શકે, એ વાત આપણે સત્ય માનીએ તો પણ ગમે તેવે પ્રસંગે અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ચિત્તમા શુભ વૃત્તિઓનેય ઊડવા જ ન દેવી અથવા તેમનું જોર થવા ન દેવું, એ વાત માણસ સાધી શકે એ શક્ય લાગતું નથી. પોતાના ચિત્તમાં ઊઠનારા વિકારોને શમદમ વગેરેથી શાંત કરવાનું સામર્થ્ય માણસ પ્રાપ્ત કરે તોય જગત પર રોજ રોજ આવી પડતી અનેક આફતોને - રેલસંકટ, ભૂકંપ, અગ્નિપ્રલય, મહાયુદ્ધ, દુકાળ, વ્યાધિ, દારિદ્ર્ય જેવી માનવજાતિ પર તૂટી પડનારી આપત્તિઓ ને વિપત્તિઓને - તેમ જ આપણી આબુખાબુ ને આપણી સમક્ષ થનારા અન્યાય, ક્રૂરતા, દુષ્ટતા, જીલમ વગેરે ઘટનાઓને જોતાં છતાં, ચારે તરફની દયાજનક સ્થિતિ દેખાતાં છતાં, માણસના ચિત્તમાં કોઈ પણ શુભ અને સાન્નિધ્ય ભાવના ઉત્પન્ન ન થઈ શકે એવી ચિત્તની અવસ્થા તે સાધી શકે એમ લાગતું નથી. અને તેવી ચિત્તની અવસ્થા થયા વગર તેનો આત્મસંતોષ ટકી રહે એ અશક્ય લાગે છે એક બાબુથી તે

એવી અવસ્થા સાધી શકતો નથી અને ખીજી બાજુથી ક્રિયાશીલતા અને પુરુષાર્થનો અભાવ હોય એવી સ્થિતિમાં ચિત્તમાં ઊદ્ધારી સદ્ભાવનાઓને લીધે પેદા થનારા અસંતોષ અને વ્યાકુળતાને કર્મસિદ્ધાંતની (સુખદુઃખો જેના તેના કર્મોને અધીન છે) વિચારસરણીનો આશ્રય લઈને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન તેને કરવો પડે છે. એટલે આપત્તિને દરેક પ્રસંગે — દયા, ન્યાય, અન્યાયનો પ્રતિકાર વગેરે શુભ અને સાત્ત્વિક ભાવનાઓ ચિત્તમાં ઊડવાના દરેક પ્રસંગે — ચિત્તની સંતોષસ્થિતિ જાળવવા માટે કર્તૃત્વને અભાવે કોઈ પણ વિચારસરણીથી ચિત્તને જડ કરવાના પ્રયત્ન સિવાય તેની પાસે ખીજો કોઈ ઇલાજ હોતો નથી.

પરંતુ આવી રીતે પોતાના મનને જડ કરવાનો માણસ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તોય તેથી તે કાયમનુ જડ અને નિવૃત્તિમાર્ગી લોકોએ એ સંભવિત લાગતું નથી. કારણ કે મનુષ્ય પ્રાણી અુચિત કર્માચરણ આવી જાતની જડતા અને અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરતાં દ્વારા મેલવેલો કરતાં આજની માનવતા સુધી, ચેતનતા સુધી, આવી સંતોષ પહોંચ્યું છે. એ માનવતા અને ચેતનતા જેમનામાં ભરપૂર હતાં અને તેને લીધે જેમનામાં ભાવના-શીલતા, ક્રિયાશક્તિ અને પુરુષાર્થનો અભાવ નહોતો એવી વ્યક્તિઓએ સંન્યાસ કે ભક્તિમાર્ગનો અંગીકાર કરીને નિવૃત્તિપરાયણ જીવન સ્વીકાર્યા પછી પણ બહારથી નિવૃત્તિનું પ્રતિપાદન કરતા છતાં કેટલીયે પ્રવૃત્તિ કરી છે. સસારને માયા સમજીને, તેને ત્યાજ્ય માનીને, અથવા મૃગજળ કહીને પણ પોતાના સપ્રદાયના નવા સસાર આ મૃગજળમાં જ તેમણે ઊભા કર્યા સારાંશ, આલ્પ તેઓ ગમે તે પ્રતિપાદન કરતા હતા તોય તેમનામાં રહેલી ભાવનાશીલતા અને પુરુષાર્થ પોતપોતાના માર્ગો કાઢ્યા. આ દૃષ્ટિથી તેમના જીવનનો વિચાર કરતાં કેવળ કોઈ ખાસ પ્રકારની ધારણાથી, અથવા કોઈ નિવૃત્તિપરાયણ વિચારસરણીથી તેમણે આત્મસંતોષ મેળવ્યો અને ટકાવ્યો એમ નહીં, પણ પોતાની ભાવનાશીલતા, ક્રિયાશક્તિ અને પુરુષાર્થને યોગ્ય કર્માચરણમા વાળીને અને તેમનો વિકાસ કરીને જ

તેમણે તે મેળવ્યો અને તેને લીધે જ તેમનો તે સતોષ ટકી રહ્યો એમ તેમના ચરિત્ર પરથી જણાઈ આવે છે.

સદ્ભાવના અને પુરુષાર્થનો ધણે અંશે અભાવ, નિરુપાધિક રહેણી, નિવૃત્તિપરાયણ વિચારસરણી, મોક્ષની ઉત્કંઠા, શાશ્વત આત્મમતોષ વગેરેને લીધે ધર્મને આત્મસંતોષ મળ્યો હોય તોય કેટલાંક અંતર્ગાંઘ્ર પ્રાકૃતિક કારણો અને નિયમોથી અથવા બાહ્ય સાત્ત્વિક સંસ્કારો કે વિવેકથી તેનામાં રહેલી જડતા જેમ જેમ ઓછી થશે તેમ તેમ તેના ચિત્તમાં ફેર પડતો જશે અને પહેલી ધારણાનું ચિત્ત પર થયેલું પરિણામ નાશ પામતું જશે આવી સ્થિતિમાં પોતાનો આત્મસંતોષ ટકાવવો તેને કઠણ થશે. લાંબા વખતની નિરુપાધિક રહેણીને લીધે, કર્મશિથિલતાને લીધે અને ધારણાના વિશેષ પ્રકારના અભ્યાસને લીધે તે વિકલાગ માણસના જેવો થયો હશે, એટલે સદ્ભાવના જ્યારે થયેલી હોવા છતાં તેને કાર્યમાં પરિણત કરવાની તેની શક્તિ હુપ્ત થઈ હશે તો તેની સ્થિતિમાં તેનો સતોષ ટકી રહેવો લગભગ અશક્ય છે. પરંતુ સદ્ભાવનાની સાથે જ જેની કર્તૃત્વશક્તિ પણ જ્યારે થઈ ગઈશે તે ગમે તેની સ્થિતિમાંથી પોતાનો માર્ગ કાઢ્યા વગર નહીં રહે. જે શ્રેયાથી હશે અને જીવનનું સાચું ધ્યેય લક્ષ્યમા આવતાં તે જ પ્રાપ્ત કરી લેવાની જેનામા ઉકટ ધગ્ય હશે તે કદાચ ધર્મ કારણને લીધે ધ્યેય સુધી પહોંચી ન શકે તોય જેટલે સુધી તે પોતાના પ્રયત્નથી પહોંચી શકે તેટલાથી જ તેને જે સતોષ થશે તે સતોષ તેના પહેલા આત્મસંતોષ કરતાં ચોક્કસ વધારે સાચો અને ટકાઉ હશે.

વિચારી માણસના મનમા આવા ખીજ પણ કેટલાક પ્રશ્નો અને શંકાઓ અવારનવાર ઊઠે છે પરંતુ ખે દુ.ખી થઈને કર્મરત રહેવા સતત કર્મરત રહેનારા માણસોની પણ જગતમાંની મહાન પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યોના પસારાથી તેઓ પોતે તેમ જ જગત સુખી ન થતાં દુ.ખી થયેલાં અનેક વાર

જોવામાં આવે છે. તો પછી કેવળ પરદુઃખભંજની વૃત્તિથી પ્રવૃત્તિપરાયણ થવા કરતાં નિવૃત્તિપરાયણતાથી સ્વસંતોષ સાધવો એને જ જીવનનું ધ્યેય માનીએ તો શી હરકત છે? તે જ પ્રમાણે જગતના દુઃખનો નાશ કરવા માટે અને તેને સુધારવા માટે અનેક વ્યક્તિઓએ લય કર કළો અને યાતનાઓ સહન કરી, પ્રસંગ પડ્યે પોતાના પ્રાણ પણ અર્પણ કર્યા, તોય જગતનું દુઃખ હજી જેવું ને તેવું જ છે અને જગત હજી પહેલાંના જેવું જ અણસુધરેલું છે એમ લાગે છે તો પછી કર્મરત થવાથી પણ લાભ શો?

આવી જાતના પ્રશ્નો અને શંકાઓ વિચારી માણસના મનમાં ઊઠે એ સ્વાભાવિક છે. પણ કેવળ પરદુઃખભંજની વૃત્તિની ગજા અપરાંત પાછળ પડવાથી તે પોતે અથવા જગત સુખી જ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ થશે એમ માનવું બરોબર નથી. તે વૃત્તિની સાથે વિવેક, તારતમ્ય, ઔચિત્ય, યોજકતા વગેરે આવશ્યક સદ્ગુણો માણસમાં હોવા જોઈએ પણ તે તેનામાં ન હોય, આવશ્યક સદ્ગુણોનો અને કર્તૃત્વશક્તિનો સહયોગ ન હોય, પોતાની પાત્રતા કરતાં — શક્તિ કરતાં — કાર્યનો વધારે વિસ્તાર કર્યો હોય, કાર્યમાં કે યોજનામાં ક્યાંય દોષ હોય, અથવા પરદુઃખભંજની વૃત્તિનું કેવળ વ્યસન અથવા તૃષ્ણા જ માણસમાં હોય, તો તે વૃત્તિથી કોઈ સુખી ન થતાં તે પોતે અને બીજાઓ દુઃખી થવાનો જ સંભવ છે. પાત્રતા ન હોય છતાં કેવળ ધનતૃષ્ણાથી વધારેલો વેપારનો પસારો જેમ કરીને અથવા તેના વારસોને દેવાળું કાઢવાનું કારણ બને, તેવું જ પરદુઃખભંજની વૃત્તિની કેવળ તૃષ્ણાથી થવાનો સંભવ હોય છે કેવળ કોઈ એક જ શુભવૃત્તિનું વ્યસન કેમ ન હોય, એ અથવા તે વૃત્તિની અતિશયતા કદી પણ કોઈને કલ્યાણપ્રદ થાય એ સંભવિત નથી. અતિશયતા તેમ જ નિવૃત્તિપરાયણતાની કેવળ નિરુપાધિકતા એ બન્ને ટાળીને માણસે પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ કાઢવો જોઈએ. સદ્ગુણોનું સામંજસ્ય, તેમનો યથાયોગ્ય સુમેળ સાધતાં ન આવડે તો સદ્ગુણોનો પ્રભાવ નષ્ટ થાય છે એટલું જ નહીં પણ તે સદ્ગુણો જ

કોઈ વખતે પોતાના અને બીજાઓના નાશનું કારણ બને છે. આવી રીતે સદ્ગુણો બે દુર્ગુણોનું પરિણામ લાવે તો તેમને સદ્ગુણ પણ શી રીતે કહેવા ?

કોઈ પણ માર્ગે આત્મસંતોષ પ્રાપ્ત કરવો એ માણસનું ધ્યેય છે,

૧ પોતાની જડતાનો નાશ કરી પોતે માનવી
ચૈતન્યનું શુદ્ધ સદ્ગુણોથી યુક્ત થવું એ છે? ધ્યેયની ભિન્નતા પ્રમાણે
પ્રગટીકરણ સાધનમાં, માર્ગમાં અને વિચારસરણીમાં ભિન્નતા

રહેશે પોતાનામાં રહેલી જડતાનો નાશ કરીને પોતાનામાં સર્વ પ્રકારે સાત્ત્વિકતા લાવવી એ ધ્યેય માનીએ તો આપણું શરીર, બુદ્ધિ અને મનને ક્રિયાશીલ બનાવવાં જોઈએ ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતા આવેગોથી ક્રિયાશીલતા પેદા થાય છે ચિત્તમાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બંને પ્રકારના આવેગો જોડે છે તે પૈકી અશુદ્ધ આવેગોનો નિયંત્ર કરીને તથા તેમને ક્ષીણ કરીને શુદ્ધ આવેગોને માણસે ગતિ અને પોષણ આપવા જોઈએ. સદ્ભાવના અને સદ્ગુણ શુદ્ધ આવેગોનાં લક્ષણ છે. એ સદ્ભાવનાઓ અને સદ્ગુણોને ઉચિત કાર્યમાં પરિણત કરવાથી, જોડવાથી, તેમની ગતિ અને શક્તિ વધે છે. આવી રીતે તેમની ગતિ, શક્તિ અને તે સાથે જ શુદ્ધિ વધતી રહે તો આપણી જડતાનો નાશ થાય છે શરીર, બુદ્ધિ અને મનમાં કયાંયે જડતાનો અશ રહ્યો હોય ત્યાં સુધી આપણા વિકાસ માટે અવકાશ છે, આપણને આગળ વધવા માટે, ઉન્નત થવા માટે, ત્યાં સુધી માર્ગ છે આંતરીને આપણામાં રહેલી જડતાનો જ્યારે સંપૂર્ણપણે નાશ થશે ત્યારે આપણા શરીર, બુદ્ધિ અને મન ત્રણેય દ્વારા આપણામાં રહેલી સાત્ત્વિકતા અને ચેતનતા જ પ્રગટ થતી રહેશે. બધાં અગોથી, બધી બાબતોથી ચેતનસ્વરૂપ થવાનો આ જ યોગ્ય માર્ગ નથી કે? અને એ માર્ગ બે માણસને જોડે અને સિદ્ધ થાય તો “હું જ નિત્ય, નિર્વિકલ્પ, ચેતન સ્વરૂપ આત્મા છું” એમ રટણ કરવાની અને એવી ભાવનાને અધ્યાસથી દૃઢ કરતા રહેવાની કશી જરૂર છે ખરી? અને આ દૃષ્ટિથી

વિચાર કરતાં પહેલાંની જે આત્મસંતુષ્ટ સ્થિતિમાં જડતા રહી શકે છે, અને સહન થઈ શકે છે તેને પૂર્ણ ચેતન સ્થિતિ કહી શકાય ખરી ?

માનવી ધ્યેયનો ખીજ એક દૃષ્ટિથી વિચાર કરી શકાય માણસના સંબંધો જેમ જેમ વિશાળ અને વ્યાપક થતા જાય વિશાલતા તરફ પ્રયાણ તેમ તેમ તેમનામાં સદ્ભાવનાઓ, સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થની અનેક રીતે વિશાળતા અને વ્યાપકતા આવવાની જરૂર હોય છે તે તેમ ન આવે તો માનવી જીવન પૂર્ણ થઈ શકે નહીં જે કાળે માણસના સંબંધો સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ સમાયેલા હશે, તે વખતે સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થને વિશાળ થવાનો અવકાશ જ નહીં હોય. એવે વખતે માણસની ધર્મની કલ્પનાનુ સ્વરૂપ પણ સંકુચિત જ હશે એ સંકુચિત ધર્મકલ્પનાથી તેનું અને તેના સમાજનું કામ તે વખતે ચાલી શકતું હશે; પણ મિત્ર કે શત્રુને નાતે માણસનો સંબંધ પહેલાંના કરતાં વધારે વ્યાપક માનવજનિ સાથે અનેક પ્રકારે આવવા લાગ્યા પછી ભાવના, સદ્ગુણ, ધર્મ, કર્તવ્ય વગેરે વિષેની તેની પહેલાંની સમજણમાં પરિવર્તન થઈને અધામાં વિશાળતા અને વ્યાપકતા આવ્યા સિવાય ચાલશે નહીં માણસના ધર્મની અને કર્તવ્યની મર્યાદા જગત સાથેના તેના સંબંધ અનુસાર વ્યાપક અને વિશાળ સહેજે માનવી રહી. પરંતુ જે સમાજ આ વાત જાણતો નથી અથવા જાણવા છતાં આ વાત તરફ ધ્યાન આપતો નથી અને પોતાના વધતા જતા સંબંધોને ખ્યાલમાં રાખી પોતાની ધર્મકલ્પનામાં અને પોતાના સ્વભાવમાં ફેરફાર કરતો નથી તે સમાજ દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે દીન, લાચાર અને આત્મવિશ્વાસહીન બને છે સંકુચિતપણું ન છોડવાને લીધે તેને અનેક આત્મચેતી દુષ્ણ અને અપમાન સહન કરવાં પડે છે અને માનવતાની દૃષ્ટિથી બ્યક્તિ અને સમાજ બંને એકંદરે અધોગતિ તરફ જાય છે.

ભારતવર્ષની પ્રજાની પડતીની શરૂઆત થઈ ત્યારથી તેનો ઇતિહાસ જોઈશું તો આ જ વસ્તુ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવશે. જેમ જેમ આપણો જુદા જુદા માનવસમૂહો સાથે સંબંધ થતો ગયો તેમ તેમ આપણી

પડતી જ થતી ગયાનું ઇતિહાસ પરથી દેખાઈ આવે છે. નહીં તો લોક-સંખ્યાની આટલી વિપુલતા અને ધારણુપોષણ માટે જોઈતી વસ્તુઓની આટલી સમૃદ્ધિ હોવા છતાં આવડા મોટા રાષ્ટ્રની આવી હીનદીન અવસ્થા શાથી થઈ હશે ? એનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે સંકુચિત પરિસ્થિતિમાંથી વ્યાપક પરિસ્થિતિ સાથે આપણે સંબંધ થયા પછી જે વ્યાપકતા આપણે ફળવવી જોઈતી હતી તે ન ફળવાવાનું જ આ અંધુ પરિણામ હોવું જોઈએ.

હવે સંકુચિતતામાંથી નીકળીને વ્યાપકતા ફળવવાથી માણસ એકદમ સુખી જ થઈ શકશે એમ ખાતરીથી કહી શકાય નહીં. માનવજાતિ ક્યારેયે દુઃખમુક્ત થઈ પૂર્ણ સુખી થઈ શકશે કે નહીં, અથવા કદી થવી શક્ય હોય તો તે ક્યા ઉપાયથી થઈ શકશે એ કહેવું ઘણું કઠણ છે. તેમ છતાં એટલી વાત આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી શકીએ છીએ કે હીન, દીન અને લાચાર અવસ્થાના સુખદુઃખ કરતાં માનવતાની વિશાળતા તરફ જતાં પ્રાપ્ત થનારાં સુખદુઃખમાં કંઈકે વિશેષતા છે જે સ્થિતિનાં દુઃખોમા દીનતા, વિહ્વલતા, ઉદ્વેગ અને પશ્ચાત્તાપ હોય તે સ્થિતિ કરતા જે સ્થિતિમાં દુઃખની સાથે જ મનની દૃઢતા અને નિશ્ચય પણ કાયમ હોય, જ્યાં દુઃખમાં પણ ઉદ્વેગ અને પશ્ચાત્તાપ ન હોય, અને જેમાં નિષ્ઠા, આત્મવિશ્વાસ અને ધન્યતા દુઃખમાયે મનુષ્યને છોડતાં ન હોય તે સ્થિતિ દુઃખ વગરની ન હોય તોપણ પહેલી કરતાં નિઃસંશય ગૌરવાસ્પદ નથી શું ? તે જ પ્રમાણે જે સ્થિતિના સુખમાં લોહુપતા કે ઉન્માદ ન હોય અને જેમાં સ્વાર્થ, તૃષ્ણા, મોહ અથવા ખીજને કોઈ પણ હીન પ્રકાર ન હોય, તેમ જ સુખમાંયે જ્યાં ધર્મનિષ્ઠા છોડવી પડતી ન હોય તે સ્થિતિ પૂર્ણ સુખમય ન હોય તોયે તેમાંય કંઈકે વિશેષતા નથી શું ? શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને સુખમય જીવન ક્યારેય પણ આ જ માર્ગથી પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ નથી શું ? જગતની સ્થિતિ પહેલાં હતી તેવી જ હજી પણ છે એમ લાગતું હોય અથવા તેના દુઃખનો નાશ થઈ સુખની વૃદ્ધિ થયેલી રચૂળપણે જણાઈ આવતી ન હોય તોયે આ સ્થિતિમા પણ

કયાંક કયાંક માનવતાનો યોગ્ય રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ જ તેની વિશેષતા છે. પ્રત્યેક જમાનામાં તે કાળની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આવા પ્રકારની વિશેષતા જોવામાં આવી છે. માણસને માનવી જીવન હજી પૂર્ણપણે સાધ્ય થયું નથી એ વાત ખરી છે, છતાં તે સિદ્ધ કરવાનો તેનો પ્રયત્ન ચાલુ છે.

માનવી જીવનના વિકાસક્રમનો બીજો એક પ્રકાર આપણા ધ્યાનમાં આવે તો માણસનું ધ્યેય નક્કી કરવામાં આપણને મદદ મહાનતા તરફ ગતિ મળી શકશે એમ લાગે છે. દરેક જીવમાં ‘પોતાપણા’નું એક ભાન હોય છે. મનુષ્યમાં તે વધારે સ્પષ્ટપણે રહેલું દેખાઈ આવે છે. તે ભાન સાથે જ મનુષ્યમાં એક પ્રકારની સત્તા-વૃત્તિ છે જ એ ‘આત્મભાન’ અને એ ‘સત્તાવૃત્તિ’ની વૃદ્ધિ કરવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણા મનુષ્યમાત્રમાં છે. આત્મભાન વિનાનો માણસ જેમ કોઈ મળી આવતો નથી તેમ જ આ પ્રેરણામાથીયે છૂટેલો કોઈ દેખાતો નથી પોતાનું અદ્યત્ન છોડીને મહાનપણું પ્રાપ્ત કરવું એ આ સત્તાવૃત્તિમાં રહેલો સહજ ભાવ છે. પોતાની પાત્રતા, સામર્થ્ય અને સ્વભાવ મુજબ સાર્વિક અથવા રાજસ ઉપાયો વડે દરેક માણસ મહાનતા પ્રાપ્ત કરવા પાછળ પડેલો જ છે. સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, પરિવાર, રાજ્ય, ધન, માન, ઐશ્વર્ય વગેરેની પ્રાપ્તિ દ્વારા માણસ પોતાની ‘સત્તા’ અને ‘અદ્યત્નતા’ વધારીને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તે જ મહાનતા કોઈ સેવાની, કોઈ ઈશ્વરભક્તિની અને કોઈ જ્ઞાનની સાધનાથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ પોતાના સામર્થ્ય દ્વારા બાહ્ય જગતને પોતાના કાબૂમાં લાવીને પોતાની ‘આત્મતા’ વધારીને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો કોઈ જગતના મૂળભૂત તત્ત્વ સાથે – આદિ તત્ત્વ સાથે – તદ્દપ થઈને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે નાના બાળકથી માંડીને મહાપુરુષ સુધી અને રંકથી માંડીને રાજા સુધી બંન્ના અદ્યત્નનો ત્યાગ કરીને મહાનતાની જ ઇચ્છા કરે છે. માણસની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે તે જ દિશામાં દેખાય છે.

“લહાનપણ દેગા દેવા । સુગી સાચરેચા રવા ॥” (હે ભગવાન, તું મને

નાનપણુ આપ, કારણુ સાકરનો ગાંગડો કીડીને જ મળે છે) એમ સંત પુકારામે કહ્યું છે, તેમાં નાનપણુની - અલ્પત્વની - માગણી કરેલી છે એમ ઉપર ઉપરથી જોતા લાગે છે, તોપણુ તેમની ખરી દષ્ટિ નાનપણુ પર નહીં પણ નમ્રતા દ્વારા પ્રાપ્ત થનારા સાકરના ગાંગડાના લાલ પર એટલે કે મહાનતાની પ્રાપ્તિ પર હતી એમ થોડો વિચાર કરતાં જણાય છે. ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વર સાથે તદ્રૂપ થવું શુ કે જ્ઞાન દ્વારા વિશ્વ સાથે સમરસ થવાનો પ્રયત્ન કરવો શુ, બનેમા મહાનતાની પ્રાપ્તિની જ કલ્પના છે. સાત્ત્વિક કે રાજસ ઉપાયો વડે માણુસ જેટલે સુધી પોતાની સત્તાવૃત્તિ, પોતાનું આત્મત્વ, સક્રિયપણુ અને પ્રત્યક્ષ વધારી શકે છે, તેટલે સુધી વધારીને આગળનો હેતુ પાર પાડવા માટે કલ્પના, ભાવના કે ધારણાનો આશ્રય લઈને પોતાના મનનુ સમાધાન કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે. માણુસના સહગુણો અને પુરુષાર્થ : મર્યાદિત હોવાથી સક્રિયપણુ આખા વિશ્વ સાથે સમરસ થવું તેને માટે શક્ય ન હોવાથી “ સર્વ ચરાચરનુ અધિષ્ઠાન ક્ષમ્ હું જ છું,” એવી ધારણાથી અને ચિંતનથી માણુસ પોતાનુ સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અપરંપાર આત્મતા અને મહાનતાની પ્રાપ્તિના આ કલ્પનિક પ્રકારો છે આ બધા પરથી આપણુ એટલુ સ્પષ્ટપણુ સમજી શકીએ કે અલ્પતા કોઈથી પણ સહન થતી નથી. પ્રત્યક્ષ સાધી ન શકાય તો કલ્પનાથી પણ માણુસને મહાનતા મેળવ્યાનુ સમાધાન જ જોઈતુ હોય છે

આ બધા પ્રકારોમાં કેવળ રાજસ ઉપાય અને કલ્પનાજન્ય ધારણા ને ભાવનાનો ભાગ છોડી દઈએ તો બાકી રહેતી સદ્ગુણો દ્વારા જગત પ્રત્યક્ષ સાત્ત્વિક ભાવના અને કર્તૃત્વ વડે મનુષ્યનો સાથે સમરસતા આત્મીયભાવ જેટલો સક્રિય દેખાતો હોય તેટલી જ તેની પ્રગતિ થઈ છે એમ કહી શકાય તેટલી જ ખરી મહાનતા તેનામાં છે એમ સિદ્ધ થશે. રાજસવૃત્તિના પ્રભાવથી જે સત્તા કે જે મહાનતા વધેલી હોય છે તેનાથી વ્યક્તિ અને સમાજ બેમાંથી કોઈનુંય કલ્યાણુ થવું સંભવિત નથી. જે સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે દુષ્ટ

મનોવૃત્તિઓનો અને સાધનોનો આશરો લેવો પડે છે અને જેના મૂળમાં કેવળ ઐહિક સ્વાર્થ સિવાય બીજો હેતુ નથી તેવા પ્રકારની સત્તાને બહારના વિરોધનો હંમેશા ભય હોય છે અને તે કદી પણ કાયમ ટકી શકતી નથી. પરંતુ દયા, ક્ષમા, અંધુતા, વાત્સલ્ય, મિત્રતા, ઉદારતા, સત્ય, પ્રામાણિકતા, સમતા વગેરે સદ્ભાવનાઓના પ્રત્યક્ષ આચરણથી જે સત્તા અને આત્મતા વધેલી હોય છે તે સત્તા વ્યક્તિ અને જગતને કલ્યાણપ્રદ હોઈને તેને વિરોધનો ભય કદી પણ હોતો નથી. આખું જગત પોતાનામાં રહેલી સત્તાવૃત્તિનો વિકાસ કરીને પોતાની મહાનતા આવી રીતે સાધે તો તેથી જગતમાં સંઘર્ષ થવાનું કારણ નથી. તે મહાનતા અશાશ્વત નહીં પણ શાશ્વત હશે. જગત સાથે સક્રિયપણે સમરસ થવાનો આ જ કલ્યાણપ્રદ માર્ગ નથી શું ? અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે જડતાને દૂર કરીને બધી બાબતોથી કુર્મો દ્વારા હંમેશાં શુદ્ધ ચેતનપણે પ્રગટ થયા કરવું અને સક્રિયપણે જગત સાથે એકરૂપતા, સમરસતા સાધવી એ જ માનવી જીવનનું ધ્યેય અને સાધ્ય માનીએ તો કશી હરકત છે ?

(એક સાધકને લખેલો જવાબ, ૧૯૪૨)

માનવતાની વિડંબના અને ગૌરવ

જે પોતાના દેહને જ સર્વસ્વ માને છે તે જીવ, અને જેને માનવતા પ્રિય હોય છે તે મનુષ્ય એવી જીવ અને મનુષ્ય જન્મની શ્રેષ્ઠતા મનુષ્યની વ્યાખ્યા અને લક્ષણ દર્શાવીએ તો તેમાં કોઈ ભૂલ થશે એમ લાગતું નથી આ પરથી જ્યાં સુધી માણસ માનવતાનું મહત્ત્વ ન જાણતાં કેવળ પોતાના દેહને અને જીવને સલાજીતો અને પાળતો રહે છે, ત્યાં સુધી તે માનવતા સુધી આવી પહોંચે નથી એમ કહેવાને વાધો નથી માનવતાને જરૂરી એવા ગુણો માટે જે માણસ તનમનથી સહન કરે છે તેને માનવતાનો ઉપાસક માનવો યોગ્ય થશે, અને માનવતાની સિદ્ધિ માટે કે માનવતામા ખામી ન રહે તે માટે પ્રસંગે જે પ્રાણપાલ પણ કરે છે તે માનવતાની કસોટીએ ઊતર્યો અને તેણે માનવતા સિદ્ધ કરી એમ કહેવું જોઈએ માનવતા કરતાં શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ જગતમાં બીજી નથી. થોડો વિચાર કરીએ તો માનવી જીવન કેટલું મહત્ત્વનું છે એ આપણને સમજાશે. કર્તુમર્ત્યુ એવી શક્તિ જગતમા કયાંયે નિર્માણ થઈ શકતી હોય તો તે માનવી જીવનમા જ થઈ શકે છે મહાન વિદ્વાન તેમ જ મહાપરાક્રમી, પોતપોતાના સમયમાં અદ્વિતીય, અજેય, અને ધુરધર યોદ્ધાઓ કયાંય પેદા થયા હોય તો તે આ માનવકુળમાં જ પેદા થતા આવ્યા છે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મોટા મોટા તત્ત્વદર્શીઓ, જ્ઞાનવિજ્ઞાનના શોધકો અને બોધકો, મોટા મોટા તપસ્વીઓ અને યશસ્વીઓ પ્રતિસૃષ્ટિકર્તાઓ અને મહર્ષિઓ, મહાન સતો, મહંતો, અરિહંતો વગેરે બધાની ઉત્પત્તિ માનવજાતિમા જ થતી આવી છે સંજ્ઞોનાનું રક્ષણ કરીને ધર્મની ગ્લાનિ દૂર કરનાર પરમેશ્વરના

અવતારોનો વિચાર કરો કે જગતના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી પર આવેલા પરમેશ્વરના પુત્રોનો વિચાર કરો, સિદ્ધાર્થ ગૌતમ કે વર્ધમાન મહાવીર જેવા ધર્મસ્થાપક અને ધર્મપ્રવર્તકોનો વિચાર કરો કે પરમેશ્વરી આસાથી ધર્મનો પ્રસાર કરનારા ફિરસ્તાઓનો વિચાર કરો, — એ બધા માનવ-જાતિને પેટે જન્મેલા છે મનુષ્યરૂપે જ કાર્ય કરીને તેઓએ વિદ્યા લીધી છે. તેમના જન્મથી માનવતાને શોભા આવી છે. તેમને લીધે માનવતાનું મહત્ત્વ વધ્યું છે. આ વાત ધ્યાનમાં લઈને આપણે માનવી જન્મનો વિચાર કરીએ, પોતાની જવાબદારી ઓળખીને આપણું જીવન ઉન્નત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આપણે પણ આપણું જીવન સાર્થક કરી શકીશું. વિશ્વની અતકચ્છ ઘટનામાંથી, પરમાત્માની અલૌકિક કલામાંથી, આપણી ઉત્પત્તિ થઈ છે એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પોતાના જીવનની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ સાધવાનો નિશ્ચય કરીએ તો વિશ્વશક્તિમાંથી આપણને હંમેશા સહાય મળ્યા કરશે; આપણા વિવેક અને તેની સાથે જ માનવતાનો આદર્શ આપણા હૃદયમાં સતત જાગ્રત રહેશે.

માનવતાનો માર્ગ જોકે સીધો છે અને ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્-ગુણોની વૃદ્ધિ જ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય વસ્તુઓ છે છતાં તે સાધની વખતે વિવેકની ઊણપને લીધે, આદર્શની ખોટી કલ્પનાને લીધે, મોહને લીધે અથવા તાત્કાલિક સુખલોહુપતાને લીધે અને પ્રતિષ્ઠાને લોભે માણસ અવળે રસ્તે ચડીને પોતાની માનવતા ગુમાવે છે, અને તેમાં જ ક્યારેક ક્યારેક તે મોટાઈ પણ માને છે. એવે વખતે તે ભ્રાંતિમાં સપડાયેલો હોય છે તેથી માણસે પોતાની માનવતા જાગવી રાખવામાં હંમેશા સાવધ અને દક્ષ રહેવું જોઈએ જેને પોતાની માનવતાની પડી હોય છે તે કેવળ પોતાની માનવતાની વૃદ્ધિનો પ્રયત્ન ન કરતા આખા જગતમાં માનવતા વધે એ ઇચ્છાથી તે દિશામાં પ્રયત્નશીલ હોય છે કારણ કે, જગતમાં જો માનવતા ન વધે તો એકલી વ્યક્તિને પોતાની માનવતા વધારવામાં અત્યંત પરિશ્રમ પડે છે. તેમાં તેને અપજય અથવા શરીરનાશ સુધી સહન કરવાનો વખત આવે છે.

સૉફ્ટીસ, ઈશુ ખ્રિસ્ત, ગુરૂ તેગબહાદુર વગેરે અનેક સંતસજ્જનોને

— જેમને જેમને સત્ય અને માનવતા ખાતર અતિશય

માનવતાના માર્ગમાં સહન કરવું પડ્યું તેમને તેમને — તેમના સમયમાં

વિદ્ધો તેમના જેવા હજારો માણસો હોત, તેમના જેટલી

ઉત્કટ માનવતા હજારો લોકોમાં હોત તો પોતાની

માનવતા જાળવવા માટે પોતાના પ્રાણ ગુમાવવાનો વખત ન આવત

અથવા તેમના કોઈને ખીજાં કશાં અસહ્ય કષ્ટ પણ સહન ન કરવાં

પડત ધણી માણસો સત્ય અને પ્રામાણિકતાથી વર્તતા હોય તો સાધારણ

માણસ સુધ્ધાં સત્ય અને પ્રામાણિકતાથી વર્તી શકે છે પરંતુ સમાજમાં

અસત્ય અને દંભ સર્વત્ર ફેલાયેલાં હોય એવી સ્થિતિમાં કોઈ એકલદોકલ

વ્યક્તિને પણ પોતાનું જીવન સન્માર્ગે રાખવાનું ધણું જ મુશ્કેલ પડે

છે સાર્વત્રિક અસત્યાચરણને પરિણામે માણસોનો પરસ્પર પ્રેમ, વિશ્વાસ

ને આફર નાશ પામે છે. જીવન ચલાવવા માટે દરેકને ખીજાઓના

કરતા વધારે કપટી અને અસત્યાચરણી થવું પડે છે. અને આવી

રીતે સમાજમાં કેવળ દુર્ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે આવી સ્થિતિમાં બધા

મળીને માનવતાની વિડંબના ચલાવતા હોય છે અને સારે રસ્તે ચાલવાનું

બંધાને જ મુશ્કેલ બને છે. વિવેકી માણસ આ સ્થિતિને અને તેના કારણોને

જાણે છે અને તેમાંથી પણ ધીરજથી અને નિઃશયી માર્ગ કાઢે છે.

માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધો નિર્માળ થાય અને તેમાં સહજતા આવે

તે માટે તે પોતે સદ્ગુણથી વર્તે છે સદ્ગુણથી વર્તવાથી જ સદ્ગુણને

પોષક વાતાવરણ પેદા થાય છે એની તેને ખબર હોય છે. કોઈના

ઉપકાર આપણે ન ફેડી શકતા હોઈએ તોપણ આપણો તેને વિષેનો કેવળ

કૃતજ્ઞતાવ પણ તેના, આપણા અને બંધાના મનમાં ઉદ્ધરતા અને ખીજા

સહલાવોની વૃદ્ધિ કરે છે, પરસ્પરના વિશ્વાસને પોષે છે, અને માનવજાતિ

પરના વિશ્વાસમાં ઉમેરો કરે છે પણ કોઈની કૃતજ્ઞતા જોઈએ એટલે

તેને વિષેનો આપણો વિશ્વાસ નાશ પામે છે એટલું જ નહીં પણ આખી

માનવજાતિ પરનો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે આપણા સહેજે થયેલા સારા-

નરસા વર્તનથી આપણે અજાણતાં જગતના સદ્ગુણમાં કે દુર્ગુણમાં કેવો ઉમેરો કરીએ છીએ તે વિવેકી માણસ સમજે છે, અને તેથી જીવનમાં સત્ય, પ્રામાણિકતા, કૃતજ્ઞતા વગેરે સદ્ગુણોને તે મહત્ત્વ આપે છે. તેથી ઊલટું, અસત્ય, કપટ, છેતરપિંડી, દગો, કૃતદ્વંદ્વતા વગેરેથી આપણું કામ પાર પડ્યું એમ જોઈને કોઈને સતોષ થાય તો તેણે તે વખતે આવા વર્તનથી આપણે પોતાના ચિત્તમાં તેમ જ જગતમાં શાની વૃદ્ધિ કરીએ છીએ તેનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ. આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ ભૌતિક દૃષ્ટિથી ગમે તેટલી કીમતી લાગતી હોય તોય તે અશાશ્વત છે અને આપણે પોતાની અને સમાજની માનવતાને ભોગે તે પ્રાપ્ત કરી છે, એ વસ્તુ આપણા હાથમાંથી જતી રહેતાં વાર નહીં લાગે, પણ તે મેળવવા માટે આપણા હૃદયમાં અને સમાજમાં ઉત્પન્ન કરેલા અને વધારેલા દુર્ગુણોનો નાશ આપણે કરી શકવાના નથી, એ તેણે જાણવું જોઈએ. તેણે વળી વિચાર કરવો જોઈએ કે, આવી જાતના વર્તનથી આપણી કઈ શક્તિ વધે છે? એથી આપણે પોતાને અને સમાજને કયા લાઈ જઈએ છીએ? આમા આપણી સમ્મળતા છે કે દુર્મળતા છે? આપણે બધા આ જ માર્ગે ચાલ્યા કરીશું, પોતાની કાર્યસિદ્ધિ માટે બીજાઓની સાથે દુર્ગુણી થવાની હરીકાષ્ઠમાં પડીશું તો છેવટે એનું પરિણામ શું આવશે? બીજાની વાન છોડી દઈએ, પણ આપણી પ્રજાને, આપણા સતાને, આપણે કઈ પરિસ્થિતિમાં લાવીને મૂકીએ છીએ? આ દુનિયામાં તેમને માટે કયા પ્રકારનું ક્ષેત્ર આપણે તૈયાર કરીને રાખીએ છીએ? આવી રીતે પોતાના તરફથી થનારાં કોઈના વર્તમાન અને ભાવી પરિણામોનો માણસ જો સૂક્ષ્મ ને દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરે તો પોતાના વર્તનના પરિણામોનું બીજાનું ચિત્ર તેની નજર સામે ઊભું રહેશે. માનવતાની પોતાના તરફથી થતી વિડંબના તેના ધ્યાનમાં આવશે ખોટા માર્ગમાંથી બહાર નીકળવાનો તે પ્રયત્ન કરશે. તેના મનમાં સદાચાર વિષે શ્રદ્ધા પેદા થશે. અને તે દ્વં-નિશ્ચયી હશે તો પોતાના અને બીજાના દુઃખાણ માટે પોતાનામાં પેદા થયેલી શ્રદ્ધા પર મધ્યમ રહીને કાયમનો સદાચારી બનશે.

માણસ જ માણસનો આજે સૌથી મોટો શત્રુ અને સંહારકર્તા થયો છે માનવજાતિના કદ્યાણુ માટે ઉત્કટ લાગણી માણસ જ માણસનો ધરાવનારા બધા સતસન્નનો આપણને વ્યાકુળતાથી સૌથી મોટો શત્રુ હૃદય વલોવીને કહેતા આવ્યા છે કે, “પરસ્પરમા પ્રેમ, મૈત્રી, વિશ્વાસ, આદર, કરુણા અને સહાનુભૂતિની વૃદ્ધિ કરો નિર્વૈર થાઓ ભૂતમાત્રના હિતમા મગ્ન થાઓ સ્વાર્થી ન રહો બીજાઓનું દુઃખ જાણો તેમના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી થાઓ” આ ઉપદેશ આપણા ચિત્ત પર ઠસાવવા માટે “આપણે બધા પરમેશ્વરના સત્તાન છીએ” એમ કેટલાકે આપણને કહ્યું, કેટલાકે “આપણે બધા ભાઈભાઈ છીએ” એમ પણ શીખવ્યું “ઘટઘટમાં એક જ રામ છે,” “આપણી માફક બીજાઓને પણ આત્મા છે,” વગેરે વગેરે રીતે આપણને સમજાવ્યું પણ માનવજાતિએ તેમનો ઉપદેશ ન માનતા પોતાનું આચરણ પહેલાના જેવું જ ચાલુ રાખીને તેમને દેવપદ પર બેસાડી દીધા. આવી રીતે આપણે બને જાણુથી માનવતાની અવહેલના કરી આપણે મનુષ્ય થયા નહીં અને ઉપદેશકોને આપણે દેવપદ પર ચઢાવ્યા સારમા, માનવતાનું મહત્ત્વ આપણે ધ્યાનમા લીધું નહીં

સ્વાર્થ, દભ, કપટ, અસત્ય, અસંમમ, અવિવેક, દુષ્ટતા, દૂરતા, સાત્ત્વિકતા વગરના ઇન્દ્રિયજન્ય ભોગો અને માનવતાની વિહ્વના તેને લીધે માનવજાતિ તગ્મથી થનાગ અનર્થો — કરનારાઓ આ બધાને લીધે માનવતાની વિડંબના થતી આવી છે ધન, માન, કીર્તિ ને પ્રતિષ્ઠાની પાછળ પડેલા, વિલાસમાં ડૂબેલા, વ્યસનમા સપડાયેલા, જીવાનીના મદ્યથી ભરેલા, સત્તાનો નશો ચઢેલા, સ્ત્રીપુત્રના મોહને લીધે કર્તવ્ય છૂટેલા — આ બધા માનવતાની વિડંબના કરે છે એમ કહેવું પડે છે માનપિતા પ્રત્યેનું પોતાનું કર્તવ્ય ન જાણનારા, કળાને નામે વાસનાની વૃદ્ધિ કરનારા, ધર્મને નામે સ્વાર્થ સાધનારા, સામુદાયિક ધર્મ ન જાણનારા, માનવતાની વિડંબના જ

કરે છે. ઈશ્વરલક્ષિ કરતાં કરતાં પોતાને જ ઈશ્વર માનનારાં, લોકોમાં એવી જાતની બ્રાંતિ ફેલાવનારા, પોતાને જ ભગવાન કહેવડાવી લોકો પાસે પોતાની પૂજા કરાવનારા, — એ બધાને માનવતાની વિડંબના કરનારા ન કહીએ તોય માનવતાની અવહેલના કરનારા જરૂર કહી શકાય. માણસ દુષ્ટ કર્મો કરીને રાક્ષસ અને એમાં જેમ માનવતાની હાનિ છે, તે જ પ્રમાણે તે પોતાને ઈશ્વર કહેવડાવવાની ઇચ્છા કરે, ઈશ્વર કહેવડાવે અને એવી જાતની બ્રાંતિ લોકોમાં ફેલાવે એમા તેની પોતાની તેમ જ ખીજાઓની માનવતાની હાનિ છે દુરાચારી થઈને માણસ પોતાનું મનુષ્યપણું ગુમાવે છે, અને સદાચારી થયા પછી માન, પ્રતિષ્ઠા ને કીર્તિના મોહમા પડીને પોતાને ઈશ્વર માનવા લાગીને પોતાનું મનુષ્યત્વ ભૂલી જાય છે આપણે માનવી માતૃપિતાને પેટે જન્મ્યા છીએ, તેથી શરીર, મન ને બુદ્ધિની અધી શક્તિઓનો વિકાસ કરીને, તેમની શુદ્ધિ કરીને, આપણે માનવતાની પૂર્ણતા સાધવાની છે, એનું ભાન ન રહેવાથી શક્તિને જોરે ઠાઈ દાનવ અને છે તો ઠાઈ મોહ અને બ્રાંતિમાં સપડાઈને ભગવાન બનવાનો ડોળ કરે છે માણસે દાનવ બનવાનું નથી કે નથી ઈશ્વર બનવાનું. પરંતુ માનવરૂપે વ્યાપાર કરતા ચૈતન્યનું સદ્ગુણો દ્વારા પ્રકટીકરણ કરતાં કરતાં તેણે માનવતાની સીમાએ પહોંચવાનું છે. માનવતાની શાંતિ, સુખ ને પ્રસન્નતા તેણે મેળવવાની છે. એમા જ તેનો વિકાસ છે. એમાં જ તેની પૂર્ણતા છે. અને આ સિદ્ધિ જેનાથી સંધાય તે જ તેનો ધર્મ છે.

આ અધી આજતો સ્પષ્ટ હોવા છતાં માણસ બ્રાંતિથી જાતજાતના મોહમાં ફસાય છે, અને તેથી તેને પોતાનો આદર્શ માનવતાનું ગૌરવ સમજતો નથી, ધ્યેય તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી; માનવતાનું ગૌરવ અને માનવતાની વિડંબના એ બે વચ્ચેનો ભેદ તેને સમજતો નથી. માનવની દુર્દૈન્ય ઇચ્છાઓ કદી દાનવ બનીને તો કદી દેવપણાના મોહમા ફસાઈને બહાર પડે છે. તે બંને માર્ગો ટાળીને માનવતાનો સાધો રાહ પકડવા માટે શુદ્ધ વિવેકની જરૂર છે એ વિવેક ન હોય તો માણસ વિકાસને જ વિકાસ સમજે છે, બ્રાંતિને

જ્ઞાન, દુર્બળતાને સજ્જનતા, ખીકણપણાને ક્ષમા, મનમાં આસક્તિ છતાં બળાકારથી કરેલા ત્યાગને અને સયમને વૈરાગ્ય સમજે છે ભાવના ને યોજના, ઉદાસીનતા ને શાંતિ, જડતા ને સ્થિરતા, મોહ ને પ્રેમ, આસક્તિજન્ય કર્મ ને કર્તવ્ય વચ્ચેનો ભેદ તેને સમજતો નથી પરંતુ મોહ અને બ્રાંતિ ટાળીને, અજ્ઞાન દૂર કરીને, વિવેકને શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ કરીને જીવનના અંત સુધીમાં આપણે શું સિદ્ધ કરવાનું છે તે જાણવું જોઈએ અને પ્રયત્નપૂર્વક સિદ્ધ કરવું જોઈએ. દુર્બળતા અને ક્ષુદ્ર કામનાને લીધે આપણે દેવતાને શોધતા હોઈએ છીએ, અને તેથી આપણને દેવતાપણું શ્રેષ્ઠ લાગે છે વિકટ પ્રસંગે પણ જે પોતાનું શીલ સાચવીને માનવતાથી જીવન ગાળે છે તેને વિષે આપણને કશી વિશેષતા, આદર કે પૂજ્યભાવ લાગતો નથી, પરંતુ કોઈ સાધારણ ભાવિકને પણ આપણે જોનજોતામાં ઈશ્વરપદે બેસાડીએ છીએ ઈશ્વરલક્ષિતથી, ધાર્મિક આચરણથી, માણસમાં નમ્રતા, નિરહકારીપણું, કૃતજ્ઞતા વગેરે ગુણો આવે છે, તેમ છતાં ભક્તિને માર્ગ ચડેલો સાધક થોડા જ દિવસોમાં પોતાનું મનુષ્યત્વ વીસરી જઈને દેવપણામાં સંતોષ માનવા લાગે છે તે પરથી માનપ્રતિષ્ઠાની હોંશ માણસને મનુષ્યપણામાંથી નીચે પાડવામાં કેવી રીતે કારણ બને છે તે દેખાઈ આવે છે આ જાતની આકાંક્ષા અને ઇચ્છામાં માનવતાની વિડંબના છે જે જે આશા, તૃષ્ણા ને કામનાઓને લીધે માણસ પોતાનું મનુષ્યત્વ વીસરે છે તે તે બધી બાબતો મનુષ્યત્વની હાનિ કરનારી છે, એ ઓળખીને માણસે સાવધાનતાથી અને સયમથી, ધૈર્યથી અને પુરુષાર્થથી, વિનયથી અને નિરહકારીપણાથી વર્તીને પોતાની માનવતાનો માર્ગ સ્પષ્ટ અને સરળ કરવો જોઈએ ધર્મ, કર્મ, આનંદ, લાભ, ઇચ્છા, કામના, ભાવના, પ્રતિષ્ઠા વગેરે બધી બાબતોમાં તેણે પોતાની માનવતાનો ખ્યાલ ગંભીરે ચાલવું જોઈએ માનવી કર્તવ્યનું અને માનવી ધર્મનું તેણે સદૈવ સ્મરણ રાખવું જોઈએ વિશ્વશક્તિમાંથી, ઈશ્વરીશક્તિમાંથી, પ્રકટ થઈને પોતા સુધી આવી પહોંચેલું આ માનવતાનું

દાન અધિક શુદ્ધ અને માનવી સદ્ગુણોથી અધિક સમૃદ્ધ કરીને ભવિષ્યની પ્રજ્ઞના કલ્યાણ માટે માનવજાતિને સમર્પણ કરવું જોઈએ. આમાં જ માનવતાનું અને માનવજાતિનું ગૌરવ છે. આ જ બધા ધર્મોનો સાર છે. ભક્તિની અને તત્ત્વજ્ઞાનની પરિસીમા પણ આમાં જ છે.

૬

ઈશ્વરભાવના

ઈશ્વર તત્ત્વ તું છે એ બાબતની ચર્ચા ન કરતાં માનવી જીવનમાં ઈશ્વરનિષ્ઠાની - આવશ્યકતા શા માટે જણાય છે, તેમ જ તે નિષ્ઠા પ્રભાવશાળી થાય તે માટે માણસે તેની મદદ જીવનમાં કઈ રીતે લેવી તે વિષે કેટલાક વિચારો અહીં દર્શાવ્યા છે

મનુષ્યજાતિમાં જેમ જેમ માનવી સદ્ગુણ પ્રકટ થતા આવ્યા છે તેમ તેમ તેની ઈશ્વર વિષેની કલ્પના બદલાતી ગઈ
 સ્ત્રીશ્વરાવલંબનની છે એ તે કલ્પનાનો આજ સુધીનો ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે. ઈશ્વરની મૂળ કલ્પના માણસની દુર્બળતા અને તેના થયેલા થોડાંબધા બૌદ્ધિક વિકાસમાથી ઉત્પન્ન

થઈ હશે. દુર્બળતાની સાથે કલ્પના કે તર્ક કરવાની શક્તિ માણસમાં ન હોત તો તેને ઈશ્વરની કલ્પના સૂઝી હોત એ શક્ય જણાતું નથી. પશુપક્ષી દુર્બળ છે તોયે તેમનામાં ઈશ્વરવિષયક કલ્પના હોય એમ લાગતું નથી. મનુષ્ય પર આવી પડનારા દુઃખ, સંકટ, મુશ્કેલીઓ અને આપત્તિના નિવારણ માટે, તેની સલામતી માટે, તેમ જ તેની કામના ને ઇચ્છાની પૂર્તિ માટે અને સુખની સ્થિરતા માટે તેને કોઈ ને કોઈ દિવ્ય અને મહાન શક્તિ વિષેની શ્રદ્ધાનો આધાર લેવો પડે છે દાર્શનિકો, તત્ત્વજ્ઞો, વિચારકો, ચિકિત્સકો કે નાસ્તિકો ઈશ્વર વિષે ગમે તે કહે, કોઈ પોતાની સચોટ દલીલથી, શાબ્દિક રમતથી, કોઈ તર્કવાદથી, કોઈ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી અથવા ખીજી

કોઈ રીતે ઈશ્વરનું નાસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી બતાવે તોય જ્યાં સુધી મનુષ્યપ્રાણી આજે જે સ્થિતિમાં છે — અને ઓર્જવત્તા ફરકથી આ જ માનસિક સ્થિતિમાં તે રહેવાનું છે - ત્યાં સુધી કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં તેને ઈશ્વર વિષયક ભાવનાની જરૂર પડવાની જીવનના દરેક દુખનો નાશ કરવાના સ્વાધીન ઉપાયનું જ્યાં સુધી માણસને જ્ઞાન થયું નથી, આજનું સુખ કાયમ ટકવાનો આચાર કેવળ પોતાના પુરુષાર્થ પર નથી પણ પોતાના કામ્પૂરમાં નહીં એવા બહારના અનેક બાહ્ય સંયોગો પર છે એમ માણસને લાગે છે, અથવા શેના પર છે તે એ જાણતો નથી (અને ખરેખર વસ્તુસ્થિતિ એવી જ છે), ત્યાં સુધી માણસને કોઈ પણ મહાન આલબનની જરૂર લાગ્યા કરવાની દુખને પ્રસંગે નિર્ભય, નિશ્ચિત અને અનુદ્વિગ્ન તથા સુખના સમયમાં જાગ્રત અને સંયમશીલ રહેવા માટે ચિત્તની જે પ્રકારની પવિત્ર અને સ્થિર અવસ્થા હોવી જોઈએ તે જ્યાં સુધી માણસને સિદ્ધ થઈ નથી, ચિત્તવૃત્તિ પર જ્યાં સુધી માણસ સહજપણે પોતાનો કામ્પૂર રાખી શકતો નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ મહાન શક્તિનો આધાર લેવાની ઇચ્છા થવાની જ જે સુખદુખની પાર ગયા હોય, જે દરેક આખતમાં પોતાના સામર્થ્ય પર આધાર રાખવા જેટલા શક્તિશાળી બન્યા હોય, એવા થોડાને છોડી દઈએ તો બાકી આખા મનુષ્યસમાજને ઈશ્વરવિષયક ભાવનાની જરૂર છે સાવ અજ્ઞાનીથી લઈને વિદ્વાન સુધી, રકથી માંડીને ધનિક સુધી — અધાને આ કલ્પનાની જરૂર છે એમાં ફરક હોય તો કેવળ કલ્પનાના સ્વરૂપનો હોવાનો, બાકી કલ્પના તે જ મનુષ્યની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાઓમાં અનેક પ્રકારના ભેદ હોય તોપણ તેનામાં માનેલી મહાન શક્તિ, તેનું ન્યાયીપણું, દયાળુપણું, તેની દીનવત્સલતા, તેની સર્વવ્યાપકતા, તેની સર્વજ્ઞતા વગેરેની આખતમાં અધામાં લગભગ એકવાક્યતા છે તે શરણાગતોનો રક્ષક, પતિતોનો ઉદ્ધારક અને અનંત વિશ્વની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લયનો કર્તા છે, એ આખતમાં પણ અધા લગભગ એકમત છે અલબત્ત, દુનિયામાં અધા લોકોની ખુદ્દિ, પગિસ્થિતિ, સંસ્કાર અને સામાજિક રીતરિવાજમાં સરખાપણું ન હોવાથી અધાની ઈશ્વર

વિષેની કલ્પનામાં પૂરેપૂરું સરખાપણું ન હોય એ સ્વાભાવિક છે; અને તેથી જ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની અને તેની આરાધના ને ઉપાસના કરવાની વિધિ અને માર્ગ દરેકનાં જુદાં જુદાં છે એમ જોઈએ છીએ. છે. તે છોડી દઈએ તો ખાટી અધાની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનામાં ઘણું જ સરખાપણું છે એમ જણાશે.

ઈશ્વરવિષયક કલ્પના તેમ જ ઈશ્વર કે પરલોક સાથે સંબંધ જોડનારી ધર્મકલ્પનાને કેટલાક અફીણની ગોળીની સ્ત્રીશ્વરવિષયક ઉપમા આપે છે, તેમાં કંઈક અંશે સત્ય છે પણ માવનાનો વિવેક- તે સંપૂર્ણ સત્ય નથી. ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાથી યુક્ત સુપયોગ જગતમાં જોટલું અનિષ્ટ થયું છે તે બધું ધ્યાનમાં લઈને તેમણે આ ઉપમા આપેલી છે. ઉપમા કાયમ રાખીને કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે, ઈશ્વર વિષેની કલ્પના ક્યાંક ક્યાંક અને ક્યારેક ક્યારેક અફીણના જેવું પરિણામ નિપજાવનારી નીવડી હોય તોપણ તે કલ્પનામાં દોષ નથી. અફીણનું સારું અને નરસું એમ બંને પ્રકારનું પરિણામ આવી શકે છે. દવા તરીકે યોજનાપૂર્વક તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી તે પ્રાણદાયી થાય છે અને રોજ ખાવાની ટેવ પાડવાથી કે એકદમ પ્રમાણ ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ કરવાથી તે જ નુકસાનકારક અને પ્રસંગે પ્રાણહાતક થાય છે. એ ઉપરથી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના અહિતકર નથી, પણ તે કલ્પનાનો ઠેવી રીતે કેટલા પ્રમાણમાં અને ક્યે વખતે ઉપયોગ કરવો તે વિષેના અજ્ઞાનને લીધે નુકસાન થાય છે એકલું અફીણ જ શા માટે, ખીણ કોઈ પણ ઉપયોગી વસ્તુ અજ્ઞાનથી વાપરવામાં આવે તો તેનાંય દુષ્પરિણામ ભોગવવાં પડે છે. ખોગક જેવી હમેશા જરૂરી અને ઉપયોગી વસ્તુ પણ અયોગ્ય રીતે, અયોગ્ય પ્રમાણમાં અને અયોગ્ય સમયે લેવામાં આવે તો તેનાથી પણ અનેક મોજો થાય છે અને કોઈક વાર જીવનની પણ હાનિ થાય છે તેથી આપણાં હિતાહિતનો આધાર કેવળ વસ્તુ પર નથી હોતો, પણ તે વાપરવામાં ગતાવાતાં વિવેક અથવા અજ્ઞાન પર હોય છે.

માનવી ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ માટે ઈશ્વર વિષેની કલ્પના, ભાવના, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિષ્ઠા — એ બધી જરૂરી છે. તે સ્ત્રીશ્વરની યોગ્ય માણસને અવનતિ તરફ લઈ જનારી નથી. તેનાથી કલ્પનાના લક્ષણો મળતી શાંતિ અને પ્રસન્નતા માટે માનવી મન ભૂખ્યુ છે. માનવી મનને આધાર આપીને તેને ઉન્નત કરવા માટે તે બહુ જ મદદકર્તા છે તેમાં મહત્ત્વની અને મુખ્ય બાબત એ જ છે કે આપણી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના બને તેટલી વિવેક-શુદ્ધ, સરળ અને ઉદાત્ત હોવી જોઈએ તેમાં ગૂઢતા કે ગુપ્તતા ન હોવી જોઈએ. તે કલ્પનામાંથી આપણા ચિત્તને આશ્વાસન કે આધાર મેળવવા માટે તેમાં કોઈ પણ જાતના કર્મકાંડની કડાકૂટ ન હોવી જોઈએ. બિલકુલ શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને નિષ્ઠા ચિત્તમાં વધતાં રહે એવો સ્વાધીન અને સાદો ઉપાય તેમાં હોવો જોઈએ તેમાં મધ્યસ્થ, માર્ગદર્શક કે ગુરૂની જરૂર ન હોવી જોઈએ. તે કલ્પનાને માનનારાનું નીતિ અને પવિત્રતા તરફ સ્વાભાવિક વલણ હોવું જોઈએ. તેમાં સદાચારનું પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ દયા, સત્ય, પ્રામાણિકતા, ધૈર્ય, નિર્ભયતા, ઉદારતા, નિશ્ચિતતા, શાંતિ અને પ્રસન્નતા એ લાભો તેમાંથી સહજ મળવા જોઈએ મનુષ્યમાત્ર પર પ્રેમ વધતો રહે, સમુદાયના કલ્યાણની ઇચ્છા હંમેશાં જાગ્રત રહે અને કર્તવ્ય કરવાની ચક્રી, સતત કાયમ રહે એ તે કલ્પનાનાં સ્વાભાવિક પરિણામો હોવા જોઈએ. અજ્ઞાન અને ભોળપણનો લોપ થાય, વિકારોનું બળ નાશ પામે, આશા, તૃષ્ણા, લોભ, દંભ આપણામાંથી વિલય પામે, ચિત્ત સ્વાધીન અને શુદ્ધ બને, બુદ્ધિ વ્યાપક અને તેજસ્વી થાય, ધર્મને પ્રોત્સાહન મળે, અને અહંકાર દૂર થાય એવો પ્રભાવ એ કલ્પનામાં હોવો જોઈએ આપણી પામરતા અને ક્ષુદ્રતા, પંગુતા અને દુર્બલતા, આપણું આગસ અને જડતા — એ બધાંનો નાશ કરીને આપણી કર્મેન્દ્રિયોની અને જાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ કરે અને આપણામાં આત્મવિશ્વાસ પેદા કરે, તેમ જ આપણાં શરીર, બુદ્ધિ અને મનમાં નિત્ય નવા ચૈતન્યનો સંચાર કરે એવો દિવ્ય શુભ તે કલ્પનામાં હોવો

જોઈએ. સારાશ, માણસને બધી રીતે માનવતા તરફ લઈ જઈને તેના જીવનની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવી આપી તેને કૃતાર્થ કરે એવું સામર્થ્ય તે કલ્પનામાં હોવું જોઈએ. આવી જાતની ઈશ્વર વિષેની કલ્પના મનુષ્યમાત્રનું કલ્યાણ જ કરશે. તેનાથી કોઈનું પણ અહિત થાય એ કદી શક્ય નથી.

દરેક કાળને અનુરૂપ એવી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના તે તે વખતે માણસને મળી જાય તો માનવજાતિના કેટલાય અનર્થો ટળી ઓશ્વરવિષયક ભાવના જાય પરંતુ માનવજાતિના દુર્ભાગ્યને લીધે હજુ સુધી સમય પ્રમાણે આ વાત માણસના ધ્યાનમાં આવતી નથી. આજે વલ્લભાચાર્ય પાંચ હજાર તો કોઈ બે હજાર, કોઈ એક આવશ્યકતા હજાર તો કોઈ પાંચસો કે સો વર્ષ પહેલાની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાને અને તેની આજુબાજુ રચાયેલી

ધર્મની કલ્પનાને દૃઢ પકડીને બેઠેલા છે. માનવજાતિનું કલ્યાણ શામાં છે તેનો વિચાર ન કરતાં જૂની કલ્પનામાં દ્રિવ્યતા માનવાનો આપણા બધાનો સ્વભાવ છે ભૂતકાળમાં જો અનેક વાર ઈશ્વર વિષેની કલ્પના બદલી શકાઈ છે અને દરેક વખતે તેથી આપણું કલ્યાણ થતું આવ્યું છે તો આજે પણ ભૂતકાળની કલ્પના બદલીને નવી ધારણ કરવામાં શી મુશ્કેલી હોઈ શકે ? આ રીતે આ બાબતમાં આપણે વિચાર કરતા નથી કોઈ ભોળપણથી, કોઈ અજ્ઞાનથી, કોઈ બીકથી, કોઈ લાલચથી અને કોઈ ઈશ્વર વિષેની ચાલુ કલ્પના બદલવાને લીધે પોતાનું આર્થિક નુકસાન થશે, પોતાની પ્રતિષ્ઠા નાશ પામશે એ ધારતીથી, એમ અનેક કારણોથી જૂની કલ્પના બદલવા તૈયાર થતા નથી સમાજની આજની સ્થિતિ અને તેની જરૂરિયાતોનો વિચાર ન કરતાં અને જૂની કલ્પનાઓ ધાનક થઈ રહી છે તે જોતાં છતાં કાળાનુરૂપ નવી કલ્પના આપણે ધારણ કરતા નથી, બિચારા, તેનો વિગેધ કરીએ છીએ. સમાજ પોતે અજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાળુપણને લીધે પૂર્વકલ્પના છોડવાને તૈયાર થતો નથી અને નવી કલ્પનાનો વિરોધ કરનાર પણ પોતાનું

મહત્ત્વ ટકાવી રાખવા માટે સમાજને તેની જૂની કલ્પના છોડવા દેતો નથી અહીં જ ઈશ્વર વિષેની કલ્પના અફીણુનું કામ કરે છે તે અફીણુ ન બને તે માટે તે કલ્પનામાં કોણાનુરૂપ યોગ્ય ફેરફાર થતો રહેવો જોઈએ, અને સમાજની શુદ્ધિ થઈને તેની શક્તિ સતત વધવી જોઈએ. જૂની કલ્પનાના આહવારો, તે કલ્પનાને લીધે મહત્ત્વ પામેલા મધ્યસ્થો, ગુરુઓ અને કર્મકાંડી પુરોહિતોનો વર્ગ નવી કલ્પનાનો હંમેશાં વિરોધ કરે છે. જૂની નકામી થયેલી અને અહિંતકર કલ્પનાને છોડી દેવા તૈયાર ન થતાં નવીનો વિરોધ કરનારો વર્ગ દરેક સમાજમાં હંમેશાં હોય છે અને ઈશ્વરને નામે તેમણે જ હંમેશાં અનર્થો કરેલા છે એમ જણાય છે.

માનવજાતિમાં જેમ જેમ જ્ઞાનની અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થઈ તેમ તેમ આપણી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના સુધરતી ઈશ્વર વિષેની આવી છે એક વખત યજ્ઞમાં માણસોની કે પશુ-સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવના ઓની આહુતિ લીધા સિવાય જે દેવતા અને જે ઈશ્વર સંતુષ્ટ થતો ન હતો તે જ ઈશ્વર બદલાતા બદલાતા હવે કેવળ સદાચારથી અને ભાવભક્તિથી સંતુષ્ટ થવાની સ્થિતિ પર આવી પહોંચ્યો છે ‘દેવ ભાવનો ભૂખ્યો છે,’ ‘કેવળ તુલસીપત્રથી, કેવળ નામસ્મરણથી ઈશ્વર સંતુષ્ટ થાય છે,’ એવી જાતની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાઓ માનવજાતિમાં સદાચાર અને સદ્ભાવનાઓને મહત્ત્વ મળ્યા પછી જ નિર્માણ થયેલી છે એનું સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં લઈને આજને સમયે માનવમાત્રની પ્રગતિ, ઉત્કર્ષ, ઉન્નતિ અને સર્વ બાબતો-એથી કલ્યાણ સિદ્ધ થાય એવી જ ઈશ્વર વિષેની કલ્પના આપણે ધાગણ કરવી જોઈએ, તે કલ્પના આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કી કરવી જોઈએ માણસ-માત્રના શાશ્વત કલ્યાણનો વિચાર કરીને તદનુરૂપ આચરણ કરવામાં જેઓ પોતાની સર્વ શક્તિશુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, ભૂતમાત્ર વિષે જેમના ચિત્તમાં સહાનુભૂતિ છે, જે સદાચારી છે, જેમનું હૃદય નિર્મળ છે, જે નિસ્પૃહ છે, જે પૂર્વગ્રહ અને પૂર્વસન્કારોથી બદ્ધ નથી, જે વિવેકી છે, એવા સજ્જનોના હૃદયમાં જે પ્રકારની ઈશ્વર વિષેની કલ્પના દૃઢ થયેલી હોય અને

જે તેમના જીવનમાં તેમને ગતિ, ઉત્સાહ, બળ, પ્રેરણા, પ્રકાશ, અને પવિત્રતા મેળવવામાં ઉપયોગી થતી હોય, જેનાથી તેમની પ્રજ્ઞા અને સાસ્ત્રિકતા વધતી હોય તે કલ્પના યોગ્ય માનીને આજને સમયે ધારણ કરવી જોઈએ. તેને અનુસરવામાં આપણું અને માનવજાતિનું કલ્યાણ છે. એવા પુરુષની કલ્પના સમજવાનું આપણે માટે શક્ય ન હોય તો દરેકે પોતાના સરકાર, પોતાનું હૃદય, પોતાનું જીવન તપાસી જોવું જોઈએ અને તેમાંથી શોધી કાઢવું જોઈએ કે, જીવનમાં જે જે કંઈ ઉદાત્ત, ભવ્ય અને પવિત્ર એવું આપણે સિદ્ધ કરી શક્યા, સંકટમાં, દુઃખમાં, મુશ્કેલીમાં, ભયમાં જેના બળ અને શ્રદ્ધા પર આપણે હિંમત રાખી શક્યા તેમ જ શીલનું રક્ષણ કરી શક્યા, અગતિક સ્થિતિમાં ગતિ, પશ્ચાત્તાપમાં સાંત્વન, પતનાવસ્થામાં ઉત્થાન, મૂર્છાવસ્થામાં જ્ઞાન, અજ્ઞાન અવસ્થામાં જ્ઞાન, અસહાય સ્થિતિમાં સહાય, મોહમાં વિવેક અને સંયમ, મૂંઝવણની સ્થિતિમાં પ્રકાશ અને માર્ગ જેનાથી મળી શક્યાં; પુરુષાર્થમાં બળ અને ઉત્સાહ, કર્મ અને ભાવનામાં શુદ્ધતા અને વ્યાપકતા જેનાથી સિદ્ધ થયાં તે કઈ વસ્તુ? તે કઈ કલ્પના? તે કઈ ભાવના? કઈ પવિત્ર શ્રદ્ધા જીવનમાં આ બધી બાબતો સિદ્ધ કરવામાં કારણ બની? તે શોધી કાઢવું જોઈએ અને પછી તે જ કલ્પનાને, ભાવનાને, કે શ્રદ્ધાને શક્ય તેટલી સરળ, પ્રભાવશાળી, નિરુપાધિક, સ્વાધીન, મહાન, ભવ્ય, વ્યાપક, બાહ્ય આકર્ષક રહિત, જેમાં દંભને દાખલ થવાને અવકાશ નથી એવી, શુદ્ધમાં શુદ્ધ, મંગળમાં મંગળ, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એવી બનાવીને તેને આપણા હૃદયમાં દઢ કરવી જોઈએ આ વાત જો માણસ સિદ્ધ કરી શકે તો તે પરમેશ્વર વિધેતી શુદ્ધ અને સર્વશ્રેષ્ઠ કલ્પનાનો આશ્રય બની શકશે અને તે જીવનભર નિષ્ઠાવાળો રહી શકશે.

પણ આ સાથે જો વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે માણસના ચિત્તમાં ઈશ્વરનિષ્ઠા અત્યંત રહે તે માટે તેને પોતાના ઈશ્વરનિષ્ઠાનું સામર્થ્ય અભ્યુદય અને ઉન્નતિની ઇચ્છા તીવ્રપણે હોવી જોઈએ, વિવેક હોવો જોઈએ. આ વસ્તુઓ

સંજ્ઞાનોના સહવાસથી સહેજે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણે શ્રેયાથી હોઈએ તો વિવેકી અને પુરુષાથી સંજ્ઞાની સંગતિની અને તેના ચારિત્ર્યની આપણા પર સારી અસર થયા વગર રહેતી નથી આ બધાની મદદથી આપણે પોતાની માનવતા સિદ્ધ કરવી જોઈએ. તે સાધવા માટે શુદ્ધમાં શુદ્ધ અને પ્રભાવશાળી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના અને શ્રદ્ધા આપણે ધારણ કરવી જોઈએ તે વગર આપણે આપણુ ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકીશું નહીં ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ, ઈશ્વરનુ દર્શન, તેનો સાક્ષાત્કાર, તેનો આદેશ વગેરે ધ્યેયોમાં અનેક ભ્રમો હોઈ તેમાથી બીજા અનેક ભ્રમો નિર્માણ થાય છે તેથી આપણે એ વસ્તુઓની પાછળ ન પડવું જોઈએ. જેને કારણે જગતમા નીતિયુક્ત વહેવાર તૂટે અને ભ્રમ, દલ અને આળસને આશ્રય મળે એવી કેઈ પણ ઈશ્વર વિષેની કલ્પના આપણે માન્ય ન કરવી જોઈએ. ધ્યેયની બાબતમાં આપણે એ ચોક્કસ સમજવું જોઈએ કે, જે જે ભવ્ય લાગે તે તે આદરણીય કે અનુકરણીય નથી, આકર્ષક લાગે તે ધ્યેય નથી, કેવળ આનંદપ્રદ કે સુખકર લાગે, કેવળ શાંતિ અને પ્રસન્નતા આપનારું હોય, તે પણ આપણું ધ્યેય નથી, દિવ્ય લાગે, રમ્ય લાગે તે પણ ધ્યેય નથી; પણ જે માનવતાને અનુરૂપ હોય, સદ્ગુણોને પોષક, સંયમને સહાયક, ધર્મ અને કર્તવ્યને પ્રેરક હોય, જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રામાણિક માનવી વહેવાર, અને પરિશ્રમ વગેરેનો ત્યાગ ન કરવો પડતો હોય, જેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા બધા કરે અને બધાને તેની પ્રાપ્તિ થાય તો માનવી વ્યવહાર અધિક સરળ, પવિત્ર અને વ્યવસ્થિત થાય, એ સિદ્ધ કરવાનું આપણુ ધ્યેય છે તે ધ્યેય સિદ્ધ કરવું કદાચ હશે પણ તેમા ભ્રમ નહીં હોય. તેમાં મુશ્કેલીઓ હશે પણ દંભ નહીં હોય તેમા હંમેશ આનંદ ન હોય તોપણ કૃતાર્થતા હશે. તે સિદ્ધ કરવું કદાચ છે તેથી તેની કદાચતાની તીવ્રતા ઓછી લાગે, ભ્રમમાં ન પડાય, અને દંભમાં ન ફસાઈએ તે માટે આપણી કેઈ અસત પવિત્ર અને મહાન શક્તિ પર શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા હોય એ જરૂરી છે બધાં અનિષ્ટો અને સકટોમાથી, બધાં પાપો

અને અડચણોમાંથી, પાર પાડીને આપણને ધ્યેય સુધી પહોંચાડવાની શક્તિ તે નિષામા જ છે. ધ્યેય વિષેના આપણા દૃઢ સંકલ્પથી આપણી નિષા જાગ્રત રહે છે. વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપેલી મહાન શક્તિને આપણને અનુકૂલ કરી લેવાનો માર્ગ અને સામર્થ્ય આપણા દૃઢ સંકલ્પમાં છે

૭

સ્તવનનું સામર્થ્ય

આપણી ઉન્નતિ માટે કેઈ પણ જાણ ધાર્મિક આડંબર કે કર્મકાંડની જરૂર નથી, કેવળ અંતરની ઝંખનાની જરૂર છે જેનામાં અંતરની ઝંખના હોય તેને પોતાની ઉન્નતિનો માર્ગ જડી જાય છે, અને તેનામાં દૃઢતા અને નિગ્રહશક્તિ હોય તો તે માર્ગે જવાનું સામર્થ્ય પણ તેને મળી રહે છે. ઉન્નતિના માર્ગમાં પહેલી મુશ્કેલી હોય છે પોતાના જ અયોગ્ય સંસ્કારો અને ટેવોને બદલવાની. એ સંસ્કારો અને ટેવો બદલ્યા વગર આપણે આગળ વધી ન શકીએ આપણી ઇદ્રિયોને પકેલી ટેવો અને મન પર પકેલા સંસ્કારોથી આપણે બદ્ધ છીએ. તેમનો કાબૂ આપણા પર રહે છે.

શ્રેયાથી માણસે પોતાની અયોગ્ય ટેવો અને સંસ્કારોમાંથી પોતાનો છુટકારો કરી લેવો જોઈએ. તે માટે પોતાનામાં સામર્થ્ય પેદા કરવું જોઈએ તે સામર્થ્ય ધ્યેય વિષેની આપણી તાલાવેલી અને નિગ્રહ-વૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે આ પ્રયત્નમાં આપણી જૂતી અને નવી મનોવૃત્તિઓનો કેટલોક વખત ઝઘડો ચાલ્યા કરે છે આપણી પહેલી મનોવૃત્તિઓ લાગ્યા વખતથી ચાલતા આવેલા સંસ્કારો ને ટેવો તેમ જ કૃતિને લીધે આપણો સ્વભાવ બની ગયેલી હોય છે. નવી મનોવૃત્તિઓ વડે અને ખાસ કરીને પોતાના નિગ્રહથી આપણે તેમનો નાશ કરવાનો હોય છે. પહેલાની અયોગ્ય વૃત્તિઓમાં ટેવને લીધે બળ આવેલું હોય છે, જ્યારે

નવી શુભ વૃત્તિઓમા નિશ્ચયનું બળ હોય છે, પવિત્ર સંકલ્પની અને તેને લીધે નિર્માણ થયેલા આત્મવિશ્વાસની મદદ હોય છે. આવી જાતની પરસ્પર વિરોધી વૃત્તિઓની આપણા ચિત્તમાં ચાલતી રસાકસી આપણને સહન કરવી પડે છે આપણો નિશ્ચય, આપણો સંકલ્પ દૃઢ હોય, પૂરતી નિયંત્રણશક્તિ આપણામા હોય, તો આપણી શુભ વૃત્તિઓનો છેવટે વિજય થાય છે, અને આપણે પોતાના માર્ગમા આગળ વધીએ છીએ આપણા ચિત્તમાં ઉન્નતિ માટે તાલાવેલી હોય તો આપણને અનેક વખત આવી જાતના પોતાના જ ચિત્તના ઝઘડાઓ સહન કરવા પડશે. પરંતુ તેથી ન કટાળનાં તેમ જ નિરાશ ન થતાં આપણે પોતાની ઉન્નતિને રસ્તે આગળ ને આગળ ચાલ્યા કરવું જોઈએ.

અંતરની ઉત્કટ ઇચ્છા આપણને આ માર્ગમા હંમેશ સહાય કરતી રહેશે. એ ઇચ્છા અને એ સંકલ્પને આપણે કદી અશ્રીયરનિષ્ઠા, સ્વલ્પ મદ થવા દેવાં ન જોઈએ. વાચન, મનન, સત્સંગ, અને સાધનનું મામરું ઉચિત અને ધર્મ્ય વ્યવસાય વગેરેની મદદથી આપણે આપણા સંકલ્પને સદૈવ જાગ્રત અને દૃઢ રાખવો જોઈએ તે સંકલ્પને બળે. આપણને આપણા માર્ગમા સિદ્ધિ મળવાની છે તે સંકલ્પમાં બળ આવે તે માટે ઈશ્વરનિષ્ઠાની આપણને જરૂર છે એ નિષ્ઠામાં અપાર સામર્થ્ય છે. સાધન વગર નિષ્ઠા વધતી નથી નિષ્ઠા વગર અસંકલ્પમાં બળ આવતું નથી. તેથી આપણને કોઈ સાધનનું આલંબન લેવું પડે છે. તે સાધન એવું હોવું જોઈએ કે તેથી આપણી નિષ્ઠા દૃઢ થાય, આપણો સંકલ્પ એકવિધ થાય, શુદ્ધ અને દૃઢ થાય અને તેમા તીવ્રતા ને તેજસ્વિતા આવે એટલું હોવા ઉપરાંત તે સાધન સ્વાધીન હોવું જોઈએ, તેમા કોઈ પણ પ્રકારના કર્મકાંડની કડાકટ ન હોવી જોઈએ તે સાધનમા એવો પ્રભાવ હોવો જોઈએ કે તેથી હૃદયમાં ભાવભક્તિના પૂર વહેવા લાગે, હૃદય નિર્મળ થવા લાગે તે સાધનથી ચિત્તમાં ઈશ્વરનિષ્ઠા સહેજે વૃદ્ધિગત થાય અને તે વધતાં વધતાં આપણા શરીરના અણુઅણુમાં વ્યાપી રહે. આવી રીતે આપણે મૂર્તિમત

નિષ્કામ બની જઈએ. આ વસ્તુ જે આપણે સાધી શકીએ તો આપણી ઉન્નતિ થતાં ઝાઝી વાર નહીં લાગે કારણ કે, તેને લીધે ચિત્તમાં નિર્માણ થનારા દૃઢ અને તીવ્ર શુભ સંકલ્પથી અયોગ્ય સંસ્કારોનું બળ ઝપાટાથી ક્ષીણ થતું જશે, અને થોડા જ વખતમાં તે બધા સંસ્કારો નાશ પામશે અને આપણી ઉન્નતિનો માર્ગ સુગમ અને સરળ થશે.

આને માટે સૌથી પ્રભાવશાળી અને સ્વાધીન સાધન ઈશ્વરસ્તવન છે.

જે આપણને રૂચે અને જેને પરિણામે આપણામાં

સ્વાધીન સાધન સદ્ભાવો જન્મત થાય અને આપણા શરીરમાં હળવે

ઋશ્વર સ્તવન હળવે સચરવા લાગે એવા પ્રકારનું સ્તવન આપણે

સાધન તરીકે પસંદ કરવું જોઈએ. એ સ્તવન કે સ્તોત્ર

આપણે રોજ સ્નાન વગેરે કરીને પવિત્ર થઈને એકાંતમાં શાંત અને

પ્રસન્ન સમયે અંતર્મુખ થઈને, શાંતિથી અને સ્થિરપણે તેના પ્રત્યેક

શબ્દનું, ભાવનું આપણા ચિત્ત પર ઊંડું પરિણામ થાય અને કેવળ

પોતાને જ જાણ થાય એવી રીતે નિયમિતપણે બોલવાનું રાખવું. તે

બોલતા હોઈએ તે વખતે તેના દરેક શબ્દથી આપણા ચિત્ત પર શુભ,

પવિત્ર ને ગંભીર લહેરો ઊઠવી જોઈએ, પ્રેમ જન્મત થવો જોઈએ.

હૃદય સાત્ત્વિક ભાવોથી ભરાઈ જવું જોઈએ, તે ભાવો હૃદયમાં ઊંડે

સુધી જઈ પહોંચવા જોઈએ ક્ષમણતા ને દૃઢતા, પ્રસન્નતા ને તેજગ્નિતા

હૃદયમાં વ્યાપી જવી જોઈએ. સ્તવન કરતા કરતાં આપણી નિષ્કા

વધવી જોઈએ કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈ પણ કારણથી તે પડી ન લાગે

કે ચલિત ન થાય એવી અલગ અને દૃઢ બની જવી જોઈએ. અને

આ બધું પરિણામ આપણે સ્તવન કરતા હોઈએ તે વખતે થાય છે

એવો અનુભવ આપણને થવો જોઈએ. સ્તવનની શરૂઆતની આપણા

ચિત્તની સ્થિતિ સ્તવનને અંતે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બદલાઈ ગઈ છે

એવો અનુભવ આપણને થવો જોઈએ. આવી જાતનું સામર્થ્ય સ્તવનની

પદ્ધતિમાંથી આપણને નિર્માણ કરતાં આવડવું જોઈએ. સ્તવનમાં જે

ઈશ્વરી ગુણોનું આપણે વર્ણન કરીએ, જે પ્રશંસા આપણે કરીએ, જે

ગુણોનું સ્તોત્ર ગાઈએ તે ગુણો, તે ભાવો, સ્તવન કરતાં કરતાં આપણામાં સચરવા લાગવા જોઈએ આપણાં પ્રેમ, ભક્તિ, ભાવના ને નિષ્ઠાથી આપણે ઈશ્વરવિષયક કલ્પના સાથે, ગુણો સાથે તનમય થઈએ, સમરસ થઈએ, તો તે જ ગુણો આપણામાં પ્રગટ થયા વગર રહેશે નહીં આવી સ્થિતિમાં દુર્બળતા ને દીનતા, દુષ્ટતા અને હીનતા, જડતા ને કૃપણતા, અશુદ્ધતા ને લંપટતા, કુટેવો અને કુસસ્કારો વગેરેને આપણા હૃદયમાં અવકાશ રહેશે નહીં એ બધાનો સમૂળ નાશ થશે.

સ્તવનમાં આવી દિવ્ય શક્તિ છે પણ તેમાં એ દિવ્ય શક્તિ લાવવાનો આધાર આપણી અતરની તીવ્ર ઇચ્છા પર હોય છે. આપણી તીવ્ર ઇચ્છા સ્તવનમાં શક્તિ લાવશે, સ્તવનથી નિષ્ઠામાં બળ આવશે, નિષ્ઠા સંકલ્પને દૃઢ અને પ્રભાવી બનાવશે આપણી તીવ્ર ઇચ્છા એ જ આપણો સંકલ્પ એ સંકલ્પ, સ્તવન અને નિષ્ઠા બધાં એકબીજાનાં પોષક અને બળ વધારનારાં છે. તેમને એકબીજાથી જુદાં પાડી શકાય નહીં સંકલ્પનો પ્રભાવ સ્તવન પર, સ્તવનનો નિષ્ઠા પર અને નિષ્ઠાનો ફરી સંકલ્પ પર — આવી રીતે સામર્થ્યવૃદ્ધિનું આ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે બળવાન સંકલ્પની આખા જીવન પર અબળતાં સતત અસર પડ્યા જ કરે છે સ્તવનથી તેમાં ઈશ્વરી શક્તિ પ્રકટ થાય છે આપણી બીજી શક્તિઓ કરતાં એ શક્તિ ઘણી વ્યાપક છે તે શક્તિને લીધે અશક્ય જણાતી વસ્તુઓ આપણે સહેજે કરતાં થઈએ છીએ. આપણી સંકલ્પશક્તિ એ જ આપણામાં રહેલી સાચી ઈશ્વરી શક્તિ છે જાગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ — એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં તે આપણામાં જાગૃતપણે કાર્ય કરતી હોય છે. આપણી અંદર ને બહાર થતી બધી ઘટનાઓમાં તે શક્તિનો સંમધ હોઈ તેનું કાર્ય અજાતપણે હરહંમેશ ચાલુ હોય છે આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, તેમ જ આપણો ‘અદ્’ બધું સુપ્ત દશામાં ગયા પછી પણ તે શક્તિ જાગૃત હોય છે તે જાગૃત હોય છે તેથી જ ગાઢ નિદ્રામાંથી પણ ચોક્કસ વખતે, ક્યારેક કવેળાએ પણ, તે આપણને જાગૃત કરે છે તે જાગૃત ન હોય તો રોજના કરતા વહેલા પોઠાઈએ

ઊઠવાનો સંકલ્પ કરીને આપણે રાતે ઊંઘી ગયા પછી બરાબર તે જ વખતે આપણને ગાઢ નિદ્રામાંથી કેાણુ જાગ્રત કરે ? એ પરથી આપણા દૃઢ સંકલ્પો અજાણતાં આપણુ જીવન ઘડે છે એમાં શંકા નથી. તે સંકલ્પોને વધારે ને વધારે બળવાન, તીવ્ર અને યશસ્વી બનાવવા માટે સ્તવનની અત્યંત આવશ્યકતા છે એ સ્તવનમાંથી આ અધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાનુ રહસ્ય જેણે હાથ કડ્યુ તે પોતાની ઉન્નિતિને માર્ગે જતો જતો, જીવન ક્રમશઃ વિકસિત કરતો કરતો પોતાનુ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકશે એમાં શંકા નથી

સ્તવનશુદ્ધિ

પોતાના ઇષ્ટ દેવનો કે આદર્શ તત્ત્વનો, અથવા સાક્ષાત્કાર થવો એ આત્મવિકાસ માટે ઉપયોગી છે અથવા આત્મવિકાસની એક પાયરી છે એમ તમે કાગળમાં લખો છો; પણ મને તેમ લાગતુ નથી. કારણ કે, એવી જાતની સાક્ષાત્કાર વિષેની ભાષાને લીધે જ આપણા ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથોમાં વહેમ કે ભ્રમને વધવા માટે ખૂબ અવકાશ મળ્યો છે ભક્તિના અતિરેક સાથે એટલા જ પ્રમાણમાં જે માણસના ચિત્તમાં ભ્રમો ઘર કરીને રહેતા હોય, તો તે ભક્તિની કલ્પનાઓ અને પ્રયાઓ ઘણી સદોષ છે એમ કહ્યા વગર છૂટકો નથી. ત્યાગ નજરે પડતાંવેત ખ્રિસ્તનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ કહેનારા ખ્રિસ્તી ભક્તનો દાખલો તમે કાગળમાં આપ્યો છે પણ એમ ન કહેતાં ત્યાગ નજરે પડતાની સાથે જ તે મહાપુરુષનુ સ્મરણ થાય છે એમ કહેવુ જ યોગ્ય ગણાય. પણ એમ કહીને ભક્તની ભાવતૃપ્તિ થતી નથી. એવે વખતે ભક્તિ જ્યારે ભલતો જ માર્ગ લે ત્યારે તેને મોહ કે ભ્રમ જ કહેવો જોઈએ. આ સ્થિતિની અથવા આવી

જાતની ભાવવૃદ્ધિની વિકાસમા જરૂર જણાતી નથી. વિકાસની કોઈ પણ ભૂમિકા ખોટી સમજણ પર આધારેલી ન હોવી જોઈએ. ભ્રમાત્મક ભક્તિમા કશો જ વિકાસ થતો નથી એમ નથી. ભક્તની ભાવના અને આચાર જીવનના કર્તવ્યોને જેટલા પ્રમાણમાં અનુસરનારાં હશે તેટલા પ્રમાણમા તેમાં વિકાસ માની શકાય બાકીની તેની કલ્પનાઓ અને ભ્રમો તેના પોતાના તેમ જ સમાજના વિકાસને પ્રતિબંધક થાય છે કોઈ પણ સ્થિતિને વિકાસ ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે તે સ્થિતિ યોગ્ય માર્ગે ઉન્નત થતાં થતાં ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થયેલી હોય અને પછીના વિકાસને આધક કે પ્રતિબંધક ન થતા સ્વાભાવિકપણે જ સહાય કરનારી હોય. અને વિકાસની પાયરી પણ તેને ત્યારે જ કહી શકાય. કોઈ પણ પાયરી કે ભૂમિકા પ્રયત્નશીલ માણસને ધીમે ધીમે આગળની ભૂમિકા તરફ લઈ જનારી હોવી જોઈએ આપણો વિકાસ સમજણપૂર્વક ક્રમસર થતો નથી. કારણ કે, આપણે તેને માટે કોઈ વ્યવસ્થિત સાધન જાણતા નથી હોતા, એટલું જ નહીં, પણ વિકાસનોય કોઈ ચોક્કસ ક્રમ હોય છે અને ચિત્તને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ભૂમિકા પર લઈ જવા માટે કોઈ રીતસરનાં સાધનોની જરૂર હોય છે એ વાતની પણ આપણને હજી ખબર નથી એમ લાગે છે એક કરતાં એક ચડિયાતી કે ઉચ્ચતર ભાવનાઓ અને ધારણાઓના અનુશીલન અને આધારથી, ચિત્તનથી અને તન્મયતાથી માણસ ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે માટે તેને ભાવના, ધારણા અને ચિંતનના સ્થૂળ અભ્યાસમાથી ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મ અભ્યાસમા જવું પડે છે. તે અભ્યાસમાં કોઈ ક્રમ, સુસંગતપણું અને સાધ્ય સુધી લઈ જાય એવી યોજના હોવી જોઈએ. એ બધાની મદદથી માણસનું ચિત્ત સ્થૂળ અનુભવમાંથી ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મ અનુભવમાં અને તેમાંથી જ આગળ જતાં ગાઢ અનુભવમા તન્મય થઈ જાય છે ત્યાં સુધી માર્ગમાં આવતી દરેક ભૂમિકા તેણે દૃઢ કરવી પડે છે. એક કરતાં એક ચડિયાતી કે ઉચ્ચતર ભૂમિકા પરની ચિત્તસ્થિતિનો વિચાર કરીને પ્રાર્થના, સ્તવન, ભજન કે ભક્તિના કોઈ પણ પ્રકારમા સુસંગતપણું અને મેળ ખેસાડી

તેમાંથી વિકાસનો ચડતો ક્રમ સાધવો પડે છે. તેમ ન કરતાં જેમાં કોઈ મેળ નથી, કોઈ ક્રમ નથી એવા ભાવ, અર્થ, ધારણા, હેતુ અને લક્ષ્યની દૃષ્ટિથી બધી રીતે અસંગત અને વિસંગત શ્લોકો આપણે પ્રાર્થના કે સ્તવન તરીકે રોજ બોલતા રહીએ તોય વિકાસની દૃષ્ટિથી તેનો કશો ઉપયોગ નથી. પ્રાર્થના કે સ્તવન બોલતી વખતે તેના અર્થ અને ભાવ સાથે આપણુ ચિત્ત ધીરે ધીરે સમરસ થવુ જોઈએ. તે માટે પ્રથમ આપણે આપણા જીવનનુ સાધ્ય નિશ્ચિત કરવું જોઈએ એ સાધ્ય સિદ્ધ કરવા માટે આપણને કઈ ભાવનાઓની અને ધારણાઓની સાધન તરીકે જરૂર છે તે આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કો કરવુ જોઈએ. એ ભાવનાઓ જેથી જાત્રત થાય, કંમલ વિકસિત થાય એવા એક કરતાં એક વધારે અર્થપૂર્ણ અને ભાવપૂર્ણ શ્લોકોની કે સ્તવનની સુસંગત પસંદગી આપણને કરતા આવડવી જોઈએ. તે પસંદગી એવી હોવી જોઈએ કે તે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતાં કરતા ચિત્ત સહેજે ચડતા ક્રમે તેના અર્થ સાથે, ભાવ સાથે સમરસ થઈને છેવટે ગાઢ અનુભવમાં તદ્દીન થઈ જાય. દરરોજના આવા ક્રમથી ચિત્તની સાત્ત્વિક ભૂમિકાઓ વધુ ને વધુ દૃઢ થશે ચિત્ત હમેશા આનંદિત અને પ્રસન્ન રહેવા માડશે કામ, ક્રોધ અને લોભના આવર્તો સહેજે મદ પડશે રાગદ્વંપમાંથી ચિત્ત મુક્ત થવા માંડશે પછી આપણે દુષ્ટિથી ગભરાયુ નહીં, સાત્ત્વિક ક્રમે વિષે આપણને ઉત્સાહ થવા માડશે આવી રીતે ભક્તિભાવનાથી કરાયેલી પ્રાર્થના વડે કે સ્તવન વડે આપણામાં આવી જાતનુ બળ આવે છે આપણો વિકાસ થાય છે

પણ આપણને જો યોગ્ય સાધન ન મળે, આપણુ સાધ્ય અને આપણુ રોજ કરીએ છીએ તે પ્રાર્થના અને સ્તવન, એટલે કે તેમાના શ્લોકો અને ગીતોનાં અર્થ, ભાવ અને લક્ષ્ય, એ બેનો કશો મેળ ન હોય, મન ભાવમય, એકાગ્ર અને સમરસ થવા માટે જોઈતી સુસંગતિ તેમાં ન હોય, - જિલ્ડું એ આખતમા બધી વિસંગતિ જ હોય, - તો એવી પ્રાર્થનાથી અને સ્તવનથી આપણુ ચિત્ત ભક્તિમય અને એકનિષ્ઠ બની

શકતુ નથી. જે દેવદેવતાઓમા આપણે માનતા નથી તેમના વર્ણનથી કે સ્તવનથી આપણુ ચિત્ત ભાવમય, ઉન્નત અથવા વિકસિત કેવી રીતે થવાનુ ? દરેક શ્લોકમા જુદા જુદા દેવતાને શરણે જવાનો ભાવ લાવીને તેમાના કયા રૂપ સાથે આપણે એકાગ્રતા સાધીશું ? કોની સાથે તન્મય થઈશું ? એકનિષ્ઠા કયા રૂપ પર રાખીને તેને કેવી રીતે દઢ કરીશું ? આ અંધી વિસંગતિમાંથી અને ચચળતામાંથી અનુસંધાન કેવી રીતે સાધી શકીશું ? તેથી ભક્તિભાવનાની અને વિકાસની દૃષ્ટિથી એવી પ્રાર્થનાઓનો કે સ્તવનભજનનો વિશેષ ઉપયોગ ન થતા તેટલા વખત પૂરતી કેવળ ગમીર, શાત અને કંઈક અશે ભાવમય સ્થિતિ નિર્માણ કરવામાં તેનો જે થોડો ઘણો ઉપયોગ થાય તેટલો જ આ અસર પણ દરરોજના મહાવરાથી અધ થાય છે, અને વખત જતાં તે એક પ્રકારનો ભાવશૂન્ય કર્મકાંડ બની જાય છે.

તેથી આપણી પ્રાર્થના, સ્તવન, ભજન વગેરે કોઈ પણ પદ્ધતિમાં ભક્તિ અને ઉપાસનાનો વિચાર થવો જોઈએ વિકાસ અને એકનિષ્ઠાનો પણ તેમાં વિચાર હોવો જોઈએ સંતમહાત્માઓના ભક્તિ, વૈરાગ્ય કે જ્ઞાનપર ગીતો અથવા શ્લોકો બોલતી વખતે તેમાં આપણો ઉદ્દેશ અને પ્રયત્ન તેના અર્થ સાથે અને અર્થ પરથી સ્થિતિ સાથે તન્મય થઈને તે સ્થિતિ પોતાનામા દઢ કરવાનો હોવો જોઈએ સતમહાત્માઓએ કેવળ મનોરંજન માટે કે તેટલા વખત પૂરતુ સાત્ત્વિક વાતાવરણ પેદા કરવા માટે ગીતો ગાયા નથી, પણ ભક્તિ, વૈરાગ્ય કે જ્ઞાનની ઉત્તાન અવસ્થામાં હૃદયમાં ભાવ સમાય નહીં એવી સ્થિતિ થતા શબ્દોને રૂપે તેમના મોમાંથી તે ગીતો આપોઆપ બહાર પડેલાં છે તે શબ્દોને આધારે તેમના અર્થ અને ભાવ સાથે તન્મય થઈને તે ભાવમય અવસ્થા પોતાનામાં દઢ કરીને જે ભૂમિકા પરથી તે મહાત્માઓના મોમાંથી એ શબ્દો નીકળ્યા તે ભૂમિકા આપણે સિદ્ધ ન કરીએ ત્યાં સુધી તેમના શ્લોકોનો કે ગીતોનો યોગ્ય ઉપયોગ આપણે કર્યો એમ ન કહેવાય સ્તવન, ભજન કે ભક્તિનો કોઈ પણ પ્રકાર ઉચ્ચ ભૂમિકા

સિદ્ધ કરવાનું સાધન છે. તેમાં અસાધારણ સામર્થ્ય છે. એ સામર્થ્ય કેવળ કલ્પનાગત નથી પણ જીવનમાં પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે તેવું છે. ભક્તિ અને ઉપાસનાની દૃષ્ટિથી સંતમહાત્માઓની અનુભવની વાણીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો તેમના સદ્ગુણો આપણામાં ઊતર્યા વગર રહેશે નહીં.

પરંતુ આપણામાં સ્તવન, ભજન અને પ્રાર્થનાની જે વિસંગત અને અસંબંધ પદ્ધતિઓ રૂઢ છે તેમાં આમાંનું કોઈ પણ પરિણામ જોવા મળતું નથી. આપણે આંખો મીંચીને રોજની આદત પ્રમાણે ગમે તેવું કશુંક એક પછી એક બોલ્યા કરીએ છીએ તેના શબ્દોનો હૃદય સાથે અને અર્થનો જીવન સાથે કશો સંબંધ હોતો નથી. તેજ પ્રમાણે ભાવ અને લક્ષ્યનો આપણા આદર્શ સાથે કશો સંબંધ હોતો નથી. આપણું ચિત્ત કોઈ પણ દેવદેવી પર કે તેના ગુણો પર કેન્દ્રિત થઈ શકતું નથી — આપણે કેન્દ્રિત કરવા માગતા નથી. કારણ કે, આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે આપણા ચિત્ત પર અને જીવન પર કોઈ વિશિષ્ટ પરિણામ ઉપજાવવાના ઉદ્દેશથી યોજનાપૂર્વક કરતા નથી, પણ કેવળ પરંપરાને અનુસરીને કરીએ છીએ.

આજે આ વિષયને નિમિત્તે આ જ જાતના કેટલાક વિચારો જણાવું છું. આપણા બધા ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક સંસ્કારોમાં એક-નિષ્ઠા નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન જવલ્લે જ ક્યાંક જોવા મળે છે. ખીજે બધે ઠેકાણે અનેક દેવદેવીઓની કલ્પનાઓ અને તેમની આરાધનાના પ્રકારોની સખ્યા વધતી દેખાય છે. ગીતાનો દશમો અધ્યાય આને માટે કેટલો જવાબદાર છે એવો સવાલ પણ મનમાં ઊઠે છે. આપણા બધા જીવન પર આવી જ જાતના સંસ્કારોની છાપ જણાય છે એક ઈશ્વર પર નિષ્ઠા રાખવાનું આપણને ગમતું નથી, તે આપણને લાગે પડે છે. દેવદેવીઓની કલ્પનાઓ વધારવા તરફ અથવા કોઈ પણ રીતે તેમને કામમ રાખવા તરફ જ આપણા મનનું વલણ દેખાય છે. કોઈ પણ સારી કલ્પનાને કે વિશેષતાને દેવપણા સુધી લઈ ગયા વગર આપણને એન

પડતુ નથી. તે વિના તેની યોગ્ય કદર કર્યા જોવું આપણને લાગતુ નથી. બ્રાહ્મણ, માતા, પિતા, ગુરુ, પતિ, ગાય, સર્પ, તુલસી, વડ, પીપળો, ચંદ્ર, સૂર્ય - બધા જ આપણા દેવો એ બધા વિષેની દેવપણાની ભાવના માડ ઓછી થવા માંડી એટલામાં હિંદુસ્તાનને 'ભારત માતા' 'હિંદ દેવી' કહીને એ રૂપે તેના નકશા બનવા લાગ્યા છે દરિદ્રીઓને 'નારાયણ' બનાવવા સુધી આપણે જઈ પહોંચ્યા છીએ હવે સ્ત્રીઓ, બાળકો અને હરિજનો પર દેવ બનવાનો વારો આવવાનો સભવ છે !

આ બધા પરથી વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે, આપણા સંસ્કાર અને પરંપરાને લીધે આપણુ માનસ જ આવી જતનુ બની ગયુ છે ઈશ્વર વિષે જુદી 'જુદી કલ્પનાઓ કરીને, તેની સાથે જાતજાતના કાલ્પનિક સબંધો જોડીને આપણે પોતાની ભાવતૃપ્તિ સાધવાનો - મનને આનંદિત કરવાનો - ક્યારેક પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો ક્યારેક પોતાની કામનાઓને માટે દેવદેવીઓની જાતજાતની કલ્પનાઓ કરીએ છીએ ક્યારેક કોઈ વિશેષતાને દેવપદે લઈ જઈ બેસાડીએ છીએ, તો ક્યારેક કર્તવ્ય અને કરુણાની ભાવનાથી આપણું મન ભરાઈ જાય છે ત્યારે જેમને વિષે એ ભાવનાઓ આપણામાં પેદા થાય છે તેમનામાં આપણે દેવત્વની પ્રતિષ્ઠાપના કરવા માંડીએ છીએ દેવત્વની ભાવના વગર કેવળ મનુષ્ય તરીકે કોઈની સેવા કરવાનુ આપણને રુચતુ નથી. માનવીની સેવા કરવા માટે આપણું મન તૈયાર થતુ નથી, અને તૈયાર થાય તોયે છેવટે તેમાં દેવપણું કદાચ સિવાય તે તેમાં ટકી શકતુ નથી સાક્ષાત્કારની ભાષા વગર આપણે અધ્યાત્મ કે ઈશ્વરની બાબતમાં બોલી શકતા નથી પણ આપણે આ સંસ્કારોમાંથી બહાર નીકળવુ જોઈએ આ સંસ્કારો આપણા ચિત્તમાં ગમે તેટલા ઊંડે ઘર કરી બેસા હોય તોપણ સત્ય જ્ઞાનથી તે બધાનો સમૂળ નાશ કરવામાં જ આપણું કલ્યાણ છે એમ સમજીને આપણે એ બાબતમાં હમેશ પ્રયત્નશીલ રહેવુ જોઈએ

ભક્તિશોધન - ૧

માનવી દુર્બળતા અને કલ્પનાશક્તિમાથી ઈશ્વર વિષેની કલ્પના નિર્માણ થયા પછી તેમાંથી માણસ પોતાનાં દુઃખ, સ્ત્રીશ્વરની આરાધના, અજ્ઞાન, મુશ્કેલીઓ, અને સંકટોનું નિવારણ કરવાનો, મક્તિ, વગેરે કલ્પનાઓ તેમ જ ધીરજ અને આશ્વાસન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. માનવપ્રકૃતિમાં જેમ જેમ સંજ્ઞાનતાની વૃદ્ધિ થવા લાગી તેમ તેમ ઈશ્વર સૌજન્યની મૂર્તિ અને પ્રેમ, વાત્સલ્ય, દયા વગેરે ગુણોનો સાગર છે એમ માણસને લાગવા માંડ્યું અને તે તેની સાથે ગાદો સંબંધ બાંધવા લાગ્યો. ઈશ્વર વિષે ભયાનકતાની, ઉગ્રતાની, કલ્પના હોય એવે વખતે માનવી મનમાં તેને વિષે પ્રેમ અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી એ કાળ દરમ્યાન તેની આરાધના કરવાનું ચાલુ હોય છે તેમાંથી જ આગળ જતાં તપની કલ્પનાઓ પેદા થાય છે. ઈશ્વર પ્રકારે વિષેની સૌમ્યતાની કલ્પનામાંથી જ આગળ જતા ભક્તિ, ઉપાસના વગેરે શરૂ થયા હશે. અવતારવાદને લીધે ઈશ્વર દુષ્ટસંહારક અને દીનવત્સલ જણાવા લાગ્યો. તે પરથી તેની ભક્તિના અનેક પ્રકારો નિર્માણ થયા તપની પેઠે ભક્તિમાં પણ કામનિક અને ઈશ્વર સાથે તદ્દપ થઈ જન્મમરણ-માંથી મુક્ત કરનારી - એવા બેદ પડ્યા કામનિક ભક્તિમાંથી જ અનેક દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. ઈશ્વરને સગુણ, સાકાર માનવા લાગ્યા પછી તેના દર્શનની પ્રયત્ન, ઉત્કંઠા, વ્યાકુળતા વગેરે માનવી મનમાં પેદા થવા લાગ્યા, અને એ બધાનો મોક્ષ સાથે સંબંધ જોડવામાં આવ્યો. ઈશ્વરનું જ્ઞાન, દર્શન, સાક્ષાત્કાર, તદ્દપતા, તેની સાથે સમરસ થવું, તેની સાથે મળી જવું વગેરે કલ્પનાઓને લીધે ઈશ્વરનું સતત ધ્યાન, ચિંતન, અનુસંધાન રહે તે માટે તેની મૂર્તિનું બધા ઉપચારો સાથે પૂજન,

અર્ચન, ભજન, કીર્તન વગેરે ઉપાયોનો ભક્તજનો આશ્રય લેવા લાગ્યા અવતારની કલ્પનાને લીધે ઈશ્વર અને તેની લીલાનાં વર્ણનોથી ભરેલા ગ્રંથો નિર્માણ થયા લાગ્યા તેને લખીને ભાવિકતા વધવા લાગી તેના દર્શનની ઝખ્ખનાને લીધે પેદા થયેલી સંસાર વિષેની ઉદાસીનતામાંથી વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થઈ વૈરાગ્યને લીધે પ્રેમાળ ભાવિકોના મનમાં તપના સંસ્કાર જગત થયા અને તેનું પર્યવસાન જાણીબૂજીને પોતાને કષ્ટમય સ્થિતિમાં નાખવામાં થયા માડયું. ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ હોવા છતાં તેનાં દર્શન માટે ખાસ કષ્ટ સહન કર્યા વગર તે પ્રસન્ન થતો નથી એવી વિસંગત વિચારસરણી પેદા થઈ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર એવો આ માર્ગની સિદ્ધિનો ક્રમ માનવામાં આવ્યો અને નિદિધ્યાસના અનેક ઉપાયો નીકળ્યા. નામસ્મરણ, ધ્યાન વગેરે સાધનો દ્વારા કોઈ કોઈને સાક્ષાત્કાર થયા જેવું લાગવા માંડયું. જેમને એટલાથી યશ મળ્યો નહીં તે પૈકી કેટલાકે શ્રીકૃષ્ણના દર્શનનો સતત નિદિધ્યાસ રહે તે માટે પોતે રાધા બનવાનો પ્રયત્ન આદર્યો રાધાની પ્રેમભાવના પોતાનામાં ઉતારવા માટે હાવભાવ, પહેરવેશ, ભાષા વગેરે બધી બાબતોમાં તેઓ રાધાનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા તેમાંથી તે જતના પંથો નીકળવા લાગ્યા. ઈશ્વરને પ્રેમસ્વરૂપ માનતાં માનતાં કેટલાક તેને સત્-ચિત્-આનંદ માનીને તે કલ્પનામાંથી આનંદ મેળવવા લાગ્યા

ભક્તિની આ જતની કલ્પનાઓને લીધે આપણો કંઈક અશે એકાગ્રી વિનસ થયો ખરો; પરંતુ તેથી માનવી દર્શન-સાક્ષાત્કારનું પૂર્ણતા માધવા માટે જે માર્ગ લેવાની જરૂર હતી પરીક્ષણ તે આપણને સૂઝ્યો નહીં. કદાચ તે સૂઝવા જેવી પરિસ્થિતિ આપણી તે કાળે નહીં હોય માનવતાના સર્વાંગી વિકાસને આપણા જીવનનું ધ્યેય આપણે સમજ્યા હોત તો ગમે તે ઉપાયે ઈશ્વરનો નિદિધ્યાસ રાખીને તે વિષેની કલ્પનામા તદ્દૂપ થવામાં આપણને કૃતાર્થતા ન લાગત. શ્રીકૃષ્ણના દર્શન માટે વિવેકહીન સાધનોની પાછળ આપણે ન પડ્યા હોત નિદિધ્યાસથી ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર

જેવું લાગ્યા પછી પણ આપણે તે અનુભવને વિવેકથી તપાસ્યો હોત તો આપણને દેખાત કે તે સાક્ષાત્કાર ઈશ્વરનો નથી પણ નિદિધ્યાસ અને અનુસંધાન દ્વારા ઈશ્વર વિષેની જે કલ્પના આપણે પોતાના ચિત્ત પર હસાવતા હતા તે કલ્પનાનો તે આભાસ હતો. તે કલ્પનાને રંગ, રૂપ, ભાવના, અદ્ભુતતા વગેરે અંશ જ આપણે આપ્યું હતું તેના જનક આપણે જ છીએ એ હકીકત વિચાર કરતાં આપણા ધ્યાનમાં આવી હોત આવી જતનો આભાસ એકાદ વખત કે વારવાર થાય તોય તેથી કંઈ માનવતાની પૂર્ણતા થઈ શકતી નથી એ વાત વખતસર આપણા ધ્યાનમાં આવી નહીં અને તેથી જ જીવન વિષેના એકાંગી વિચારને લીધે વિવેકહીન અને પુરુષાર્થહીન કલ્પનામાં આપણે ખરી ભક્તિથી ઘણું જ દૂર તણાયા.

જીવનમાં આપણને ઈશ્વરવિષયક શ્રદ્ધાની, ભક્તિની અને નિષ્ઠાની ઘણી જરૂર છે પરંતુ એ બધાંમાં જે પ્રમાણમાં મક્તિ અને શુપાસનાના વિવેક, પુરુષાર્થ અને વ્યાપકતા હશે તે પ્રમાણમાં તે સાચા લક્ષણો ભાવનાઓ આપણને કૃતાર્થ કરી શકશે. ઈશ્વરવિષયક પ્રેમથી આપણા ચિત્તમાં ઠેવળ અષ્ટ સાર્વિકભાવો જ્યારે થાય અથવા તે ભાવોના અતિરેકથી આપણને તદ્દપતા કે મૂર્છા આવે તો તેનાથી ભક્તિની પરિચીમા થઈ જતી નથી. આ બધાં લક્ષણો કદાચ આપણી દુર્બલતાના લક્ષણો હરવાનોય સંભવ છે તદ્દપનાથી આપણે પરમેશ્વર સાથે સમરસ ધર્મ એ છીએ અને તેને લીધે આપણું તેનામાં સમર્પણ થઈ આપણને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી માન્યતા અને શ્રદ્ધાને લીધે આ અવસ્થા ઘણી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી છે પરંતુ આમાં ઘણો વિચારદોષ હોય એમ લાગે છે. વિષમાં અપરપાર ભરેલી શક્તિમાથી નિર્માણ થયેલા, ‘હું’ રૂપે માનેલા, શરીર, બુદ્ધિ અને મનસહિત ચૈતન્ય દ્વારા માનવી કર્તવ્યો પાર પાડતા રહેવામાં ભક્તિની પરિચીમા છે. ત્રિશ્વશક્તિના પ્રમાણમાં આપણે જોકે અણુપ્રમાણ છીએ તોપણ એ અણુ તેનો જ અંશ હોવાથી પરમાત્માના જે સાર્વિક ગુણો આપણે

કદપીએ છીએ તે બધા આપણામા પંચ અશરૂપે છે જ એ ગુણોનો ઉત્કર્ષ અને તેની પૂર્ણતા સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ભક્તિનુ સાચુ લક્ષણ છે પરમાત્મામા દયા, ન્યાય, વાત્સલ્ય, ઉદારતા, પ્રેમ, ક્ષમા વગેરે ગુણો છે એમ આપણે કહીએ છીએ જગતમા બધે પસરેલી માનવજાતિમાય આ સદ્ગુણો હોય એવી આપણે અપેક્ષા ગાળીએ છીએ તો તે જ સદ્ગુણો આપણામા લાવવા, તેમનો વિકાસ કરવો અને આ પ્રયત્નમા જ વિશ્વશક્તિના સાત્ત્વિક તત્ત્વ સાથે સમરસતા સાધવી એ જ સાચી તદ્દપતા નથી શું ? આપણામાં અનેક શક્તિઓ અને ગુણો સુપ્તપણે વાસ કરે છે, એ પૈકી જે જે શક્તિ અને ગુણ જાગ્રત કરવાનો અને વધારવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તે બધા આપણી દ્વારા પ્રકટ થતા રહે એવો ઈશ્વરી નિયમ છે સૃષ્ટિનો એ ધર્મ છે હામેનિયમની કે કોઈ તંતુવાદની જે પટ્ટી દબાવીએ તેને અનુરૂપ સૂર જ તેમાથી નીકળવા લાગે-છે. એ જ નિયમ પ્રમાણે માનવરૂપે વ્યાપાર કરતી વિશ્વશક્તિના - પરમાત્માના - અશમાંથી આપણા સ કદપ અનુસાર પરમેશ્વરી શક્તિનુ અને ગુણોનુ સતત પ્રકટીકરણ થતુ રહે છે. એમા જ ખરી માનવતા, સમર્પણ અને સમરસતા છે વિશ્વશક્તિનો કારભાર અનેક પ્રકારે અને અખડપણે ચાલુ છે તે કારભારમાથી આપણે ભાગે આવેલુ કાર્ય આપણે પણ અખડિતપણે કરતા રહીએ એમા જ પરમેશ્વરની સાચી ઉપાસના છે

ઈશ્વર વિષેની પોતાની જ કદપના સાથે તદ્દપતા સાધવાથી, ચિત્તને કેટલોક સમય નિર્વ્યાપાર કરવાથી, અથવા ભક્તિના મક્તિની મૂલમરેલી કાદપનિક આનંદમા મગ્ન કે ખેહોશ થવાથી, માનવતાની માન્યતાથી તપની પૂર્ણતા થઈ શકતી નથી પોતાની જ કદપનામાં પ્રવૃત્તિ રમ્યા કરવાના કે તન્મય થવાના આનંદ અને સમાધાનના તે પ્રકારો છે તે માટે જે પ્રમાણમાં આપણે પોતાનામાં વ્યાકુળતા નિર્માણ કરી હશે, જે પ્રમાણમા પોતાનુ ઇવન બાળીબૂજને કદમય કયુ હશે તે પ્રમાણમા તેની પ્રતિક્રિયારૂપે આપણામાં

આનંદ, પ્રસન્નતા કે શાંતિ જણાવા લાગે છે, અને ફરી ફરીને આનંદમય કલ્પના કરીને તે જ સ્થિતિ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તે કેટલોક વખત રહી શકે છે એમાં શંકા નથી પરંતુ આ સ્થિતિનું પરીક્ષણ કરતાં, તેનો કાર્યકારણ ભાવ તપાસતાં, એ ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો આનંદ નહીં પણ આપણે પોતે નિર્મેશી આપણી કષ્ટમય સ્થિતિનું અને આપણી કલ્પનાનું પરિણામ છે એમ જણાશે જન્મમરણની ધાસ્તીને લીધે, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ-પ્રધાન યથોક્ત વાચનથી, ભાવનાશીલ માણસના મનમાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિની ઝંખના પેદા થાય છે. તેમાં ઈશ્વર વિષેનાં જ્ઞાન અને પ્રેમનો ભાગ વણી જ અદ્વય હોય છે અને ભય અને કલ્પનાનો ભાગ જ વિશેષ હોય છે. ઈશ્વરવિષયક પ્રેમના આનંદને લીધે સંસારનાં સુખસગવડની જરૂર માણસને લાગતી ન હોય, તે સુખસગવડ વિના માણસ આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉત્સાહમાં પુરુષાર્થી જીવન ગાળી શકતો હોય, તો ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ અને આનંદ જીવનમાં અત્યંત જરૂરી હરે એમા શંકા નથી. પરંતુ ઈશ્વર-વિષયક પ્રેમ અને વૈરાગ્યનો જેમનામાં સચાર થયો છે એવા માણસો જરૂરી સુખસગવડોનો આગ્રહપૂર્વક પરાણે ત્યાગ કરીને ભક્તિ, વિહ્વળતા વગેરે વધારવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેમનામાં ભક્તિ, પ્રેમ વગેરેના ઉત્કર્ષને લીધે જે સહજ શાંતિ અને પ્રસન્નતા આવવી જોઈએ, તે ન આવતાં તેને અદલે આવશ્યક કર્મો અને કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરવાથી જાણીબૂજીને બનાવવામાં આવેલા એકાંગી, એકાંતિક, કષ્ટમય જીવનની અસહ્યતા જ તેમને ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે જણાવા લાગે છે. એ અસહ્યતાને લીધે થનારી વ્યાકુળતા ઈશ્વરવિષયક પ્રેમને લીધે જ નિર્માણ થયેલી છે, એવી ભ્રામક સમજણ તેમનામાં પેદા થાય છે. ભક્તિની ખોટી સમજણને લીધે આગ્રહપૂર્વક ત્યાગ અને તપનો માર્ગ સ્વીકારવાથી પોતાની દિગ્માર્ગ અને પોતાની માનસિક સ્થિતિના કાર્યકારણભાવ તેમના લક્ષમાં આવતાં નથી એવી ગિથિતિમાં એક તો તેમને ઈશ્વરી સાક્ષાત્કારનો ભ્રમ કે આભાસ થયા વગર, અથવા તો તેમણે તે વિષેનો દંભ શરૂ કર્યા વગર પોતે જ નિર્મેશી કષ્ટમય જીવનમાંથી તેમનો છુટકાગે થતો નથી. આવી

જાતના ધણાખરા ભક્તોનું પહેલું જીવન ત્યાગમય તો પાછળનું વિલાસ વૈભવવાળું અને આરામવાળું જોવામાં આવે છે. ઈશ્વરી પ્રેમ અને નિષ્ઠા જેમના હૃદયમાં હોય તેમનામાં ખીજઓ કરતા અધિક શાંતિ, પ્રસન્નતા, ઉત્સાહ સહેજે હોવા જોઈએ સાદા જીવનમાં જ તેમને સંતોષ થવો જોઈએ પોતાની દરેક શક્તિનો અને વિશેષતાનો ઉપયોગ નિરહકારપણે ઈશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી કરતા રહેવામાં તેમને સ્વાભાવિકપણે જ કૃતાર્થતા લાગવી જોઈએ પ્રેમ કે નિષ્ઠા માટે પોતાનું જીવન પ્રપત્નપૂર્વક કષ્ટમય બનાવવાનું તેમને કારણ નથી.

ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર આત્મસાક્ષાત્કાર, બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કે દર્શન ઈશ્વરી દિવ્ય પ્રેમ, પરમેશ્વરી આનંદ, ઈશ્વરજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, સાક્ષાત્કાર વગેરે બ્રહ્મજ્ઞાન, વગેરે પૈકી કોઈ પણ અનુભવની પ્રાપ્તિ કલ્પનામાં રહેલો શુરુકૃપાથી, તપથી કે ભક્તિથી સાધકને વીજળીના વિચારદોષ ઝખકારાની માફક એકદમ થાય છે, માયાનો પડદો એકદમ સરી પડે છે, એવી જાતની માન્યતા અને શ્રદ્ધા આપણામાં ચાલતી આવી છે, પરંતુ તેમાં સત્યનો લેશ પણ નથી ઊત્પટું, તેમાં ભ્રમ છે એવું આ બાબતનો અનુભવ તપાસતાં સમજાય છે. ઈશ્વર, આત્મા કે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કે દર્શન થઈ શકે એવાં સ્થૂળ તત્ત્વો તે નથી અથવા તે આપણાથી લિન્ન નથી. તેથી આપણું આપણને જ્ઞાન થાય છે, દર્શન થાય છે, કે આપણો જ આપણને સાક્ષાત્કાર થાય છે અથવા ‘હું કોણ’ એ આપણે ઝોળખી શકીએ છીએ એમ માનવું એ એક પ્રકારનો ભ્રમ છે, અને આપણને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર થયો છે એમ માનવું એ મહાભ્રમ છે એ બધા આપણા ચિત્તની જ વૃત્તિનિવૃત્તિના પ્રકારો છે ચિત્તના અભ્યાસથી અને તેમાં થયેલા અનુભવના નિરીક્ષણથી વિવેકી માણસ આ બધા પ્રકારો ઝોળખી શકે છે, અને માનવી પૂર્ણતાની દૃષ્ટિથી તેમની ઉપયુક્તતા કે અનુપયુક્તતા જાણી શકે છે.

ધર્મ, આત્મા, કે બ્રહ્મની કલ્પનાની માથે ચિત્તની તાદાત્મ્યતા સાધવાથી અથવા છેવટે ચિત્તને નિર્વાપાર કરવાથી સમરસતાનો જીવનની તે તે તત્ત્વોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમનું જ્ઞાન થાય દૃષ્ટિથી વિચાર છે અથવા તેમની સાથે સમરસતા સધાય છે એ માન્યતામાં વિચારદોષ લાગે છે. જે જે તત્ત્વો સાથે તાદાત્મ્ય કે સમરસતા સાધવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે તે તત્ત્વમાં માનેલા ગુણો આપણામાં ઊતરતા હોય તો જ તાદાત્મ્ય કે સમરસતા સાધવાનો આપણો પ્રયત્ન યોગ્ય છે એમ કહી શકાય. ધર્મ સાથે સમરસતા સાધ્યા પછી પણ જે આપણામાં પુરુષાર્થ અને સમતા ન આવે; દયા, ન્યાય, ઉદારતા, પ્રેમ, ક્ષમા, વાતસલ્ય વગેરે ગુણો આપણામાં પૂરેપૂરા ન ઊતરે, અખંડ સત્કર્મપરાયણતા આપણામાં ન વ્યાપે, તો તે તાદાત્મ્યની અને સમરસતાની માનવી પૂર્ણતાની દૃષ્ટિથી કશી કિંમત માની શકાય નહીં. વરાળની જડ શક્તિ દ્વારા, મોટી નદીઓમાંથી કાઢેલી નહેરો દ્વારા કે કોઈ જલસંચય દ્વારા પણ યોજનાની મદદથી પ્રચંડ કાર્યો કરાવી શકાય છે, તો ચૈતન્યના અપરંપાર સાગર એવા પરમાત્મા સાથે - બ્રહ્મ સાથે - આપણે એકરૂપ કે સમરસ થયા પછી આપણી દ્વારા પણ એ મહાચૈતન્યને શોભે એવાં કાર્યો થતાં રહે એ જ અકંદરે બધી દૃષ્ટિથી સુસંગત અને યોગ્ય લાગે છે.

શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિષ્ઠા - આ શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર લાવનાઓમાં અસાધારણ સામર્થ્ય છે જે પ્રમાણમાં આપણામાં સંયમ, પુરુષાર્થ, સદ્લાવના અને સદ્ગુણ હોય તે પ્રમાણમાં તે સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે સારાંશ, જે પ્રમાણમાં આપણામાં ધર્મ હશે, જે પ્રમાણમાં આપણું જીવન ધર્મમાર્ગે ચાલતું હશે તે પ્રમાણમાં આપણી લાવનાઓના પ્રભાવનો અનુભવ આપણને થવાનો. ધર્મમાં સામર્થ્ય લાવવાનું કામ શ્રદ્ધાનું છે, ધર્મને ગતિ આપવાનું કામ ભક્તિનું છે અને ધર્મમાં તેજ લાવવાનું સામર્થ્ય નિષ્ઠામાં છે એ ધ્યાનમાં લઈ આપણે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને નિષ્ઠાને આપણા જીવનમાં યોગ્ય મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

ભક્તિશોધન-૨

આપણા લોકોમાં ભક્તિ અને આરાધનાની જુદી જુદી કલ્પનાઓ અને પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે તે દરેક કેવી રીતે અને ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો ક્યારે નિર્માણ થઈ હશે એ ખાતરીપૂર્વક કહી મેં શકાય તેમ નથી. છતાં તે કલ્પના સમાજમાં કે લોકમાનસમાં પેદા થવાનાં સાધારણપણે કારણો શાં હશે તે વિષે કંઈક અદાજ કરી શકાય તેમ છે માણસ ઓછોવત્તો સમૂહમાં રહેવા લાગ્યા પછી તેના ચિત્તમાં આરાધનાનો ભાવ પેદા થયો હશે તે કાળે આરાધનાનું સ્વરૂપ સામૂહિક હોઈ તેમાં સામૂહિક હિતનો - ઓછામાં ઓછું પોતાના સમુદાયના હિતનો - હેતુ તો હશે જ ત્યાર પછી બ્યક્તિગત દુઃખશમન માટે પણ આરાધનાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ હશે. આરાધનામાં વૈરાગ્યનો ભાવ નહીં પણ દુઃખશમન અને સુખપ્રાપ્તિનો હેતુ હોય છે પુનર્જન્મની કલ્પના પછી તપની અને તપમાથી ત્યાગ અને વૈરાગ્યની કલ્પના નિર્માણ થઈ હશે તપમાં પણ આગળ જતાં ઐહિક અને પારલૌકિક એવા ભેદો જણાઈ આવે છે મોક્ષની કલ્પના પછી તેમાંથી જ પારમાર્થિક હેતુવાળા તપનો વિચાર પેદા થયો ત્યાગ અને વૈરાગ્યની કલ્પનાનું નિરીક્ષણ કરતા જણાઈ આવશે કે મનમાં કામના હોઈ તે આ જન્મમાં કે હવે પછીના જન્મમાં પૂર્ણ થાય એ ઇચ્છાથી અને આશાથી આચરવામાં આવતા સંયમમાં અને કંડક વ્રતમાં વૈરાગ્ય નથી હોતો પણ તેટલા વખત પૂરતી ત્યાગની ભાવના હોય છે અને ચાલુ કે હવે પછીના જન્મ માટે પણ બાહ્ય સુખોપભોગની ઇચ્છા ન કરતાં તેનો કાયમનો ત્યાગ કરવામાં વૈરાગ્યની ભાવના હોય છે. આ પરથી ત્યાગમાં બહુ તો પારલૌકિક અને વૈરાગ્યમાં કેવળ પારમાર્થિક હેતુ હોય છે

દુઃખને પ્રસંગે ‘ધ્વિરેચ્છા’, ‘પ્રારબ્ધ’ જેવા શબ્દો ઉચ્ચારીને પોતાના મનનું સમાધાન કરી લેવાની તેને ટેવ પડી છે એનું પણ આ જ કારણ છે આપણાં દુઃખો, મુશ્કેલીઓ અને સકટો માટે યોગ્ય ભૌતિક ઉપાય આપણે જાણતા નથી સમુદાયની આપણને મદદ નથી. ‘જગતમાં કોઈ કોઈ નુ નથી,’ એ નિરાશામય સૂત્ર અનુસાર આપણા અધાનુ જીવન ચાલતું આવ્યું છે. આજે પણ જે ધ્વિરભક્તિના અને ધાર્મિકતાના પ્રકારો આપણામાં જેવા મળે છે, તેમનો વિચાર કરતાં તેમાં ભક્તિ કે ધ્વિર-વિષયક પ્રેમ જ નથી હોતો પણ પોતાની ઇચ્છાપૂર્તિને માટે ચાલતી આવેલી દેવતાની આરાધના જ દેખાય છે. દેવતાનો આરાધક તે દેવતાને પરમેશ્વરનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ માનતો હોય તોય આરાધનાની આખી પદ્ધતિ પરથી પરમાત્માની વિશાળ કલ્પના આપણને સંતોષી નથી એમ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. તેથી જ આપણા સમાજમાં સંકુચિત સ્વરૂપના સ્થળ-દેવતા, જળદેવતા, કુળદેવતા, જ્ઞાતિ કે સમુદાયના દેવતા, એમ જુદા જુદા સંકુચિત સ્વરૂપના, અધિકારના અને સામર્થ્યના દેવતાઓ વિષેની કલ્પનાઓ રૂઢ થઈ છે. જ્ઞાતિ છોડીને સમાજ વિષેની કલ્પના કરવી જેમ આપણી શક્તિની બહાર છે, તે જ પ્રમાણે દેવતા કરતાં અધિક વ્યાપક ધ્વિર વિષેની કલ્પના આપણને માફક આવતી નથી આપણામાં મહાન સામુદાયિક ભાવ પેદા થતો નથી તેનું કારણ આપણી સંકુચિત આરાધના પણ છે એમાં શંકા નથી આપણી સકામ ભક્તિ આના મળમાં છે તેમાંથી જ દેવતા, મૂર્તિપૂજા અને કર્મકાન્ડની વૃદ્ધિ થયેલી છે પણ નિષ્કામ મનાતી ભક્તિનો વિચાર કરીએ તો તેમાં પણ આપણી અસમર્થતા, પંગુતા અને દુર્બળતા જ કારણ હશે એમ લાગે છે. સંસારમાં અડચણો, સકટો કે મરણ પછી ચનારી યાતનાઓ, જન્મમરણનો ભય, અને એ બધાની સાથે મોક્ષની અભિલાષા વગેરે બાબતો આપણા નિષ્કામ ભક્તોના વૈરાગ્યનાં કારણો હતાં એમ જણાઈ આવે છે. ‘ધ્વિર વિષેના પ્રેમને લીધે સંસાર નીરસ લાગ્યો હોય અને તેના સુખ વિષે અંતરમાંથી સ્વાભાવિક વૈરાગ્ય ઊપજ્યો હોય એવા માણસો આપણામાં મળવા મુશ્કેલ છે. તેમનામાં ત્યાગ

હશે પરંતુ વૈરાગ્ય લાગ્યે જ દેખાશે અને તેથી જ લક્ષ્મીના પહેલા આવેશમાં ત્યાગી અને તપસ્વી બનીને રહેનારી વ્યક્તિઓ કાળાતરે ચુરુ અને મહાંત અન્યા પછી સુખભોગી અને વૈભવપ્રિય બનેલી દેખાઈ આ છે. સમર્થ રામદાસ કહે છે

સસારતાપે તાપલા । ત્રિવિધ તાપે જો પોઢલા ।

તોત્તી એક અધિકારી જ્ઞાલા । પરમાર્થાસી ॥

દાસવોધ ૩-૬-૭

(જે સંસારના દુઃખથી તપ્ત થયેલો છે, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક-ત્રણ પ્રકારના તાપથી જે મળેલો છે તે જ કેવળ પરમાર્થનો અધિકારી થાય છે) પરમાર્થની લાયકાત વિષે આપણા મહાત્માઓની આ જાતની સમજણ હતી એમ ગ્રંથો પરથી દેખાઈ આવે છે. સમાજવ્યવસ્થા જ્યારે સારી નથી હોતી, પ્રાકૃતિક ખાદ્ય કારણથી આવનારાં સકટો દૂર કરવાની શક્તિ જ્યારે સમાજમાં નથી હોતી, પ્રામાણિક માર્ગે મહેનત કરવા છતાં જ્યારે પોતાનો અને પોતાના સ્ત્રીબાળકોનો નિર્વાહ ચલાવવો કઠણ હોય છે, ત્યારે સમાજમાં એક બાબુથી ખોટો વૈરાગ્ય અને બીજા બાબુથી અનેક દુર્ગુણો વધી પડે છે. આખું વરસ મહેનત કરીને મેળવેલું ધન આપણને નિરાતે અને વ્યવસ્થિતપણે ભોગવવા મળશે એવી જ્યાં ખાતરી નથી હોતી, જ્યાં સકટમાં કોઈ કોઈને મદદ કરતું નથી, જ્યાં પ્રેમ, વિશ્વાસ ને એકતાની લાગણી નથી, બધાનું રક્ષણ કરવાનું કે ન્યાય કરવાનું સામર્થ્ય જ્યાં નથી, તે સમાજમાં સસારચુખ્તની આગતમાં નિરાશા, ઉદાસીનતા વગેરે વિશેષ જણાય તો નવાઈ નહીં. તે જ પ્રમાણે તે જ સ્થિતિમાં બીજા બાબુએ સમાજમાં અન્યાય ને અત્યાચારની વૃદ્ધિ થાય તો તેમાં પણ કશી નવાઈ નથી સામાજિક દૃષ્ટિથી આ અત્યંત અવનત અને લાચારીની અવસ્થા છે એમાં શંકા નથી. તેમાંથી જ કોઈ ભક્ત તરીકે પ્રખ્યાત થાય એટલે તે, પોતાના અનુયાયીઓનો એક પથ નિર્માણ કરે છે, તે પથ ભિક્ષા પર કે મઠ, મંદિર, દેવસ્થાન ને ઇનામ પર

ચાલતો રહે એવી જોગવાઈ કરે છે, પણ જે સમાજસ્થિતિ પોતાની પંગુતાનું, વૈરાગ્યનું અને લક્ષિતનું કારણ બની તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન થયે ભાગે કોઈ કરવું નથી આવી સ્થિતિમાં જેમ જેમ સાધુસપ્રદાયો વધતા ગયા તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે ધાર્મિક થઈએ છીએ, આપણામાં લક્ષિત અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે એવો ખોટો ખ્યાલ અને અભિમાન આપણામાં વધતાં ગયાં. એને પરિણામે જીવનને આવશ્યક અને ઉન્નત કરનારા કર્મમાર્ગની અને ગૃહસ્થાશ્રમની અવહેલના થવા લાગી અને આજે આપણે વધારે ને વધારે પંગુ અને અસમર્થ થઈ રહ્યા છીએ.

વેદ ને ઉપનિષદ જેવું મહાન તત્ત્વજ્ઞાન આપણા દેશમાં ઘણા જૂના કાળથી પ્રચલિત છે, રામાયણમહાભારત જેવા કીમતી દેવદેવતાની વૃદ્ધિને ગ્રંથો હજારો વર્ષથી આપણે ત્યાં વચાતા અને લીધે આવેલી પંગુતા સભળાતા આવ્યા છે, તોય આપણામાં સામુદાયિક ભાવ નિર્માણ થતો નથી, આપણો સમાજ સમર્થ બનતો નથી. જીવનને જરૂરી એવો ખોધ તે તત્ત્વજ્ઞાન અને બહુમધ્ય ગ્રંથોમાંથી ન લેતાં આપણે આપણી દુર્બળતાને લીધે તેમ જ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જોઈતા જ્ઞાન, સામર્થ્ય વગેરેના અભાવને લીધે આપણે અવતારવાદી, દેવતાવાદી અને કર્મવાદી બનીને તેમાંથી કેવળ મૂર્તિની પૂજા અને આરાધના કરનારા બન્યા છીએ મૂર્તિ જ આપણો પરમેશ્વર બની છે. આપણા દેશના કરોડો લોકો હજી પણ જૂનપિશાચની પૂજા કરે છે. ગાય, બળદ, સર્પ જેવા પ્રાણી; વડ, પીપળો, શમી, ઉંચરો, તુંગસી જેવાં ઝાડ તથા છોડ. વગેરેનું કામનિક પૂજન હજી આપણામાં ચાલુ છે. આ સ્થિતિમાંથી જેમને કમાણી થાય છે તેઓ જ ધર્મોપદેશક બનીને આ સ્થિતિ કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે આ બધામાં આજે પણ આપણી દુર્બળતા અને અજાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

પહેલાનાં અગણિત દેવતાઓ અને દેવગ્રંથોના હોવા છતાં તેમાં હજી પણ વધારો ચાલુ જ છે. પ્રામાણિક અને સદાચારી ગૃહસ્થાશ્રમી

માણસને સમાજમાં કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માનતું નથી પરંતુ જેણે સંસાર છોડ્યો છે એવાને અને પોતાને ભક્ત કહેવડાવનારને બહુજનસમાજ પૂજ્ય માનવા લાગે છે. તેની આબુખાબુ અનુયાયીઓ ભેગા થવા માટે છે. લોકોને એક નવીન આરાધ્ય વિષય મળે છે. તેની કૃપાથી પોતાનો યોગક્ષેમ ચાલે છે કે ચાલશે એવી શ્રદ્ધા તેઓ રાખે છે. થોડા જ દિવસમાં તે ભક્ત મહાત્મા બને છે, ગુરુ બને છે આવી રીતે ભાવિકોની વધતી જતી ભક્તિને લીધે વખત જતાં તે ભક્ત ભગવાન બને છે. તેનું મૃત્યુ થતા જ તેના શ્રવતાં તેનામાં જે સામર્થ્ય ન હતું તે તેના મડદમાં, મડદું બળી જતા રાખમાં અને રાખમાંથી પથ્થરમાટીની તેની સમાધિમાં અથવા તેના નામથી સ્થાપન કરાયેલી પાદુકામાં કે મૂર્તિમાં, એવા ક્રમથી વધતાં વધતાં છેવટે ત્યાં જ સ્થિર થાય છે. અને તે સમાધિમાં કે મૂર્તિમાં બેસીને તે મહાત્મા એટલે મરેલો માણસ જગતનો—આજમાં આજી પોતાના ભક્તોનો તો ખરો જ—યોગક્ષેમ ચલાવે છે, એવી શ્રદ્ધા સમાજમાં રૂઢ થાય છે. તે એક દેવમ્થાન કે જત્રાનું ધામ બને છે. જેમને જેમને ભાવિકો કે જત્રાણુઓ તરફથી દ્રવ્યલાભ થાય છે તે, તેઓ બધા તે સ્થાનનું માહાત્મ્ય વધારે છે. પરંતુ સૌથી નવાઈની અને દુઃખની વાત તો એ છે કે જૂનાં અને આવી રીતે દર સાલ વધતાં જતાં દેવતાઓ, દેવસ્થાનો અને ભગવાનના અવતારો, બધાંના ભેગા થયેલા સામર્થ્યથી પણ આપણાં દારિદ્ર્ય અને અજ્ઞાન નાબૂદ થતાં નથી આપણી પશુતા દૂર થતી નથી આપણામાં પુરુષાર્થ આવતો નથી આપણી યોગ્ય જરૂરિયાતો પ્રામાણિકતાથી પૂરી કરી શકાય એવી શક્તિ આપણામાં આવતી નથી. એટલું જ નહીં પણ સાદી માણસાઈ પણ હજી આપણામાં આવતી નથી બહુજનસમાજની આજે આવી દશા છે

દુર્બળ માણસ પોતાના આધારો વધારે તેથી સખગ થતો નથી. તેમાંય કાલ્પનિક આધારોથી તો ઊલટું તેની દુર્બળતા જ વધે છે આપણા સમાજની આવી જ ગિથિતિ છે આપણે હજી માનવતાને મહત્ત્વ આપતા નથી. દેવત્વ કે દેવતાપણું આપણને પ્રિય લાગે છે કષ્ટકે

વિશેષતાનો આભાસ થતાં આપણે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનવા લાગીએ છીએ કામનિક લોકો આપણી પાછળ પડીને આપણને એકદમ પૂજ્ય અને દેવતા બનાવે છે. પથ્થરને સિંદૂર ચોપડીએ કે જેમ તેનો બજારંગ બને છે તેમ જ જેને બરાબર સંસાર ચલાવતા આવડતું નથી, પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો પ્રામાણિક માર્ગે પૂરી કરવા જેટલું જ્ઞાન, શક્તિ ને પુરુષાર્થ જેનામાં નથી તેને સમાજ આરાધ્ય બનાવે છે. કારણ લોકોને કામનાપૂર્તિ માટે દેવતાની જરૂર હોય છે. એમને મન શુદ્ધિ, ચિત્ત, સદાચારી કર્મમાર્ગી ગૃહસ્થાશ્રમી માણસની કિંમત શી હોય ? આ બતની સામાજિક અને ભાવિક મનોગ્યનાને લીધે આપણામં દેવતાપદ પ્રાપ્ત કરવું સહેલું છે, પણ માણસ બનવું કઠણ છે. ભાવિકોની શ્રદ્ધાને લીધે જ્યાં પથ્થરમાં પણ દેવપણું આવે છે ત્યાં આપણામાં મનુષ્યત્વ આવે તે પહેલાં ભાવિકો આપણને દેવતા કે ભગવાન બનાવે તો તેમા નવાઈ શી ? પણ માનવતાની દૃષ્ટિથી આ સ્થિતિ બંને બાજુથી ઘણી હીનતાની, અજ્ઞાનની અને દુર્બળતાની દર્શક છે. આ સ્થિતિને લીધે જ ધર્મ અને ઈશ્વરને નામે સમાજમાં દંભ ચાલતો આવ્યો છે, અને દિવમે દિવમે સમાજમાંથી પુરુષાર્થ નાશ પામતો આવ્યો છે.

સારાંશ, ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન, ગહનલ્પ ગ્રંથો, લાંબો દેવતા અને તેટલા જ દેવસ્થાનો, ઈશ્વર વિષેની સગળ-નિર્ગળ, સાકાર-નિરાકાર વગેરે કલ્પનાઓ, સકામ-નિષ્કામ ભક્તિ, આરાધના-એ પૈકી કશાથી પણ આપણામાં માનવતાનો વિકાસ થયો નથી. આપણે મનુષ્યત્વને મહત્ત્વ આપ્યું નહીં તેથી, માનવધર્મની કિંમત ઓળખી નહીં તેથી, અને સામુદાયિક ધ્યેયને જીવનનો આદર્શ બનાવ્યો નહીં તેથી, આજની આ અવનત સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યા છીએ, એ વાત જે આપણે ગમે ઊતરી હોય તો તેની સાથે આ વાત પણ આપણા લક્ષમાં આવવી જોઈએ કે, આ સ્થિતિ એમ ને એમ ચાલુ રહે તો આપણાં બધાં દેવસ્થાનો, મહા-મંદિરો, પંથો, સપ્રદયો વગેરે બધી જ બાબતો આપણી દુર્બળતાની, નાલાયકીની અને અજ્ઞાનની સામિતીઓ અને સ્મારકો બનવાનો વખત પાસે આવી

પહોંચ્યો છે આપણી સંસ્કૃતિનું આપણે ગમે તેટલું અભિમાન રાખીએ, તત્ત્વજ્ઞાનના વિષય પર આપણે ગમે તેટલું પાડિય કહોળી શકતા હોઈએ તોપણ આપણી અધી કસોટી આપણી માનસિક સ્થિતિ પરથી, આપણું સદ્ગુણો પરથી અને આપણા દરરોજના આચરણ પરથી કરવામાં આવે છે બહુજનસમાજ આજે કર્મ ભૂમિકા પર છે તે જોઈને એ પરથી સમાજની લાયકાત નક્કી થાય છે.

આ સ્થિતિ આપણને દુખ લાગતી હોય અને આપણે મનુષ્ય છીએ અને મનુષ્ય તરીકે આપણે જીવવાનું છે એમ ભક્તિનું સાચું સ્વરૂપ આપણને લાગતું હોય તો વ્યક્તિગત સુખની તેમ જ ઈશ્વર વિષેના બ્રામક ધ્યેયની કલ્પનાઓ આપણે છોડી દેવી જોઈએ. આપણે શુદ્ધ વિવેક જાગ્રત કરવો જોઈએ. આપણા પુરુષાર્થની અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થતી રહે એવું વ્યાપક અને સામુદાયિક ધ્યેય આપણે અપનાવવું જોઈએ બધાના કલ્યાણનો માર્ગ આપણે સ્વીકારવો જોઈએ તે માટે ઈશ્વર વિષેની નિષ્ઠાને આપણે શુદ્ધ અને વ્યાપક બનાવવી જોઈએ તે નિષ્ઠામાજી લક્ષિતનો અંતર્ભાવ થાય છે. તે નિષ્ઠાને જોરે જ આપણે પોતાનું જીવન સાર્થક કરી શકીશું એવી શ્રદ્ધા આપણા અંતરમાં દૃઢ થવી જોઈએ ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની ઉપાસના અને તે ઉપાસના દ્વારા પ્રસંગાનુસાર બીજાઓ માટે પોતાના સુખનું સમર્પણ એ જ પરમાત્માની શ્રેષ્ઠ લક્ષિત છે, એવી આપણને ખાતરી થવી જોઈએ નિષ્ઠા એ મહાન શક્તિ છે. જીવનમાં કર્તવ્ય અને ધર્મને પ્રસંગે જ્યારે જ્યારે આપણું સામર્થ્ય ઓછું પડતું આપણને લાગે તે તે પ્રસંગે અને તે તે દેશાણે આ મહાન શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આપણે પોતાની સાત્ત્વિકતા અને સામર્થ્ય વધારી ધર્મ-માર્ગમાં આગળ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે માટે પરમ શુદ્ધ, અત્યંત વ્યાપક, મહા મગ્ન અને મહા સમર્થ એવી ઈશ્વરવિષયક ભાવના આપણે ધારણ કરવી જોઈએ તે આપણા હૃદયમાં ઊડે ઊતરીને આપણા લોહીમાં એકરસ થઈ ગયા પછી આપણી દ્વારા થનારા

દરેક કર્મમાં, આપણી વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓ અધામાં, તે જ નિષ્ઠા, ભક્તિ ને શ્રદ્ધાનું દર્શન થતું રહેશે. સદ્ગુણ અને સત્કર્મને રૂપે તે મહાશક્તિના અંશનું મથાકાળે મથાગોગ્ય પ્રકટીકરણ આપણી મારફતે થયા કરશે પછી આપણને વારે વારે ઈશ્વરની સહાય માગવી નહીં પડે. તે વખતે આપણા અધા વહેવારો માનવધર્મને પોષક અને સહાયક બનશે આપણુ આખું જીવન જ ધર્મમય, શ્રદ્ધામય, ભક્તિમય અને નિષ્ઠામય બની જશે ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પામવાનો, તેને સમર્પણ થવાનો, આ જ માર્ગ છે. એમાં જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને નિષ્ઠાની પરિમીમા છે. આ માર્ગ જો આપણને સિદ્ધ થાય તો વૈયક્તિક સુખની અને આનંદ-વિષયક ભક્તિની આપણી અધી કલ્પનાઓ લોપ પામશે આપણો પોતાનો ઉદ્ધાર, સમાજનો ઉદ્ધાર અને જગતનો ઉદ્ધાર એકખીજથી જુદા નથી એવો આપણને અનુભવ થશે. આપણુ જીવન સદેજે પરમાત્મા સાથે સમરસ થયા જેવું હ્રમેશ શુદ્ધ, ચેતનવંતું અને વ્યાપક રહેશે. આ જ ભક્તિ, આ જ સમર્પણ અને આ જ માનવતાની પૂર્ણતા છે.

૧૧

ભક્તિશોધન—૩

આપણા શરીરમાં જેટલી શક્તિ-છે તેના કરતાં સૃષ્ટિમાં એટલે કે આપણી બહાર જે શક્તિ છે તે અત્યંત પ્રચંડ અને મહાશક્તિને શરણે અપાર છે; અને તે શક્તિ આગળ આપણું કાંઈ ચાલતું નથી અને ચાલશે નહીં એવું જ્ઞાન માનવ-જાતિના પ્રાથમિક કાળમાં પણ માણસને થઈ ચૂક્યું હશે. તે શક્તિના દુઃખદાયી અનુભવને લીધે ભયભીત અને દીન બનેલા મનથી, તે શક્તિને દેવતા માની તેની આગળ પોતાની દીનતા પ્રકટ કરીને, તેની અર્પણ

કરીને, તેને શરણે જઈને તેનો કોપ 'શાંત' કરવાનો પ્રયત્ન તે કાળે માણસો કરવા લાગ્યા હશે તેનો કોપ પોતાની ઉપર ફરી ન ઊતરે એટલા માટે પોતાને પ્રિય લાગતી વસ્તુઓ તેને વારવાર અર્પણ કરીને તેને સંતુષ્ટ કરવાની કલ્પના તે જ વખતે તેમને સૂઝી હશે. એવી જ જાતની વિધિઓમાથી દેવતાની આરાધનાની શરૂઆત થઈ હશે ભયમાથી દીનતા, દીનતામાથી શરણાગતિ, તેમાથી જ કષ્ટક અનિષ્ટ દૂર થવાના કે કષ્ટક સુખપ્રાપ્તિના અનુભવ જેવું લાગ્યું એટલે કૃતજ્ઞતા, કૃતજ્ઞતા પછી નમ્રતા, પ્રેમ, પ્રેમમાંથી શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ભક્તિમાથી નિષ્ઠા — એમ લાંબા વખતના જુદા જુદા અનુભવ પરથી માનવી મનમાં જુની જુદી ભાવનાઓ એક પછી એક નિર્માણ થતી આવી છે, તેમનો વિકાસ થતો આવ્યો છે

આદિ કાળે માણસને કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન અલ્પ હતું. ધારણ-પોષણના સાધનો કુદરતી હતા તેટલાં જ પછી તેને વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન જેમ જેમ થવા લાગ્યું તેમ મક્તિનો માનવજાતિના તેમ પોતાના પરિશ્રમથી અને બુદ્ધિથી ધારણપોષણના સુત્કર્ષ માટે સુપયોગ બીજાં સાધનો તે પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યો આ જ ક્રમે જેમ જેમ તેનું ભૌતિક જ્ઞાન વધતું ગયું, માનવ-જાતિમાં જેમ જેમ સહકારવૃત્તિ વધતી ગઈ, પ્રેમ, વિશ્વાસ, આદર, પરાંપકાર, ઉદારતા વગેરે ભાવનાઓ તેમ જ સામુદાયિક કલ્પનાઓ જેમ જેમ માણસમાં વધતી ગઈ, તેમ તેમ મહાશક્તિના — દેવતાના — સ્વરૂપ વિષેની તેની કલ્પના બદલાતી ગઈ અને તે શક્તિની મદદની પહેલા કરતાં તેને ઓછી જરૂર જણાવા લાગી. તેમ છતાં આરાધનાની પહેલી ટેવ તેણે લાંબા કાળ સુધી ચાલુ રાખી તેમાં તેને એક જાતનું માનસિક સાત્વન મળતું રહ્યું

મહાશક્તિ, દેવતા, પગમેશ્વર વગેરે દરેક કલ્પનામાં જેમ તદ્દાવત છે તે જ પ્રમાણે આરાધના, શ્રદ્ધા, ભક્તિ વગેરે દરેક ભાવનામાં પણ અતર છે મહાશક્તિનો ભય લાગતો હોય એવી અવસ્થામાં તેને વિષે પ્રેમ કે ભક્તિભાવ માણસના મનમાં પેદા થાય એ શક્ય નથી ભય અને આશા

માણસના મનમાં શરણાગતભાવ, દીનતા અને દાસ્યભાવ પેદા કરે છે. પરંતુ કૃતજતા, નમ્રતા, પ્રેમ, ભક્તિ વગેરે ભાવો ઉત્પન્ન થવા માટે પરમેશ્વર વિષે થોડેત્રણે અંશે પણ નિર્ભયતા અને આત્મીયતા લાગવાની જરૂર હોય છે તે દયાસિન્ધુ અને દીનવત્સલ છે એવી શ્રદ્ધા પેદા થવાની જરૂર હોય છે. એ જ શ્રદ્ધામાંથી પ્રેમ, ભક્તિ વગેરેનો ઉદય થાય છે. નિષ્ઠાનો ભાવ બંધાના કરતાં પાછળથી નિર્માણ થાય છે, અને તેને માટે ઘણો વખત લાગે છે.

કુદરતના ધર્મોના વધના જતા જ્ઞાનમાંથી જ આજનું વિજ્ઞાન નિર્માણ થયું છે. એ જ કુદરતના ધર્મોની શોધ આગળ ચાલતાં સૃષ્ટિના આદિ કારણ સુધી વિચારની મંજલ ગયા પછી તેમાંથી જ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ છે વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ ધ્રુણ લાંબા વખતથી માનવજાતિમાં ધીરે ધીરે થતો આવ્યો છે. તે બંધાની અસર પરમેશ્વર વિષેની કલ્પના પર થઈ અને તેની ઉચ્ચતા ઓછી થતાં થતાં તે હવે આપણને સૌમ્ય અને કૃપાળુ લાગવા માંડ્યો છે. વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમેશ્વર વિષેનો ભાવ — એ બંધાનો માનવજાતિનાં સુખસગવડ, વિકાસ અને ઉન્નતિ માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એનો વિચાર જગતના જ્ઞાની અને માનવજાતિના હિતની ચિન્તા કરનારા મહાપુરુષોએ વખતો-વખત કર્યો છે તે વિચારમાંથી જ માનવધર્મનું જ્ઞાન વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતું આવ્યું છે. એ માનવધર્મ જુદા જુદા દેશોમાં જુદા જુદા માનવસમૂહોમાં, જુદે જુદે રૂપે પ્રચલિત છે.

જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, આરાધના, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિષ્ઠા વગેરે બંધી વસ્તુઓ માનવધર્મની સિદ્ધિ માટે છે જ્ઞાન-અજ્ઞાનયુક્ત માનવી મનમાં પોતાના અજ્ઞાનનું ભુદ્ધિપૂર્વક ભાન માનવી મન થયું ત્યારથી જ્ઞાનના ભાનની શરૂઆત થઈ છે. જ્ઞાનની પ્રગતિ સાથે જ અજ્ઞાનનું ભાન પણ થતું રહ્યું છે. કોઈ પણ સમયના માનવી મનને તપાસીએ તો તે જ્ઞાન-અજ્ઞાન બંનેથી યુક્ત છે એમ જણાઈ આવશે. તેમાં આટલી વાત વિશેષ લક્ષ્યમાં રાખવા

જેવી છે કે, માણસમાં જ્યારે જ્ઞાનવૃત્તિ જન્ય થાય છે ત્યારે પોતાના અજ્ઞાનનું ભાન દબાઈ જાય છે તે વખતે તેના મનમાં જ્ઞાન વિષે આનંદ અને અહંકારના ભાવો જાણેઅજાણે સ્ફુરે છે અજ્ઞાનના ભાનને જો તત્વત જ્ઞાન કહીએ તો તે જ્ઞાનકાળે એટલે કે અજ્ઞાનના સ્પષ્ટ ભાનને વખતે માણસમાં નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, નિરહંકાર વગેરે ભાવો ઊઠે છે. માણસમાં જ્ઞાનદશા સ્પષ્ટ થઈ ત્યારથી આ જ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં તેનો વહેવાર ચાલતો આવ્યો છે. તે પોતાની જ્ઞાનદશા પર આઝઠ થાય છે ત્યારે પ્રાપ્ત જ્ઞાનને જ સર્વસ્વ અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીને પોતાના જ્ઞાન પર પોતે જ ખુશ થાય છે અને તે ખુશીમાં ક્યારેક પોતાના જ્ઞાનનું મહત્વ, તેની શ્રેષ્ઠતા અને તેને કારણે પોતાને લાગતી ધન્યતા જોલીને કે લખીને વ્યક્ત કરે છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં તેનો જ્ઞાન-અહંકાર આ નિમિત્તે પ્રકટ થાય છે ઈશ્વરની બાબતમાં પણ માણસના મનના આવા જ જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો પ્રકાર જોવામાં આવે છે પોતાના અજ્ઞાનનું ભાન તેને થાય છે ત્યારે ઈશ્વર આગળ તે પોતાને પામર અને મંદબુદ્ધિ માને છે. ઈશ્વરને કોઈ જાણી શકવાનું નથી, તે અનંત છે, અપાર છે, કલ્પનાતીત છે વગેરે કહે છે અને હૃદયમાં નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, નિરહંકારિતા વગેરે ભાવો ધારણ કરે છે, પણ એ જ માણસ જ્યારે જ્ઞાનાહંકારમાં પોતાના અજ્ઞાનને ભૂલી જાય છે ત્યારે મે ઈશ્વરને જાણ્યો છે, તેનો સાક્ષાત્કાર મને થયો છે વગેરે કહેવા લાગે છે કલ્પનાતીત પરમેશ્વરની સ્થિતિ, મતિ (માનસ) તે વર્ણવવા લાગે છે તેને શું પ્રિય છે, શું અપ્રિય છે, તે શાથી કેપ પામે છે, શાથી સતુષ્ટ થાય છે એ વિષે પોતાને ખાતરીલાયક જ્ઞાન છે એવો ભાસ ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ક્યારેક તે પ્રેમના આવેશમાં આવે છે તો ક્યારેક હું પોતે જ ઈશ્વર છું અથવા ઈશ્વર અને હું એક જ છીએ એમ કહેવા લાગે છે આવી રીતે માણસ પોતામાં રહેલી જ્ઞાન અજ્ઞાન, અહંકાર-નિરહંકાર, મહાનતા ને નમ્રતા વગેરે વૃત્તિઓનું ક્યારેક પોષણ તો ક્યારેક શમન કરે છે. જ્ઞાનની કલ્પનાથી

જે ઉન્નત અને છે તેને જ ક્યારેક ક્યારેક નમ્રતા સારી લાગે છે એ પરથી એમ જણાય છે કે માણસ પોતાના અજ્ઞાનનું ભાન સંપૂર્ણપણે નાશૂં કરી શકતો નથી, તેમ જ જ્ઞાનનો અહંકાર પણ છોડી શકતો નથી.

અનંત વિશ્વમાં ભરેલા સતતતત્ત્વનું - પરમશક્તિનું - સંપૂર્ણ અને

યથાર્થ જ્ઞાન માનવી મનને થાય એ શક્ય નથી આટલી

શીશ્વરના સંપૂર્ણ મહાન શક્તિનું આકલન કરી શકે કે તેની યોગ્ય જ્ઞાનની અશક્યતા કલ્પના કરી શકે એવું સાધન જ માણસ પાસે નથી. માણસની બુદ્ધિ મર્યાદિત છે. તે બુદ્ધિને

પૃથ્વી કરતાં અનંત ગણા વિશાળ ક્ષેત્રમાં પસરેલા અમર્યાદ મહાન

તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય એ સંભવિત લાગતું નથી. તે તત્ત્વનો વિચાર કરતાં

કરતાં, કલ્પના કરતાં કરતાં, મન થાકીને સ્તબ્ધ થાય, લીન થાય કે

નાશ પામે એટલે તે તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું એમ માનવું એમાં જરાય સસ

નથી. તર્ક કરવાની આપણી બુદ્ધિ કુંડિત થઈ, મનનું મનપણું નાશ

પામ્યું એટલે આપણે તે તત્ત્વમાં ભળી ગયા એમ માનવું એમાં જ્ઞાન

નથી, પણ વિચારની ભૂલ છે અનંતના પ્રમાણમાં જે અણુ

જેટલોય નથી એવો માણસ પોતાને અનંતનું જ્ઞાન થયું છે એમ કહે

તેમાં તેના જ્ઞાનની સિદ્ધિ દેખાવાને બદલે અહંકારનું જ દર્શન થાય

છે એમ કહેવું ઘટે.

અત્યંત સૂક્ષ્મપણે વિચાર કરતાં તત્ત્વચિંતક લોકોએ એવો તર્ક

કર્યો કે વિશ્વનો પસારો અનંતપણે આપણા અનુભવમાં

જ્ઞાન-સ્થિતિ વિષે આવતો હોય તોપણ તે બધો પસારો એક જ મહાન

ચોટી માન્યતા તત્ત્વને વિષે ભાસતો અને પ્રતિક્ષણે બદલાતો આવિર્ભાવ

માત્ર છે શરીર, બુદ્ધિ અને મન સાથે મુખ્ય. અહીં

રૂપે વ્યાપાર કરનાર આપણે પણ તે તત્ત્વના જ ક્ષણિક આવિર્ભાવ છીએ

આપણી કલ્પનામાં આવનારું ન આવનારું બધું જ એ મહાન તત્ત્વ

છે. તેને આદિ નથી કે અંત નથી તે કદી ન હતું એમ

નથી અને કદી નહીં હોય એમ પણ નથી આવી રીતે અનંત અને પોતાની વચ્ચેના સમઘ વિષે તેમ જ બંનેમાં રહેલા મૂળભૂત તત્ત્વ વિષે તર્ક કરીને તેમણે પોતાની જિજ્ઞાસાનુ શમન કર્યું. પછી આ જ તર્ક સાથે કોઈએ તાદાત્મ્ય પામવામાં, કોઈએ તેનું તીવ્ર અનુસધાન રાખવામાં, કોઈએ આ સિદ્ધાંત પોતાના મન પર દૃઢપણે ઠસાવવામાં કે તે વિષેના પ્રયત્નમાં મનનું મનપણુ થોડા વખત માટે લુપ્ત કર્યું કોઈનું મન કુદ્ધિત થયું, કોઈની વૃત્તિઓ થોડો વખત લય પામી, એટલે દરેક જણ પોતાને ઈશ્વરનું, આત્માનું, બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું એમ માનવા લાગ્યો. કોઈ એ ને એ જ અવસ્થા ફરી ફરી અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો અને આપણે ઈશ્વરરૂપ, આત્મરૂપ, બ્રહ્મરૂપ થયા એમ માનવા લાગ્યો કોઈએ ‘હુ કોણ?’ એનો અનુભવપૂર્વક ઉદ્ઘેલ થયો એમ માની લીધું એમાં જાણીબૂજીને કરેલો સમજણનો ગોટાળો લાગે છે કોઈ મહાન વિચારકે કરેલા અનુમાનને - તર્કને - પૂર્ણ જ્ઞાન માનીને તેનું સતત રટણ કરીને તે પ્રમાણે જ પોતાને વિષે ભાવના કરવાની સ્થિતિને જ્ઞાનસ્થિતિ સમજવી એમાં જ્ઞાનજિજ્ઞાસા કરતાં અહંકાર અને મોક્ષની ઉતાવળ જ જણાઈ આવે છે

આ બધા પરથી લાગે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન, આત્મા, બ્રહ્મ વગેરે વિષે આપણી ભ્રામક માન્યતાઓ દૂર થયા વગર આપણો મીશ્વરમક્તિ અને માનવતાનો માર્ગ સરળ નહીં થાય ભક્તિને નામે સ્વાવલંબન પરાવલંબન, અને જ્ઞાનને નામે નિષ્ક્રિયતા જ સમાજમાં વધતાં ગયાં હોય તો તે ભક્તિ અને જ્ઞાન આપણે તપાસવા જોઈએ ભક્તિને લીધે ઈશ્વર પર પોતાનો બધો ભાર નાખવાનું શીખેલી પ્રજામાં જે દિવસે દિવસે દુર્ગુણતા જ વધતી હોય તો તે પ્રજા કદી પણ સ્વાવલંબી અને સ્વતંત્ર થશે એવી આશા જ રાખી ગકાય નહીં કોઈના પર પણ ભાર નાખીને જીવન વિતાવવાની જે પ્રજાને ટેવ પડેલી હોય છે, તે પ્રજા ક્યારેક ઈશ્વર પર તો ક્યારેક રાજા પર, ક્યારેક ગુરુ પર તો ક્યારેક મહાત્મા પર કે આગેવાન પર

અવલખીને રહે છે એટલે અંધો વખત તે પરાધીન અને પરતંત્ર જ રહે છે. તેની મનોરચના જ એ જાતની ખતી ગયેલી હોય છે. તેને હમેશ કોઈના ને કોઈના આધારની જરૂર હોય છે ખરું જોતાં વિજ્ઞાનની મદદથી માણસને પોતાનાં અને બીજાનાં ધારણપોષણ અને રક્ષણની આખતમાં સ્વાધીન રહેતા આવડવું જોઈએ તે જ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ, નિષ્ઠા વગેરેને લીધે પણ તેનામાં જિતેન્દ્રિયત્વ, ચિત્તની સ્થિરતા, ગંભીરતા, નિર્ભયતા, નિશ્ચિતતા વગેરે સદ્ગુણો આવવા જોઈએ અને એ બાબતથી પણ તેનામાં સ્વાધીનતા આવવી જોઈએ આવી રીતે વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ વગેરેનો માનવતા સાધવામાં સતત ઉપયોગ થવો જોઈએ પણ તેમ ન થતાં જો તેને કારણે આપણે ઉત્તરોત્તર બગાડીન થતા હોઈએ, પરતંત્ર અને પરાધીન થતા હોઈએ, તો તે વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન કે ભક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આપણા તરફથી કોઈ ભારે મોટી ભૂલો થતી હોવી જોઈએ એમા શકા નથી ઇતિહાસ પરથી આખી માનવજાતિની અને જુદા જુદા માનવસમૂહોની સ્થિતિનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરીને આપણે આ આખતમાં આપણા નિર્ણયો નક્કી કરવા જોઈએ. સુખી અને સ્વાધીન થવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ વ્યક્તિગત સુખશાંતિની કલ્પના આપણે છોડી દેવી જોઈએ. સમૂહના કલ્યાણને મહત્ત્વ આપીને આપણે માનવી જીવનનો વિચાર કરીને તે વિષેના સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા જોઈએ

આ બાબતોનો વિચાર કરતી વખતે આપણે એટલું નક્કી સમજવું જોઈએ કે માણસ ગમે તેટલો જિતેન્દ્રિય, સયમી અને

જ્ઞાનવિજ્ઞાનની
મર્યાદા

અપરિગ્રહી હોય તોપણ વિજ્ઞાન વગર, ધારણપોષણ અને રક્ષણ માટે જોઈતી વિવિધ વિદ્યાઓ અને કલાઓ વગર, તેમ જ માણસના તેમ જ ખીજા પ્રાણી-

ઓના સહકાર વગર, મદદ વગર, તેને ચાલશે નહીં. તે જ પ્રમાણે વિજ્ઞાનમા આજના કરતા તે ગમે તેટલો આગળ વધે, ભૌતિક વિદ્યામા ગમે તેટલો પારંગત થાય અને પોતાની સમાજરચના તે ગમે તેટલી નિર્દોષ

અને સમર્થ બનાવે તોપણ જીવનમાં ધીરજ, શાંતિ અને પ્રસન્નતા મેળવવી હોય અને જીવન પૂર્ણ બનાવવું હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ, નિષ્ઠા, સયમ, જિતેન્દ્રિયત્વ, ત્યાગ, પરિશ્રદ્ધિ વિશે મર્યાદા, વગેરે બાબતો સ્વીકાર્યા વગર તેને ચાલશે નહીં માણસની વૈયક્તિક શક્તિના પ્રમાણમાં તેના સંબંધો ઘણા વિશાળ થયેલા છે. તેનાં શરીર, બુદ્ધિ અને મનના ધારણ, પોષણ અને રક્ષણ માટે તેને સખ્યાબંધ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોની જરૂર પડે છે 'હું કોણ?' એની તપાસ કરતા કરતાં શરીર હું નથી એમ તે માને તોપણ તેના શરીરના ભાવો નાશ પામતા નથી શરીરની જરૂરિયાતો સર્વાંશે નાશ પામતી નથી. બુદ્ધિ અને મનને પોષણ આપ્યા વગર ચાલતું નથી. માનવી સહાય વગર નિર્વાંહ થતો નથી બીજા બાળુથી, કેવળ શરીરને જ 'અહ' સમજીને તે દ્વારા સુખી થવાનો માણસ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તોપણ મનની ગૂઢ શક્તિનો અને સૃષ્ટિમા રહેલી અવ્યક્ત શક્તિઓનો અને ગુણધર્મોનો આધાર લીધા વગર કોઈનુય જીવન ચાલી શકશે નહીં માનવી શક્તિબુદ્ધિ ગમે તેટલી વધે અને આપણા સુખનાં બધા સાધનો આપણા હાથમાં આવી ગયા એમ માણસને લાગે તોપણ તેની શક્તિબુદ્ધિની અને સાધનોની મર્યાદા બહાર રહેલી વિશ્વશક્તિ અનંત અને અપાર જ હોવાની, અને પોતાનામા વધેલી જણાતી તેની શક્તિબુદ્ધિનું પોષણ અને સંવર્ધન તે જ અપાર વિશ્વશક્તિમાથી થતું રહેવાનું આપણામા અને બહારના વિશ્વમાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, પ્રકટ, અને ગૂઢ બધી મળીને બનેલી સંપૂર્ણ શક્તિ એ જ પરમ શક્તિ એટલે પરમાત્મ - શક્તિ છે. તે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એમ બને રૂપે નિત્ય નિરંતર કાર્ય કરે છે આપણા દ્વારા થતી દરેક ક્રિયા, વિચારધારા, વિચાર, વિચારગમ્પદ, માનસિક બળ, પ્રેરણા, ભાવના, કલ્પના, તંગ - બધું એ જ શક્તિમાથી અને એ શક્તિની સહાયથી જ પેદા થાય છે કોઈ પણ ભવ્ય કે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ ક્રિયાને કે વિચારને તે શક્તિથી જુદો પાડવો શક્ય નથી. ગમે તેટલો મોટો જ્ઞાની અથવા વિજ્ઞાની પૃથ્વી પર પેદા થયેલા અનન, પાણી અને હવા

વગર પોતાના શરીરને નભાવી શકતો નથી. સૃષ્ટિમાંનાં બીજાં બધા શરીરોની માફક માનવ શરીર પણ પરમ શક્તિમાથી જ નિર્માણ થયેલું છે અને એ જ શક્તિમાથી પેદા થયેલાં દ્રવ્યો વડે તે પોષાય છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. માનવરૂપે ઓળખાતો એ જ શક્તિનો આ અંશ એ જ પરમ શક્તિનાં જુદા જુદા રૂપો બતાવતો, મનશુદ્ધિ દ્વારા જુદી જુદી ક્લાઓ, વિદ્યાઓ અને ભાવો પ્રકટ કરતો, જુદી જુદી અવસ્થાઓ પાર કરતો છેવટે તે પરમ શક્તિમા જ વિલીન થાય છે. જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેના કાળમા તેનામા જુદા ‘આત્મત્વ’ નો – ‘અહ પણા’ નો – ભાવ સતત ચાલુ હોય છે તે ‘અહ’ જાગૃતિ, સ્વાપ્ન, સુષુપ્તિ – ત્રણે કાળમા અનુસ્યૂતપણે કાયમ હોય છે. તેનું સ્વરૂપ ક્યારેક સ્પષ્ટ, ક્યારેક અસ્પષ્ટ, ક્યારેક પ્રકટ અને ક્યારેક સુપ્ત હોય છે તે જ ‘અહ’ અજ્ઞાનનું ભાન હોય છે ભારે નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા ને નિરહ કારિતા બતાવે છે, અને જ્ઞાનનું ભાન કે અહ કાર હોય છે ત્યારે આખા બ્રહ્માડને કે વિશ્વને વ્યાપનારી બ્રહ્મવાર્તા કરવા લાગે છે. માણસમાં અનેક પરસ્પર વિરોધી ભાવો, ગુણો ને ધર્મો છે, એ બધામાથી માનવી ‘અહ’નું દર્શન અને પોષણ થાય છે. માણસમા જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બને છે એમ આગળ કહ્યું જ છે તે કેવળ અજ્ઞાનમા રહી શકતો નથી અને સંપૂર્ણ જ્ઞાની પણ થઈ શકતો નથી. પણ બને દ્વારા ‘અહ’નું પોષણ અને સમાધાન કરવાનો તેનો પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે અનત પરમેશ્વરને જાણવો શક્ય નથી. આપણે તેની આગળ રજમાત્ર સુધ્ધા નથી એમ કહીને આ ભૂમિકા પરથી શરણાગતતા, નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, નિરહ કારિતા વગેરે ભાવનાઓનું સમાધાન માણસ મેળવે છે, તો ક્યારેક પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ, તેની સ્થિતિ, મતિ, તેનું સ્થાન, માપ વગેરે બધું આપણે જાણીએ છીએ એમ માનીને જ્ઞાનનો આનંદ અને સમાધાન તે મેળવે છે. તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે એમ કહીએ તો જ્ઞાનના કરતાં અજ્ઞાન જ તેનામાં અપાર છે એમ સહેજે જણાઈ આવે છે. તેમ છતાં પોતાનામા જે જ્ઞાન છે એમ તેને લાગે છે તે જ્ઞાનથી તેનો ‘અહ’ એટલો વિસ્તૃત અને ગાદ થઈ જાય છે કે તેની નીચે તેના અપાર અજ્ઞાનનું ભાન પણ તે વખતે દંકાર્ જાય છે.

માણુસમાં જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વિકાર, ભાવના, કલ્પના, તકે, અનુમાન વગેરે અધી વસ્તુઓ સુખ-પ્રકટ અવસ્થામાં છે. માનવીના સુખ-પ્રકટ માવો એકનું દર્શન થાય છે, સારે ખીજી છુપાયેલી, દખાયેલી કે સુખ અવસ્થામાં હોય છે. વિકાર જન્યત હોય છે ત્યારે ભાવના સુખ હોય છે, ભાવનાના ઉત્તાન કાળ દરમ્યાન વિકાર દખાયેલા હોય છે એક જન્યત હોય સાથે ખીજો નાશ પામ્યો છે એમ લાગે તોપણ તે સંપૂર્ણ નાશ પામેલો હોતો નથી. ભાવના, કામના અને વિકારનાં વ્યકતો તથા માણુસ પરત્વે તેમના પ્રકટ થવાના વિષયો જુદા જુદા હોય અને તેમાં તીવ્રતા-મંદતાનો ભેદ હોય તોપણ માણુસમાત્રમાં આ અધા પ્રકારોનું ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં અસ્તિત્વ હોય છે. માનવી દેહ આમાંથી જ નિર્માણ થયો છે આમાંની એકે વસ્તુ માનવી દેહમાંથી કે મનમાંથી સંપૂર્ણપણે નાશ પામે એ વિવેકદૃષ્ટિથી જ્ઞેતા શક્ય લાગતુ નથી.

આપણે શા માટે જન્મ પામ્યા છીએ ? મનુષ્યપ્રાણી સૃષ્ટિમાં પ્રથમ અવતીર્ણ કેવી રીતે થયો ? તેના જન્મની પાછળ ક્યાં કીશ્વરને નામે કારણો છે ? ક્યાં ઉદ્દેશો છે ? પોતાના જીવન દરમ્યાન થનારા અનર્થો તેણે શું સાધ્ય કરવાનું છે ? તેનો જન્મ તેની ઇચ્છાથી થયો છે કે તેની ઇચ્છાઅનિચ્છાનો તેના જન્મ સાથે કશો સંબંધ નથી ? કઈ શક્તિએ તેને જન્મ લેવાની કરજ પાડી ? જન્મ આપીને તે શક્તિએ તેના પર ઉપકાર કર્યો કે અપકાર ? સૃષ્ટિમાં પ્રતિભાજી ચાલતી અનંત ઘડલાંજનો કર્તા કોણ ? તે અધીમાં તેનો હેતુ શો ? આ સૃષ્ટિ કરતા લાખોગણી મોટી અગણિત સૃષ્ટિઓ, અહો, તારાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર જેવા ગોળાઓ, આકાશમાં દર્શન આપનારાં અને દર્શન તથા કલ્પનાની પેલે પાગ ગહેલાં અનંત વિશ્વો, એ અધાં કઈ શક્તિમાંથી નિર્માણ થયાં છે ? તે કઈ શક્તિ વડે શા માટે લાખો વરસ અવ્યાહતપણે ચાલેલાં છે ? આ અધાનો આરંભ ક્યાંથી વિ-૭

થયો અને તેમનો અંત શામાં થશે ? આવી જાતના કેટલાય પ્રશ્નો માનવી મનમાં ઊઠે છે તેમના મથાર્થ ઉત્તરો મળતા નથી. બુદ્ધિ મૂઝાઈ જાય છે. તર્ક કુંઠિત થાય છે. કલ્પના બંધ પડે છે વિચાર અટકી પડે છે. પણ માનવી મનનું સમાધાન થતું નથી. વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલું સતતતત્ત્વ આપણે પોતે જ છીએ; જે કદી નાશ પામતું નથી, જેને આદિ નથી અને અંત નથી, એવા મૂળ પરબ્રહ્મના આપણે અંશ છીએ, એમ તર્કથી સમજીને, એ સમજણને દઢ કરીને તદાકાર વૃત્તિ કરવાથી પરમ શક્તિનું અને વિશ્વનું જ્ઞાન થયું એમ સમજીને તેમાં જ આનંદ માનવાની ટેવ પાડીએ તો તેમાં એક પ્રકારનો આનંદ આવે છે એમાં શંકા નથી પરંતુ તેને પૂર્ણ જ્ઞાન કે માનવતાની પૂર્ણતા ન સમજતાં, તે પણ માનવી અહંકારનું જ એક સ્વરૂપ છે એમ કહેવું યોગ્ય થશે પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે તે ન જાણતા હોવા છતાં તેને વિષે ખાતરીપૂર્વક જ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રો કે ધર્મગ્રંથો જુદા જુદા દેશોમાં જુદી જુદી ભાષામાં નિર્માણ થયા છે. કોઈ જગ્યાએ પરમેશ્વર માણસને પેટે અવતરીને તો કોઈ જગ્યાએ પરમેશ્વરના પુત્ર કે તેણે મોકલેલા ફિરસ્તા કે દેવદૂત તરીકે આવીને તે લોકોનું રક્ષણ કરે છે, લોકોને ઉપદેશ આપે છે, એવી જાતની શ્રદ્ધા લોકોમાં પ્રચલિત છે. ધર્મગ્રંથોમાં તેવાં વર્ણનો છે. આપણે બધાં ‘એક જ પરમેશ્વરનાં બાળકો છીએ’, ‘આપણે બધા ભાઈ ભાઈ છીએ’, એવા અર્થનાં બોધવચનો ધર્મ-પુરુષો કહેતા આવ્યા છે. પરંતુ અનંત વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલી શક્તિને જ જે પરમેશ્વરની સંજ્ઞા વાસ્તવિકપણે લાગુ પડતી હોય તો તે સંપૂર્ણ શક્તિ કોઈ માણસને પેટે જન્મ લે અથવા કોઈ માનવ તેને પેટે પુત્રરૂપે આવે એ શક્ય નથી. તેના દરઆરમાંથી કોઈ દેવદૂત પૃથ્વી પર મનુષ્યજાતિના ઉદ્ધાર માટે મોકલવામાં આવે છે એ માન્યતા પણ વિવેકવાળી નથી આપણે બધા એક જ વિશ્વશક્તિમાંથી નિર્માણ થયા છીએ અને એ સંબંધને લીધે આપણે બધા એક જ છીએ અથવા ભાઈ ભાઈ છીએ એમ કહેવું યોગ્ય થશે. પરંતુ માણસની અંતરિની

આ વસ્તુઓ - આ અનર્થો - ન થાય એમ આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણી ચાલતી આવેલી ઈશ્વરવિષયક મીઠ્ઠરનિષ્ઠા અને ધાર્મિક કલ્પનાઓ આપણે સુધારવી જોઈએ. માનવતાનું ધ્યેય કેટલું વિશાળ, પવિત્ર અને અધીર રીતે શ્રેષ્ઠ છે તેનો વિચાર કરીને આપણે તે અપનાવવું જોઈએ. તે માટે ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ એ બે મુખ્ય બાબતો પર આપણે ભાર મૂકવો જોઈએ. એ વસ્તુઓ સિદ્ધ કરવા માટે આપણને ઈશ્વરનિષ્ઠાની જરૂર છે તે આપણા જીવનમાં, આપણા ધર્મમાર્ગમાં, આપણને પ્રેરણા, બળ, ગતિ, સ્ફૂર્તિ અને હિંમત આપનારી છે તે વગર આપણું કેવળ શારીરિક કે બૌદ્ધિક બળ અપૂર્ણ છે. તે નિષ્ઠા વડે જીવન વિષેનો આપણો ઉચ્ચ સંકલ્પ દૃઢ થવો જોઈએ પરમાત્મા વિષેની નિષ્ઠામાં અને આપણા સત્સંકલ્પમાં જે સામર્થ્ય છે તેવું સામર્થ્ય બીજા કશામાં નથી પરમાત્માનું જ્ઞાન આપણને પૂર્ણપણે થવું શક્ય નથી. તેમ છતાં તેને વિષે આજે આપણને જેટલું જ્ઞાન છે તે પરથી પણ આપણે તેના પર નિષ્ઠા રાખી શકીએ, તે નિષ્ઠા વધારી શકીએ અને દૃઢ કરી શકીએ. જીવનમાં હમેશા ઉપયોગી થાય એવું બળ એક નિષ્ઠામાં જ છે ઈશ્વર વિષેના પ્રેમ અને ભક્તિભાવમાં એક પ્રકારનો આનંદ છે એમાં શંકા નથી પરંતુ જીવનમાં કોઈ કદાચ પ્રસંગે જ્યારે ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ભક્તિભાવ વગેરે ડગી જાય છે ત્યારે માણસનું મન સ્થિર રાખવામાં એક નિષ્ઠા જ સમર્થ હોય છે. જ્યાં જ્ઞાન અસમર્થ નીવડે છે, જ્યાં વિવેક પાગળો થાય છે ત્યાં નિષ્ઠા આપણી અધીર શક્તિઓ ગ્રાસિત કરી આપણા મનને મક્કમ બનાવે છે, હૃદયને વૈયથી ભરી દે છે, આસ્થિકતામાં તેજ લાવે છે, સદ્ગુણોને બળ આપે છે. આવી રીતે નિષ્ઠા માણસને અધીર રીતે ચેતના આપનારી શક્તિ છે. જીવનમાં તેની અત્યંત જરૂર છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધ્ય

જગતના કોઈ પણ પ્રાણી કરતાં માણસમા વિચારશક્તિ વધારે છે.

માનવી જીવનના દરેક ક્ષેત્રમા તે શક્તિનો પ્રભાવ તત્ત્વજ્ઞાનની નિર્મિતિ દેખાય છે દુખનો નાશ કરી સુખની વૃદ્ધિ કરવાના

ઉપાયો માણસે પોતાની ઔદ્ધિક શક્તિથી જ નિર્માણ કર્યા છે સુખદુખના કાર્યકરણસાધનો જાણવા અને એ જ્ઞાનની મદદથી સુખ વધારી દુખનો નાશ કરવા માટે ઉપાય શોધી કાઢવા, તેને અમલમા મૂકવા પ્રયત્ન કરવો, એ બધામાથી જ અનેક શાસ્ત્રો અને કલાઓનો વિકાસ થતો આવ્યો છે માણસજન તદ્દન પ્રાથમિક કાળથી આ જ હેતુની પાછળ લાગેલી દેખાય છે. માનવી શરીરમા જે જે નવી નવી શક્તિઓ પ્રકટ થતી ગઈ તે બધી શક્તિઓ દ્વારા આ જ હેતુ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન માણસ કરતો આવ્યો છે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા જુદા જુદા વિષયોનો જેટલી જુદી જુદી રીતે રસાસ્વાદ લઈ શકાય તેટલી રીતે લેવાનો અને દરેક બાબતથી દુખ ટાળવાનો તેનો હમેશાં પ્રયત્ન ચાલુ છે આ પ્રયત્નમાંથી આગળ જતા વિચારી માણસના મનમાં એવી શંકા પેદા થઈ કે, આ શાસ્ત્રો, આ વિદ્યાઓ ને કળાઓ માણસનાં દુખ અને ભય દૂર કરીને તેને સાચે જ, કાયમનો સુખી બનાવી શકશે ? ગમે તેટલા પ્રયત્નોથી પ્રાપ્ત કરેલું સુખ છોડે અશાશ્વત હોય છે સુખાનુભૂતિ ક્ષણિક હોય છે અને એક ભય કે દુખ ટાળીએ તો ખીજું આગળ ઊંચું જ હોય છે એવી જ્ઞાતના માનવી જીવનમા અને પરિસ્થિતિમાં માણસ કદી પણ કાયમનો દુખ વગરનો અને સુખી થઈ શકશે ખરો ? ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરીએ અને જાતજાતની શોધો અને ઉપાય કરીએ તોયે માણસ ઘડપણને

ટાળી શકતો નથી, તેનો વ્યાધિ ટળતો નથી અને મૃત્યુ તો કાઠનાથી કદી પણ ટાળી શકાતું નથી. તે કઈ ક્ષણે આપણા પર તરાપ મારશે તે કદી શકાય નહીં જીવવાની આશા માણસની કદી જ ફૂટતી નથી. ઉપ-બોગની - ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય રસની - ઇચ્છા કદી ક્ષીણ થતી નથી શરીરમુખતી ઇચ્છા તેને રહ્યા કરે છે આવી સ્થિતિમાં જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુનો ભય માણસને હમેશાં લાગ્યા જ કરવાનો આ આખતમાં વિદ્વાન-અવિદ્વાનનો ભેદ નથી, સખળ-નિર્ખળ, શ્રીમંત-ગરીબ, રામ-રંકનો ભેદ નથી. આખી માનવજાત આ દુષ્કર્મ અને ભયમા કામમની સપડાયેલી છે આ જાતની શંકાઓ અને પ્રશ્નોને લીધે વિચારી માણસનું મન વધારે વિચાર કરતું થયું.

સુખ કરતાં દુઃખને પ્રસંગે માણસનું મન વધારે જાગ્રત અને છે અને તેનાં કારણોની શોધ કરવા તરફ વળે છે આવા જ પ્રસંગોને લીધે વિચારી માણસ જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ વિષે સૂક્ષ્મપણે વિચાર કરવા લાગ્યો. તેનાં કારણોની શોધ કરવા લાગ્યો મૃત્યુની સાથે માથે જન્મનો પણ તેને સહેજે વિચાર કરવો પડ્યો. જન્મ, મૃત્યુ, જગ અને વ્યાધિ આ ચાર અવસ્થાઓ પૈકી ખાસ કરીને જન્મ અને મૃત્યુનો જ તેને વિચાર કરવો પડ્યો હશે; કારણ એક માનવી જીવનનો આરંભ છે ને ખીલે તેનો અંત છે જરા અને વ્યાધિ એ અવસ્થાઓ જન્મને લીધે જ માણસને પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મમૃત્યુની જેમ તે અવસ્થાઓ પણ સ્પષ્ટ છે પરંતુ જન્મ પહેલાંની અને મૃત્યુ પછીની એ બે અવસ્થાઓ ગૂઢ છે મૃત્યુની અવસ્થા પણ જન્મને લીધે જ માણસને પ્રાપ્ત થાય છે માટે જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ ન જોઈતા હોય તો જન્મ જ ટાળવો જોઈએ પણ જન્મમરણનું રહસ્ય ઉઠેલા સિવાય અને તેના કારણો જાણ્યા સિવાય આ વાત સિદ્ધ ન થઈ શકે એમ વિચારી માણસને જણાયું હશે. દુઃખ, હાનિ, ભય, ચિંતા, શોક વગેરે અનેક આપત્તિઓમાંથી કાયમનો છુટકાગે જોઈતો હોય, જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત થવું હોય તો જન્મ જ ટાળવો જોઈએ તેથી

વિચારી માણસ જન્મમૃત્યુનાં કારણોની શોધ કરવા તરફ વળ્યો. માનવી જીવનમાં મૃત્યુ જેટલી ભયાનક, દુઃખરૂપ અને અનિવાર્ય બીજી કોઈ આપત્તિ નથી. મૃત્યુએ જ માણસને જીવન વિષે સૂક્ષ્મ, ઊંડો અને ગંભીર વિચાર કરવા પ્રેર્યો હશે. મૃત્યુનાં કારણોનો અને સાર પછીની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં કરતા, જન્મનો અને તેનાં કારણોનો, માનવી શરીર અને તેની જુદી જુદી અવસ્થાઓનો, સૃષ્ટિ, પચમહાભૂતો, મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-પ્રાણ, ચૈતન્ય, કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, તેનાં કાર્યો અને પરિણામોનો વિચાર તેને કરવો પડ્યો હશે. તે જ પ્રમાણે માનવી સ્વભાવ, વિકાર, ભાવના, સસ્કાર, ગુણ, ધર્મ, જગૃતિ-સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ, ત્રિગુણ, પ્રાણીવર્ગ તથા વનસ્પતિવર્ગ, તેમના ભેદો, અવસ્થા, જીવન-માત્રનું અરસપરસ આકર્ષણ-અપકર્ષણ વગેરે બધી સચેતન-અચેતન વસ્તુઓની શોધ કરતાં કરતાં તેને પોતાનો માર્ગ કાઢવો પડ્યો હશે. શરીરની ઘટના-વિઘટના, સૃષ્ટિની પ્રિય-અપ્રિય વડલાંજો, અને વિશ્વનો અખંડપણે ચાલનારો પ્રચંડ કારોબાર — આ બધાનો કર્તા કોણ ? જન્મ અને મૃત્યુ કોની આરાધ્યા થાય છે ? એ વિષેના વિચાર અને પ્રશ્ન વિચારી લોકોના મનમાં સ્વાભાવિકપણે જ ઊઠ્યા હશે. તેમનાં વિચારો, સવાલો, શંકાઓ અને જોધોમાંથી જ તત્ત્વજ્ઞાન નિર્માણ થયું છે. તેમાંથી જ ધર્મ-પરમેશ્વર, પ્રકૃતિ-પુરુષ, બ્રહ્મ-પરબ્રહ્મ, આત્મા-પરમાત્મા, પૂર્વ અને પુનર્જન્મ વગેરે કલ્પનાઓ અને વિચારો માણસને સૂઝ્યા છે.

દરેક વિચારકની જ્ઞાન વિષેની જિજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા અને વ્યાકુળતા, તેનો ધેરાગ્ર, સચેતન-અચેતન સૃષ્ટિનું તેનું અવલોકન, શોધને અને ઘનારી નિરીક્ષણ, અને પરીક્ષણ, તેની ઔદ્ધિક સૂક્ષ્મતા કૃતજ્ઞતાની લાગણી અને વ્યાપકતા અને છેવટે નિર્ણયશક્તિના પ્રમાણમાં પોતાની શોધમાં તેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હશે. તે પરથી તેણે જન્મમૃત્યુ વિષે અને એકંદરે જગત વિષે સિદ્ધાંત તારવ્યા હશે. તેમાં જ તેને તૃપ્તિ, સમાધાન, પ્રસન્નતા અને જીવન વિષે કૃતાર્થતા જણાઈ હશે. આગળ જતા, વધતા જતા અનુભવ અને જ્ઞાનને

લીધે, નિરીક્ષણ અને નિર્ણયશક્તિને લીધે તેની પહેલી માન્યતામાં કળે કરીને કાઢના મનમાં શકા પેદા થઈ હશે અને એ નવી શંકાઓ સાથે તે ફરીને શોધ તરફ લાગ્યો હશે અથવા પછીના વિચારકને પહેલા સિદ્ધાંત માન્ય ન થતાં તે પોતાની શંકાઓ લઈને અધિક સૂક્ષ્મતાથી અને વ્યાપકતાથી તે જ શોધની પાછળ મડી પડ્યો હશે આ રીતે અધા ચરાચર તત્ત્વોની ફરી ફરી શોધ કરતાં કરતા વિશ્વના આદિકારણ સુધી કાઢ વિચારકના તર્કની મજલ પહોંચ્યા પછી, અંધાંત્ર આદિ કારણ એક જ સનાતન અવિભાજ્ય તત્ત્વ આખા વિશ્વમાં ભરેલું છે એમ તેને ખાતરી પૂર્વક જણાયું હશે, અને તેની સૂક્ષ્મતા, વિશાળતા અને વ્યાપકતા પરથી તેને જ તેણે બ્રહ્મતત્ત્વ કહ્યું હશે અને વિશ્વના સજીવનિર્જીવ, અણુથી માંડીને ઠેક બ્રહ્માડ સુધી જે જે કંઈ દૃશ્યઅદૃશ્ય, ગોચરઅગોચર, જાત-અજાત, રૂપનામા આવનારું ન આવનારું બધું જ, - તે પોતે પણ - તે મહાન અને મૂળ તત્ત્વનો આવિર્ભાવ છે એવા દૃઢ તર્ક કે અનુમાન પર તે ચોક્કસપણે આગ્યો હશે અને તે જ્ઞાનને તેણે બ્રહ્મજ્ઞાન કહ્યું હશે વિચારક જે તત્ત્વમાં સ્થિર થયો, આગળ વિચાર કરવાની તેની ગતિ જ્યાં અટકી, જ્યાં તેની વ્યાકુળતા શાંત થઈ, તે તત્ત્વને કે તર્કને મુખ્ય માનીને તે તત્ત્વનું બોધક કે સૂચક નામ તેણે પોતાના છેવટના નિર્ણયને આપ્યું. સૃષ્ટિના આદિકારણમા જેને નિયામકપણું અને શક્તિમત્તા પ્રધાનરૂપે દેખાયા તેણે તેને ઈશ્વર એ નામ આપ્યું; જેને વ્યાપકતા અને અનંતત્વ દેખાયાં તેણે તેને બ્રહ્મ કહ્યું, અને પોતાના જ્ઞાનને બ્રહ્મજ્ઞાન માન્યું. આપણે પણ એ જ વિશાળ તત્ત્વના આવિર્ભાવ છીએ એમ જેને લાગ્યું - શરીરનું મુખ્ય તત્ત્વ એ જ છે એવો નિશ્ચય જેનામાં દૃઢ થયો - તેણે તેને આત્મતત્ત્વ માનીને તે જ્ઞાનને આત્મજ્ઞાન કહ્યું અલ્પ પરિશ્રમથી, સતત સૂક્ષ્મ અવલોકન, અભ્યાસ વગેરેના મદદથી જેમણે પોતાની શોધમાં ભારે કષ્ટથી યશ મેળવ્યો હશે, જેમને જીવનમા સત્ જ્ઞાન સિવાય બીજો કાંઈ હેતુ રહ્યો નહી હોય, જેઓ વાસનાતૃપ્ત, બધા ભૌતિક વિષયો પ્રત્યે અનાસક્ત, જ્ઞાન માટે અલ્પ

આકુળ, અને સમર્થ છતાંયે વિરક્ત હોય તેમને પોતાની શોધમાં છેવટે મળેલી સફળતાથી કેટલો આનંદ, કેટલી પ્રસન્નતા અને કૃતકૃત્યતા લાગી હશે તેની કલ્પના આપણા જોવાને કેવી રીતે આવી શકે ? એક જ ઉચ્ચ હેતુની પાછળ તન, મન, સર્વસ્વથી લાગ્યા પછી, તેને જ જીવનનો એકમાત્ર હેતુ બનાવીને તે માટે અપાર પરિશ્રમ કર્યા આદિ તેમાં સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી તેમને શું લાગ્યું હશે ? જીવનનું સાર્થક થયું; જીવનમાં કોઈ પણ હેતુ બાકી રહ્યો નથી, કોઈ પણ કાર્ય કે કર્તવ્ય હવે કરવાનું રહ્યું નથી, એમ તેમને લાગ્યું હોય અને પરમાનંદ થયો હોય તો તેમાં શી નવાઈ ? સૃષ્ટિમાં કે પોતાનામાં, અંદર કે બહાર હવે કશું જાણવાનું રહ્યું નથી એમ લાગતા તેમને પરમ કૃતાર્થતા જણાઈ હોય તો તેમાં શી નવાઈ ? જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ થયા પછી જીવનની ઇચ્છા નહીં અને મૃત્યુનોય ભય નહીં એવી તેમની અવસ્થા થઈ હોય તો તે અસ્વાભાવિક ન કહેવાય. કોઈ જાતનું બંધન નહીં, કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા નહીં, એવી સ્થિતિમાં મોક્ષની કલ્પના તેમના મનમાં આવી હોય તો તેમ સહજ છે. સત્યની શોધ થાય એ હેતુ, તે માટે કરેલાં પરિશ્રમ, ચિંતન, મનન, નિદિધાસ, વિરક્ત સ્થિતિ, સ્વાર્થનો પૂરેપૂરો અભાવ, બધા તત્ત્વોની થયેલી શોધ, પ્રયત્નમાં આવેલી સફળતા અને તેથી પ્રાપ્ત થયેલી જ્ઞાનાવસ્થા - એ બધાનું તે સ્વાભાવિક પરિણામ હોવું જોઈ એ એ વિષે શંકા નથી આવી રીતે એક કરતાં, એક ચડિયાતા, પ્રખર, સૂક્ષ્મ અને ગાઢ વિચારશીલ શોધકોએ કરેલા પ્રયત્નમાંથી નિર્માણ થયેલું તત્ત્વજ્ઞાન આપણને મળ્યું છે આ બધી તે મહાભાગ્યોની કમાણી છે.

તે મૂળ દાર્શનિકો વિષે વિચાર કરતા તેમની સત્યજ્ઞાન વિષેની જિજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા અને આકુળતા, તેને માટે તેમને લેવો દર્શનકારાનો માનવ- પડેલો પરિશ્રમ, તેમની સૂક્ષ્મ, કુશાચ, મર્મસ્પર્શી જાતિ પર અપકાર પણ વ્યાપક બુદ્ધિમત્તા, વિષયને આરપાર ભેદીને તેની પેલે પાર ઠેક સત્ય સુધી જઈ પહોંચનારી તેમની દીર્ઘ, ભેદક અને પવિત્ર દષ્ટિ વગેરે બાબતો મનમાં આવતા તેમને

વિષે ખૂબ માન ઊપજ્યા વિના રહેતું નથી ભૌતિક ધ્રુવિજન્ય સુખ વિષે તેમનો વૈરાગ્ય, કુદરત, પંચમહાભૂતોથી માડીને માનવી શરીર, મન, પ્રાણ, ચિત્ત, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, વગેરે સુધી અધી ચરાચર સૃષ્ટિનું તેમનું સૂક્ષ્મ અવલોકન ને નિરીક્ષણ, તેમ જ એ અધાના ગુણ, ધર્મ અને સંસ્કારનું જ્ઞાન વગેરે આપતો બહુ જ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. આખું જગત મોહ અને અજ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતું હતું ત્યારે તત્ત્વ-શોધનની પાછળ પડીને જે મહાપુરુષોએ સત્યની ઉપાસના કરી અને પોતાને જોઈતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે ખરેખર ધન્ય છે. માનવજાતિ પર તેમના ભારે ઉપકાર છે આખી માનવજાતિએ આ આપતમાં તેમના સદૈવ ઋણી રહેવું જોઈએ.

પરંતુ તત્ત્વશોધનનો આ પ્રયત્ન ભારતવર્ષમાં પહેલાં જેવો ચાલુ રહ્યો નહીં ક્યારનોય તે અટકી ગયો છે એથી તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ તત્ત્વજ્ઞાનનો જેવો વિકાસ આગળ ચાલુ રહેવો પાઠ્યથી શાથી જોઈતો હતો તે આપણા દેશમાં રહી શક્યો અટક્યો? નહીં એમ જણાય છે. એના કારણોનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન અને મોક્ષનો સંબંધ કોઈ કાળે આપણે જોડી દીધો અને ત્યારથી આપણું શોધકપણું નાશ પામ્યું અને કેવળ શ્રદ્ધાગુપાયું વધતું ગયું અને જ્ઞાનની ઉપાસના અંધ પડી. મૂળ શોધકોને અને દર્શનિકોને તેમની જિજ્ઞાસા અને પરિશ્રમનું ફળ જ્ઞાન, શાંતિ અને પ્રસન્નતાને રૂપે મળ્યું. તે પરથી તેમની તત્ત્વજ્ઞાન વિશેની વિચારસરણી કેવળ માની લઈએ એટલે આપણને પણ તેવું જ જ્ઞાન, શાંતિ અને પ્રસન્નતા મળશે એવો ખોટો ખ્યાલ આપણામાં કોઈક કાળે પેદા થયો અને તેનું જ આ અધું પરિણામ હોવું જોઈએ એવી શક્ય જાય છે. અને એક વાર આવો દૃઢ ખ્યાલ અંધારી ગયા પછી તેમાંથી જ બ્રહ્મજ્ઞાન, આત્મ-જ્ઞાન, બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર, આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરે કલ્પનાઓ નિર્માણ થઈ છે અને તત્ત્વશોધક દર્શનિકોના આનંદ પરથી બ્રહ્માનંદ, આત્માનંદ,

નિત્યાનંદ વગેરે બુદ્ધ બુદ્ધ આનંદો કલ્પીને આપણે આનંદની ઉપાસના શરૂ કરી છે જ્ઞાન, આનંદ, કૃતાર્થતા તથા 'અધનરહિત' અવસ્થા એ અર્ધાં જ્ઞાના પરિણામ છે એનો વિચાર ન કરતા દાર્શનિકોએ અને વિચારકોએ રજૂ કરેલી વિચારસરણી જ આ અર્ધી બાબતોનું સાધન છે એમ આપણે માન્યુ અનેક પ્રકારના પરિશ્રમો સહન કર્યા પછી, હેતુ સિદ્ધ થયા પછી અને શોધકના જ્ઞાનની તાલાવેલી શાત થયા પછી તેના ચિત્તની જે સ્વાભાવિક અવસ્થા થઈ તે એ અર્ધાના પરિણામરૂપ હતી, એ વાત લક્ષમાં ન લેતા કેવળ વિચારસરણીથી કે આનંદની કલ્પનાથી આપણે કૃતાર્થતા માનવા લાગ્યા અને મોઢા સાધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. ક્યારેક પણ આ જાતનો બ્રામક વિચાર આપણામાં નિર્માણ થયો અને પરપરાથી દંઢ થતા થતાં તેણે શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.

અમેરિકાનું પ્રથમ દર્શન થતા કોલમ્બસને અતિશય આનંદ થયો અને એ ભૂમિ પર પહેલું પગલું મૂકતા તેણે કૃતાર્થતા અનુભવી ન્યૂટને પોતાની શોધમાં યશ મળતાં આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી આજે પણ મોટા મોટા શોધકો અને વૈજ્ઞાનિકો પોતપોતાની શોધોમાં અને પ્રયત્નોમાં યશ મળતા આનંદ અનુભવે છે. એટલા પરથી અમેરિકાના દર્શનમાં અને તે ભૂમિ પર પગ મૂક્યામાં જ આનંદ અને કૃતાર્થતા લાગવાનો ગુણ છે અથવા ન્યૂટનનો સિદ્ધાંત સમજી લેવાથી તેને મળેલો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા આજના શોધકોની શોધોની ઉપપત્તિ સમજી લેવાથી તે શોધકોને થનારો આનંદ અને કૃતાર્થતા આપણને પણ મળશે એમ માનીને તે પ્રમાણે કોઈ પ્રયત્ન કરવા લાગે તો તે યોગ્ય થશે ખરું? આપણે તે અધુ યોગ્ય માનીશું? જ્ઞાનનાં બીજાં ક્ષેત્રોમાં આપણે જે યોગ્ય માનતા નથી અથવા કદી માનીશું નહીં તે, તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતમાં તેને આપેલા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપને લીધે યોગ્ય માનીએ છીએ, તે પર શ્રદ્ધા રાખતા આવ્યા છીએ અને તે પર આજે મોટા મોટા સંપ્રદાયો ચાલી ગયા છે.

નથી પરંતુ તેમના અભ્યાસનું ધોરણ નક્કી થયેલું હોય છે. તે પોતાની મૂળ શ્રદ્ધાને સાચવીને અભ્યાસ કરતા હોવાથી તેમનામાં શોધકૃત્તિ હોવાનો ઘણો જ ઓછો સંભવ છે જે ખરેખર શોધક હોય છે તે કેવળ શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ વસ્તુ માનવાને તૈયાર નથી હોતા. તે દરેક વાતને અનુભવસિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેટલી શક્યો અને તક ઊઠે તે બધાંને દૂર કરી તેમને સત્યજ્ઞાન મેળવવાનું હોય છે, તેથી તેઓ શંકા, અને તર્કથી ખીના નથી. પણ જેમની તત્ત્વજ્ઞાન પરની શ્રદ્ધા પાછળ મોહની આશા હોય છે તેઓ, ભાવિક ભક્ત જેમ પોતાની પૂજ્ય મૂર્તિને સાચવે છે તેમ, પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને સાચવે છે એ ભક્ત જેમ પોતાની મૂર્તિને જુદી જુદી રીતે શયુગારીને કે સગ્નવીને પોતાનામાં આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ પોતે માનેલા તત્ત્વજ્ઞાનને જુદાં જુદા રૂપકોથી અને આલંકારિક ભાષાથી રસપ્રદ બનાવીને આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને તે આનંદ પરથી આત્મા, બ્રહ્મ, આનંદરૂપ છે વગેરે વગેરે વર્ણન કરે છે.

સત્યશોધન તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય હેતુ છે તેમાં આનંદ છે તે સત્ય-જ્ઞાનનો છે તે સત્યને શબ્દોથી સમ્ભવવું પડતું નથી કે તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉપમા, અલંકાર વડે તેમાં માધુર્ય લાવવું પડતું નથી. કલ્પનાજન્ય આનંદ જ્ઞાનમાંથી આનંદ મેળવવા માટે પ્રથમ જ્ઞાન માટે વચ્ચેનો તપાસત કંબનાની જરૂર હોય છે. તે મેળવવા માટે પરિશ્રમ કરવો પડે છે. જીવનનો એ જ એક ઉદ્દેશ ગમીને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને તેની પાછળ પડવું પડે છે. પ્રખર શુદ્ધિની અને અત્યંત ચીવટની આ માર્ગમાં જરૂર હોય છે. ઉપરાંત, સત્યની પારખ અને નિર્ણયશક્તિની જરૂર હોય છે. આ વસ્તુઓ જેટલા પ્રમાણમાં આપણામાં હોય તેટલા પ્રમાણમાં આપણને જ્ઞાનમાંથી આનંદ મળે છે. વેદાત અથવા બીજા કોઈ પણ વિચારસરણી કેવળ માનવાથી, વિશ્વની કૃત્તિનો અને સંહારનો ઊત્તરોચ્ચલનો ક્રમ અથમાંથી સમજ લેવાથી, પચીકરણ પદ્ધતિ પગથી પંચમહાબુનોની જુદી જુદી પદ્ધતિની

વહેચણી સમજવાથી અને છેવટે ‘આત્મા કે બ્રહ્મ હું જ છું’ એવી ધારણા ચિત્ત પર સતત ઠસાવતા રહેવાથી શોધને અતે મળેલી સફળતા-માથી જે આનંદ થાય છે તે આપણને મળી શકશે નહીં મોક્ષની આશાથી ‘હું કોણ છું?’ એની તપાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર શ્રદ્ધાળુ માણસ ઉપર જણાવેલી વિચારસરણી વડે પોતાના મનને સમગ્રવતો અને મનાવતો છેવટે ‘હું જ આત્મા, હું જ બ્રહ્મ છું, બાકીનો બધો કારભાર શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરે બધી પ્રકૃતિનો ખેલ છે’ એ સમજણ પર આવીને ‘અહ બ્રહ્માહ્મિ’ એ મહાવાક્ય પર પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દબા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે સતત અભ્યાસથી તેની એ વૃત્તિ એટલી દબા થઈ જાય છે કે તે જ સત્યનો અનુભવ છે અને તે જ આત્મબોધ છે એવી તેની મનિ થાય છે. પરંતુ તે આત્મબોધ નથી પણ વેદાતપ્રણાલી પરથી આપણે પોતે જ બનાવેલી તે આપણી એક ચિત્તવૃત્તિ છે એ તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી જન્મમૃત્યુના ભયને લીધે ‘હું કોણ?’ તેની તપાસ થવી જોઈએ એવી વ્યાકુળતાથી અને સાધક-દશાની વૈરાગ્યનિષ્ઠાથી તેનામાં કાર્મિક સંયમ અને સહગુણ આવેલા હોય છે. પછી તત્ત્વજ્ઞાનના એક સિદ્ધાંતને પકડીને ‘તે જ હું’ એવી સમજણ દબા કરી લેવાથી તેના ચિત્તની વ્યાકુળતા શાંત થાય છે, એવી સ્થિતિમાં શ્રદ્ધાળુ અભ્યાસીને મને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો એમ લાગે છે અને તેથી સમાધાન થાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો એકાદ સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે માની લઈને આપણે તેને જુદાં જુદાં રૂપોથી સમજીને તેમાંથી જુદા જુદા રસ અને આનંદ નિર્માણ કરી પોતાની જાતનું મનમા ને મનમાં રંજન કરવા લાગ્યા અને આપણી ચારે બાજુ ભેગા થતા ભાવિકોના મનમાં તેવા આનંદની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા જૂતકાળમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ મનાયેલી કે અવતારી તરીકે ગણાયેલી વિભૂતિઓ આપણે પોતે જ છીએ એમ કહીને અને માનીને કોઈ મસ્તીનો તો કોઈ શ્રેષ્ઠતાનો ડોળ કરવા લાગ્યા. આવી રીતે પોતાની બ્રામક વૃત્તિનું જ આપણે તત્ત્વજ્ઞાનને નામે પોષણ કરવા લાગ્યા, અને તે માટે તે તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી

માર્ગો કાઢવા લાગ્યા. આપણામાં શોધકપણુ હોત 'તો જાનને નામે આવા બ્રામક પ્રકારો ન થાત અને આપણે તે શાસ્ત્રનો વિશ્વસ કર્યો હોત અને તેથી આપણને અનેક ભૌતિક તથા સાર્વિક લાભો થયા હોત અને આપણે ઉન્નત થયા હોત. પણ તત્ત્વજ્ઞાનનો સંબંધ કેવળ મોક્ષ આથે જોડવામાં આવ્યાથી તેવા લાભ થઈ શક્યા નહીં દરેક સપ્રદાયે તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈ ને કોઈ પ્રણાલી સ્વીકારી જ છે એનું કારણ તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય મોક્ષ નથી એવી આપણાં મહાપુરુષોની અને સર્વ સાધારણ લોકોની ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધા છે અને તેથી જ આ માર્ગમાં જ્ઞાનની શોધ ન થતાં શ્રદ્ધાળુપણુ વધતું ગયું છે.

સાચે જ, આપણે તત્ત્વોના ગોધક અને અભ્યાસી થઈએ તો પંચભૂતાત્મક સૃષ્ટિના બધા સ્થૂળસૂક્ષ્મ પદાર્થોનું તત્ત્વજ્ઞાનની તેમ જ તેના ગુણધર્મોનું જ્ઞાન આપણને થયા વગર સિદ્ધિ રહેશે નહીં; જ્વનિ, પ્રકાશ, વિદ્યુત જેવાં ગૂઢ અને મહાન તત્ત્વોના કાર્યકારણભાવોનું જ્ઞાન આપણને થશે, મનુષ્ય અને ખીજાં પ્રાણીઓના ગુણધર્મ, સંસ્કાર, અભાવ વગેરેનું જ્ઞાન પણ આપણને થશે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, ચૈતન્ય એ બધાં વિષેનું સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ જ્ઞાન આપણી આગળ પ્રકટ થશે, આખી ચગચર સૃષ્ટિના તેમ જ તેનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના આપણે જાણકાર થઈશું આ પ્રમાણે બધા તત્ત્વોની શોધ કરતાં કરતા આપણે જે તત્ત્વજ્ઞાનના જેવટ મુખી પહોંચીશું તો આ વિશ્વમાં આપણને કંઈ પણ અજ્ઞાન રહેશે નહીં, અને એ બધા જ્ઞાનનો માનવજાતિના ઉત્કર્ષ અને કલ્યાણ માટે આપણે સહેજે ઉપયોગ કરી શકીશું તે જ્ઞાનથી જૂતમાત્રનું હિત સાંધવા તરફ જ આપણા ઇવનનું સદાજ વલણ અને ધોરણ રહેશે પરંતુ આમાંના કોઈ પણ તત્ત્વની શોધ આપણને લાગી ન હોય અને માનવજાતિનું કલ્યાણ અને જૂતમાત્રનું હિત એમાંની કોઈ જાગ્યત આપણે કરી શકતા ન હોઈએ છતાં કેવળ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થઈને આપણને ધર્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે એ વાત જ્ઞાનમાર્ગમાં સંભવતીય લાગતી નથી. સત્યદૃષ્ટિથી

તપાસવામાં આવે તો આ પ્રકાર કેવળ કલ્પિત અને શ્રદ્ધાનો દરે. તેને જ્ઞાનની સિદ્ધિ ન કહી શકાય

આ બધા પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે તત્ત્વજ્ઞાનનો સંબંધ મોક્ષ સાથે ન માનતાં આપણી જીવનશુદ્ધિ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું જીવન- સિદ્ધિ સાથે જોડેલો જોઈએ. માનવતા માટે આવશ્યક સિદ્ધિમા પર્યવસાન જાણતી દરેક આમનને અધિક શુદ્ધ, અધિક તેજસ્વી અને અધિક પ્રભાવશાળી કરવાનું સામર્થ્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં હોવું જોઈએ માનવી જીવનમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ મોટા પુરુષાર્થો છે. માણસમાત્રનું આખું જીવન આ ત્રણ પુરુષાર્થોમાં વહેચાયેલું છે આ ત્રણેની શુદ્ધિ વડે જ જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસિદ્ધિ સાધી શકાશે. જ્ઞાન સિવાય શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ શક્ય નથી. તેથી ધર્મ, અર્થ અને કામને શુદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય જ્ઞાનમાં હોવું જોઈએ. વ્યક્તિ અને સમષ્ટિનું કલ્યાણ પરસ્પર વિરોધક કે વિદ્વાતક ન થતા એકબીજાને સહાયક થતું રહે એ દૃષ્ટિથી ધર્મ, અર્થ અને કામનો વિચાર થાય તે માટે તત્ત્વજ્ઞાનની ખાસ જરૂર છે એ આવશ્યકતા પૂરી કરવાની શક્તિ તત્ત્વજ્ઞાનમાં હોય તો જ ધર્મ, અર્થ અને કામની શુદ્ધિ થશે અને માનવધર્મની સિદ્ધિ થશે આપણે જેને તત્ત્વજ્ઞાન કહીએ છીએ તેમાં આ શક્તિ ન હોય તો તે તત્ત્વજ્ઞાનનો જ વિકાસ કરીને તેમાં તે શક્તિ લાવવી જોઈએ જ્ઞાનમાં જે પુરુષાર્થ ન હોય, શક્તિ નિર્માણ કરવાનો ગુણ જે જ્ઞાનમાં ન હોય, તો તે જ્ઞાનમાં અને અજ્ઞાનમાં કશો ફરક નથી દીવામાં અને અગ્નિમાં પ્રકાશ આપવાની શક્તિ હોવાની જ. તે શક્તિ દીવામાં અને અગ્નિમાં નથી એવો અનુભવ થતો હોય તો ત્યાં દીવો અને અગ્નિ નથી પણ તે વિષે કંઈક બ્રાંતિ જ હોવી જોઈએ એમ ચોક્કસ સમજવું

ટૂંકમાં, તત્ત્વજ્ઞાનના આભાસ પર વિશ્વાસ ન રાખતાં, માનવી જીવનને બધી બાબતો સફળ કરવાનું સામર્થ્ય જેમાં હોય એવા તત્ત્વજ્ઞાનનો

આપણે આશ્રય લેવો જોઈએ ભ્રમની પાછળ ન પડતાં આપણે સાચે જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી લઈએ તો તેની સાથે સાથે આપણામાં પુરુષાર્થ આવવો જ જોઈએ. જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ તે જ્ઞાનનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

૧૩

સાધ્યસાધન વિવેક-૧

ભક્તિ, યોગ, જ્ઞાન એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના માર્ગો આપણામાં માનવામાં આવે છે આ માર્ગોની ઉત્પત્તિ એક જ કાળે થયેલી નથી. સમાજમાં આવી જતના કાર્ષ્ણ્ય પછી માર્ગની કે સાધનની કલ્પના વ્યક્તિના કે સમાજના કાર્ષ્ણ્ય દુષ્ક્રિયાનું શમન, સુખનું સાધન કે મનનું સાંત્વન અને ઉન્નતિને નિમિત્તે થાય છે. અને તેની જ આગળ વૃદ્ધિ થઈને તેમાંથી જુદા જુદા બંધિત અને માનસિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની કલ્પનાઓ નીકળે છે આ માર્ગોનું છેવટનું ધ્યેય મોક્ષ હોવાથી મોક્ષેચ્છુ સાધકો પોતાને કુચે તે માર્ગ ગ્રહણ કરીને પોતાની ઉન્નતિનો પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છે. આ માર્ગો અને તેનાં સાધનો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વૈયક્તિક વિકાસને સહાયક થયાં છે એમા શંકા નથી. પરંતુ તેમાની વ્યક્તિગત કલ્યાણની કલ્પનાને લીધે સામાજિક અને સામુદાયિક કલ્યાણની જે ભાવના પેદા થયા વિના માનવજાતિની પ્રગતિ થવી શક્ય નથી તે આપણામાં આવી નથી ઉપરાંત, ભક્તિ જ્ઞાન વગેરે માર્ગોમાં પ્રત્યક્ષ કર્મના કરતાં આપણી ભાવના ને કલ્પનાનું જ મહત્ત્વ હોવાથી તેનાથી પ્રાપ્ત થનારા જુદા જુદા લાભો પછી વિચાર કરતાં દાર્શનિક લાગે છે તે માર્ગમાં આનંદ નથી એમ નથી. પરંતુ તે આનંદના ઘણાખરા પ્રકારો આપણે જ આપણી કલ્પનાથી ને ભાવનાથી નિર્માણ કરેલા હોય છે, એવું તે માર્ગના સાધ્યસાધનનો વિચાર કરતાં દેખાઈ આવે છે આપણી

લક્ષિતા અનેક પ્રકારે, આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન વિષેની આપણી માન્યતાઓ અને શ્રદ્ધા પરથી આ બધી બાબતોમા આપણે જુદી જુદી કલ્પનિક સૃષ્ટિઓ નિર્માણ કરીને તેમાથી પોતાની ભાવનાઓનું પોષણ, વર્ધન અને શમન કરતા આવ્યા છીએ એમ લાગે છે

અવતારવાદ અને ઈશ્વર વિષેની આપણી સગૃહ્ય-સાકારની કલ્પનાને લીધે લક્ષિતમાર્ગમાં ઘણી જ કલ્પનિકતા પેદા થયેલી

મક્તની જોવામાં આવે છે. નવવિધા લક્ષિતથી આપણી
મન સ્થિતિનું ભાવવૃત્તિ થઈ નહી તેથી મધુરઅક્તિ જેવા પ્રકાર
પરીક્ષણ આપણે નિર્માણ કર્યા છે. ઈશ્વર કેવો છે એની
માહિતી ન હોવા છતાં, તેનાં રંગરૂપ વિષે કશું

જ્ઞાન ન હોવા છતાં, આપણે તેને રંગરૂપ આપીને, તેને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને ઇન્દ્રિય વગગાડીને તેની લક્ષિત કરવાનો રિવાજ પાડ્યો છે ઈશ્વરે લીલામાત્રે કરીને અનંત બ્રહ્માડો નિર્માણ કર્યા એ વાત ખરી કે ખોટી એ વિષે શંકા હશે, પણ આપણી ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાઓનો વિચાર કરતા આપણે ઈશ્વરને પોતાની સગવડ પ્રમાણે ભાવના અને કલ્પના પ્રમાણે, આપણને ન્યારે જેવો જોઈએ તેવો બનાવીએ છીએ એ વાત માત્ર પ્રત્યક્ષ અને ખરી છે ઈશ્વરના દર્શન માટે વ્યાકુળ થયેલો લક્ષ્મી તેને કહે છે.

કાય તુજે વેંચે મજ મેટી દેતા । વચન બોલતા એક દોન ॥

કાય તુજે રૂપ ચેતોંમી ચોરોનિ । ત્યા મેળેં લપોનિ રાહિલામી ॥

કાય તુજે આમ્હા કગવેં વૈઠુઠ । મેવોં નકો મેટ આતા મજ ॥

તુકા મ્હજે તુજી ન લગે દમોડી । પરિ આહે આવડી દર્શનાચી ॥

(હે પ્રભુ ! મને દર્શન આપતા અને મારી સાથે એક એ વચન બોલતાં તારું શું અર્થ ળાય છે ? તારુ રૂપ શું હું ચોરી લેવાનો છુ કે એ બીકે તું સનાતનને બેસે છે ? તારા વૈકુન્થે મારે શું કરવું છે ? બીશ મા. હવે મને દર્શન દે તુકાગમ કહે છે કે તારી પામેથી મારે કશાનીયે જરૂર નથી. ફક્ત દર્શનની જ મને ઇચ્છા છે)

આવી સ્થિતિમાં ઈશ્વરને શું લાગે છે, શું નહીં, તે ભક્ત જ બધું નક્કી કરે છે. તેને કેવી શકાઓ આવતી હશે તે પોતે જ કલ્પીને તેનું નિરસન પણ પોતે જ કરે છે. એવી રીતે દેવની અને ભક્તની બંને ભૂમિકાઓ તે એકલો જ ભજવે છે. દર્શનોત્સુક અવસ્થાવાળા ભક્તોના આવા અનેક ઉદ્દગાર મળે છે. એવી વ્યાકુળ અવસ્થામાં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે, નિદિધ્યાસ પ્રમાણે, તેમને કશો આભાસ થાય તો તેને તેઓ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કે દર્શન માનીને પોતાને ધન્ય અને કૃતકૃત્ય ગણે છે. કોઈ ભક્તોને ધ્યાન-અનુસધાનને લીધે તાદાત્મ્ય સિદ્ધ થયું અથવા તે સાધ્ય કરતા કરતાં ચિત્તની ગતિ કુક્લિત થઈ અગર ચિત્તને લય થયો એટલે પોતે ઈશ્વર સાથે તદ્રૂપ થયા એમ સમજીને તેઓ સાધુજન્યતાની અને મોક્ષની ખાતરી માને છે. આ બધા પ્રકારોમાં રહેતી ચિત્તસ્થિતિનું પરીક્ષણ કરતાં પોતાની કલ્પનામાં જ રમ્યા કરવાના અને છેવટે તેમાં જ મગ્ન થવાના આ બધા પ્રકારો લાગે છે.

આત્મજ્ઞાન માટે ‘હું કોણ?’ એ શોધવાને નીકળેલા સાધકો સાંખ્યવિચારસરણી પ્રમાણે રથૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ, આત્મજ્ઞાનીની અને મહાકારણ શરીરોનો વ્યતિરેક કરતા કરતા, આ મન-સ્થિતિનું તરવો ‘હું’ નથી, એમ ચિત્તને સમજાવતા-હસાવતા, શોધન તે તરવો વિષે લાગતા અહંપણને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા કરતા છેવટે કેવળ ‘પોતાપણા’નું ભાન કરાવનારી વૃત્તિ સુધી જઈ પહોંચે છે અને તે સ્થિતિને જ તેઓ પૂર્ણ સ્થિતિ સમજે છે. ‘હું કોણ?’ એ આપણે જાણ્યું એમ તેમને તે સ્થિતિમાં લાગે છે. અને તેમાં જ તેઓ આનંદ અને સંતોષ અનુભવે છે. તે ‘હું’ ચાર દેહ, ત્રણ ગુણ, પાંચ ભૂતો, એ બધાથી અલિપ્ત છે, જુદો છે, દેહના અધ્યાસને લીધે તે દેહ સાથે બધાઈ ગયો છે, તે દેહાધ્યાસ છૂટીને ‘હું કોણ?’ એ જાણ્યા પછી હવે આપણને ફરીને દેહ પ્રાપ્ત થયો નહીં; એ જ મુક્તિ એમ તેઓ સમજે છે. આપણે પોતે અલિપ્ત

છીએ એવો અધ્યાસ કરીને પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિને એટલે તુર્યાવસ્થાને તેઓ આત્મસ્થિતિ માને છે કેઈ અધી વૃત્તિઓનો નિગસ કરીને ચિત્તનો લય સાધે છે અને ત્યાર પછી જે બાકી રહે છે તે ‘હું’ છું એમ સમજીને તેને જ આત્મજ્ઞાનની છેવટની ભૂમિકા માને છે — એટલે કે ઉન્નમન સ્થિતિને આત્મસ્થિતિ માને છે અને જ આત્મ-સાક્ષાત્કાર માનીને તે પરથી મોક્ષની બાબતમાં ખાતરી રાખે છે પોતાનામાં સ્ફુરતું સત-તત્ત્વ જ આખા વિશ્વમાં ભરેલું છે, તે જ બ્રહ્મ છે, એવી શ્રદ્ધાથી જેઓ આત્મસ્થિતિ પરથી ‘અહ બ્રહ્માઽસ્મિ’ એ ભૂમિકા પર જાય છે, તેઓ પોતાને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થયો એમ સમજે છે એવી રીતે પોતાને રૂએ તે સાધનથી અને પોતે સાધી શકે તે ધારણાથી સાધકો પોતાની ગતિ અને શક્તિ પ્રમાણે ચિત્તની ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરે છે અને તેને જ જ્ઞાનની છેવટની અવસ્થા સમજે છે, અને તેમાં થતા અનુભવને છેવટનો જીવનસિદ્ધાંત માને છે. એ જ ભૂમિકાને અને અવસ્થાને તેઓ પ્રયત્નપૂર્વક દઢ કરે છે. પરંતુ આમાંનો કેઈ પણ સાધક મોટે ભાગે પોતાની ભૂમિકાને તપાસતો નથી, ચિત્તવૃત્તિનું પરીક્ષણ કરતો નથી તેથી જેને આપણે અનુભવ સમજીએ છીએ તે ખરેખર આત્માનો અનુભવ છે કે આત્માને વિષે આપણે કરેલી કલ્પના હોઈ તે કલ્પના પર સ્થિર અને દઢ કરેલી ચિત્તની વૃત્તિ છે, એ તેમના ધ્યાનમાં આવતું નથી કે એવી શંકા પણ તેમના મનમાં બિહતી નથી તે જ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિનો લય થવા પછી ચિત્તની નિર્વાપાર સ્થિતિમાં રહેલી જે ‘કેવળ’ અવસ્થા તે જ આત્માનું ખરું સ્વરૂપ છે એમ જેઓ માને છે તેમને પણ એવી શંકા નથી થતી કે આ સ્થિતિમાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે કે પોતાના દેહનું કેવળ વિસ્મરણ થાય છે? ધ્યાન કે યોગને માર્ગે જેઓ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ કરતાં કરતાં છેવટે ચિત્તનો લય કરીને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા સાધે છે તેઓ તેને જ આત્માની શુદ્ધાવસ્થા માને છે. ચિત્તનો લય સાધવાથી કર્મકલ્પ થાય છે ને પુનર્જન્મ ટળે છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી આ સાધકોની શ્રદ્ધા હોય છે તેથી

લભાવસ્થાનો કાળ શક્ય તેટલો લંબાવવાનો તેમનો પ્રયત્ન હોય છે. આત્માની શુદ્ધાવસ્થામાં સતત રહેવાય તો સારું એવી તેમની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ ‘હુ કાણ?’ એની શોધ કરીને તે પ્રયત્નમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલા આત્મજાનીઓ, ‘અહં બ્રહ્માઽસ્મિ’ના અનુભવથી થયેલા બ્રહ્મજાનીઓ, તેમ જ નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરીને જેમણે સમાધિ સિદ્ધ કરી છે એવા મહાનુભવીઓ — એ બધાનું ધ્યેય મોક્ષ જ હોય છે, અને પોતપોતાનાં સાધનોથી અને તેની છેવટની સિદ્ધિથી પુનર્જન્મ ટળશે અને મોક્ષ મળશે એવી તે પૈકી દરેકની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે. પરંતુ કયા અચિત્ત અને અતકર્મ કારણથી આપણને સૌથી પહેલો જન્મ પ્રાપ્ત થયો એ વિષે અનુભવાત્મક જ્ઞાન કોઈને નથી હોતું છતાં દરેક જણ મોક્ષ વિષે શ્રદ્ધા કે ખાતરી કેમ રાખી શકે છે તે વિવેકી માણસથી સમજાય તેવું નથી. ‘આત્મા’ નામનું તદ્દન જુદું જ તત્ત્વ શરીરના બંધનમાં અસંખ્ય જન્મોથી સપડાયેલું છે, તેને કોઈ પણ ઉપાય કે સાધન વડે જુદું પાડી શકાય તો આપણી મૂળની શુદ્ધ, બુદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે એવું આ માર્ગના સાધકોને લાગે છે. તેથી તે પૈકી કેટલાક આત્માનું, કેટલાક ઈશ્વરનું અને કેટલાક બ્રહ્મનું સતત ચિત્તન કરવાનો કે અનુસધાન રાખવાનો પ્રયત્ન કરી તાદાત્મ્ય કે ચિત્તનો લય સાધે છે; અને તે સ્થિતિમાં દેહનું વિસ્મરણ થાય, સકલ્પવિકલ્પ બંધ પડે, ચિત્તવૃત્તિઓ નાશ પામે એટલે આપણે દેહથી જુદા થયા, દેહથી જુદા એવા આત્મતત્ત્વનો આપણને અનુભવ કે સાક્ષાત્કાર થયો એમ તેઓ માની લે છે. પરંતુ આમાં ખરું જોતાં પરંપરા અને અથગ્રામાણ્ય પર શ્રદ્ધા રાખીને કરેલા અભ્યાસથી થોડો વખત દેહની વિસ્મૃતિ કેવળ સંધાય છે. યમ, નિયમ, સન્નિધિ વગેરે દ્વારા ચિત્તની શુદ્ધાવસ્થા, જે છેવટની દૃષ્ટિથી અત્યંત મહત્ત્વની ગણાય છે તે આમાં સંધાય છે એ વિષે શંકા નથી પરંતુ આ સાધનથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને તેથી માણસ જન્મમરણમાથી મુક્ત થાય છે, એ માન્યતામાં અને શ્રદ્ધામાં વિવેકનો તેમ જ નિરીક્ષણનો અભાવ જણાય છે.

અધી ઇન્દ્રિયોને ચેતના આપનારી, આળપણુ, જીવાની, ધડપણુ, જાગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરે અધી અવસ્થાઓમાં ચેતન્યનુ સતત અખડપણે કાયમ રહેનારી, મન, બુદ્ધિ ચિત્ત, પ્રાણ — પ્રકટીકરણ અધાને પ્રેરણા આપનારી જે શક્તિ, તે શક્તિ જ જે આપણે પોતે છીએ, તો તે શક્તિની પ્રતીતિ ચિત્તની લય-અવસ્થામાં જ કેવળ થાય છે અને બીજી વખતે ચતી નથી એમ કહેવું એનો વિવેક અને અનુભવ સાથે મેળ બેસતો નથી. તે શક્તિ આપણે પોતે જ હોવાથી ચિત્તનો લય કર્યાથી આપણુ જ આપણુને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર થાય એ પણ સંભવિત નથી. મન બુદ્ધિ-ચિત્ત સહિત અધી ઇન્દ્રિયોના અધા કાર્યો ચાલુ હોવાથી તે નિમિત્તે તે શક્તિનું જ પ્રકટીકરણ અને દર્શન સતત ચાલુ છે. તે પ્રકટીકરણ હમેશ શુદ્ધપણે થતુ રહે તે માટે જે સાધનોની અને ઉપાયોની જરૂર છે તેમનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ દેહના અધ્યાસથી આત્મા ક્યારેક પણ દેહના અંધનમાં સપડાયો છે અને ‘હું જ આત્મા છું,’ એ અધ્યાસ દઢ કરવાથી અથવા ચિત્તનો લય સાધી દેહનુ અસ્તિત્વ જીલાવી દેવાથી તે જન્મમરણમાથી મુક્ત થાય છે — આ બે કલ્પના અને શ્રદ્ધા પર આને અગેની અધી વિચારસરણી અને સાધન-ઉપાય રચેલાં છે. પણ આ વિચારસરણી અને સાધનોને લીધે થયેલા અનુભવો શોધક દષ્ટિથી તપાસતાં તેમા વિચારની સુસંગતિ અને અનુભવોનુ નિરીક્ષણ દેખાતાં નથી દેહ અને આત્મા અથવા પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બે તત્ત્વો એકમીજાથી અત્યંત ભિન્ન ગુણધર્મવાળાં હોવા છતાં તેમનુ એક શી રીતે થયુ ? ક્યા સુખની આશાથી, શુદ્ધ-બુદ્ધ, નિત્ય નિરતર, સતચિત્ આનંદ-સ્વરૂપ આત્મા અશાશ્વત દેહનો અધ્યાસ લઈને તેના મોહમાં સપડાયો ? અને આત્મા વિષેના કે જ્ઞાન વિષેના અધ્યાસથી થોડો વખત દેહને કેવળ જૂઠી જવાથી તે તેમાથી કાયમનો કેવી રીતે છૂટવાનો ? દેહના જ આધાર વડે દેહનુ ભાન વિસારે પાડવાનો કમ સાધક રોજ રાખે તોપણ તે જ દેહના અધિષ્ઠાન પર વ્યુત્થાન ઘણા દુઃસ્વરૂપ રીતે

આવ્યા જ કરવાની અને તે જ વધારે વખત સહેજે રહેવાની ચિત્તની આવી રોજની પ્રવૃત્ત અને નિવૃત્ત સ્થિતિમા આત્મા પોતાની મૂળ શુદ્ધ-શુદ્ધ અવસ્થા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે અને જન્મમરણમાથી મુક્ત થાય વગેરે શંકાઓ અને પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો અભ્યાસ પછીના અનુભવમાંથી પણ વિવેકી માણસને મળતા નથી. આ પરથી આ બધી માન્યતાઓને પરપરાગત શ્રદ્ધા સિવાય બીજો આધાર દેખાતો નથી. આત્માની અસદ્ અવસ્થા નિર્વિકલ છે. અભ્યાસથી તે અવસ્થામાં ગયા પછી તેને પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે એવી જાતની સમજણ આ બધા પ્રયત્નના મૂળમાં છે પરંતુ અભ્યાસમાં થતા અનુભવને તપાસતા જણાશે કે, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ અવસ્થાઓ આત્માની નથી પણ ચિત્તની છે. સર્વ પ્રેરક શક્તિને જો 'આત્મા' એ શબ્દ લાગુ પડતો હોય તો તે શક્તિ સવિકલ્પ નથી, તેમ જ નિર્વિકલ્પ પણ નથી સૂક્ષ્મ જેમ સતત પ્રકાશમાન હોવાથી પ્રકાશ આપવાનું કાર્ય તેના તરફથી સતત અખંડપણે ચાલુ જ હોય છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ પ્રેરક અને સ્વયંભૂ શક્તિનું કાર્ય પણ સતત ચાલુ જ હોય છે. નિર્વિકલ્પ સ્થિતિના અભ્યાસકો આ વિષયનું કદાચ જુદી જ દૃષ્ટિથી શાસ્ત્રીય રીતે સમર્થન કરી શકશે. અન્નમય, પ્રાણમય વગેરે કોશોમાંથી સાધના વડે આત્માને મુક્ત કરી શકાય છે એમ તેઓ આગ્રહપૂર્વક કહી શકશે. પરંતુ આ બધા કોશોની પેઠી પાર ગયેલો આત્મા દેહને સંપૂર્ણ રીતે છોડી શકે છે અથવા તેની દેહવિષયક જરૂરિયાતો મટી જાય છે કે કેમ, એ તેમણે પોતાનાં અનુભવ અને સ્થિતિને તપાસીને જોવું જોઈએ. તેમ ન થઈ શકતું હોય તો મોક્ષની આશાથી અભ્યાસ કે અધ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી અવસ્થાનું ખોટું મહત્ત્વ ઠાઈએ માનવું જોઈએ નહીં.

ભક્તિ, જ્ઞાન, યોગ વગેરે માર્ગોમાં જેઓ યમ, નિયમ, સદાચાર વગેરે વડે પોતાની ઉન્નતિ સાધવાના પ્રયત્નમાં હોય પરપરાગત ધ્યેયોની છે તેમને વિષે મનમાં ખૂબ આદર અને સદ્ભાવ અર્પણતા હોવા છતાં હવન વિષેના કેવળ પારંપરિક અને શ્રદ્ધામાન્ય ધ્યેય વિષે ઉપર પ્રમાણે વિચારો દર્શાવવા

પડ્યા છે. ચિત્તની શુદ્ધિ સાધવામાં જેઓ યશસ્વી થયા હશે તેઓ ક્યારેય પણ આદરને પાત્ર છે એમા શંકા નથી. માનવી જીવન શુદ્ધ રાખવામાં અને એવી જાતનું વાતાવરણ સમાજમા નિર્માણ કરીને તે પોષવામા તેમનો જેટલો ઉપયોગ થતો હોય તે પ્રમાણમા તેઓ સાચે જ ધન્ય છે, એમા પણ શંકા નથી. પરંતુ માનવી જીવનની વિશાળતા અને પૂર્ણતાનો વિચાર કરતાં આપણે આજ સુધી જે ધ્યેયો અદ્વાપૂર્વક માનતા આવ્યા છીએ તે ધ્યેયો હવે અપૂર્ણ પુરવાર થઈ રહ્યાં છે, તેથી એ દૃષ્ટિથી હવે આપણી બધી આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ ને ધ્યેયોનો વિચાર કરવો એ જરૂરી બન્યું છે તે માટે આ બધા માર્ગોથી અને સાધનોથી આપણામાં માનવી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે કે નહીં તે આપણે જોવું જોઈએ. તેમાંની કોઈ પણ કલ્પનાથી, ભાવનાથી કે સાધનથી સમાજમાં અસત્યને ને દલને નિર્માણ થવાનો કે ફેલાવાનો અવકાશ મળતો હોય, તેને કારણે કોઈ પણ ભ્રામક કલ્પનાઓને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થતું હોય; સમાજમાં જડતા, અંધશ્રદ્ધા, પામરતા અને પરાવલગન વધતાં હોય, તો એ બધી ખામતોમાં આપણે સુધારણા કરવી જોઈએ. તેમાં યમનિયમનું અને સદાચારનું મહત્ત્વ છે. ફક્ત તેમાનાં આપણાં ધ્યેયો વિવેકપૂર્વક તપાસી જોવાની જરૂર છે

કોઈ ગૂઢ સાધનથી પોતાનામાં પરમેશ્વરી સામર્થ્ય પેદા કરીને તે વડે પોતાનું, ખીજાઓનું અને સમસ્ત જગતનું દિવ્ય સામર્થ્યનો ભ્રમ કલ્યાણ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા કેટલાક સેવે છે.

કોઈ વિશેષ સાધનથી અને ક્રિયાથી ઈશ્વર સંતુષ્ટ થાય છે અને માણસને દિવ્ય સામર્થ્ય આપે છે અથવા તે સાધનથી અને ક્રિયાથી માણસમાં જ ઈશ્વરી શક્તિ પ્રકટ થાય છે, એવી જાતની કલ્પનાઓ આ મહત્ત્વાકાંક્ષાની પાછળ હોય છે આવી જાતની મહત્ત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈને કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની સાધના કરનાગ સાધકો મળી આવે છે. પરંતુ તેમાના કોઈને પણ સિદ્ધિ મળી છે અને તેનામાં જગતનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ આવી છે એવું હજી કયામ જોવામાં આવ્યું નથી.

આવી જાતના સાધકોના પૂર્વજીવનની માફક તેમના પાછલા જીવનને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધક પૂર્વજીવનમાં જ કોઈક વિશેષતાને લીધે પ્રખ્યાત હોય તો તેના સાધકપણાને મહત્ત્વ મળે છે અને તેના પ્રયત્ન તરફ મોટા મોટા લોકોનું લક્ષ ચોટેલું રહે છે. પરંતુ આવા સાધકોનો જેમ જેમ સાધનામાં કાળ જાય છે અને સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું પ્રાપ્ત થવાની તેમની આશા જેમ જેમ નાશ પામતી જાય છે તેમ તેમ તેમની સાધનાને અને જીવનને જુદું રૂપ મળવા લાગે છે અને પછી કેવળ સાધનના નામ પર જ તેમનું જીવન ચાલવા લાગે છે સિદ્ધિની આશામાં તેમનો ઘણો કાળ વહી જાય છે એટલા વખતમાં બાહ્ય પરિસ્થિતિ, જગતની સ્થિતિ, લોકમાનસ, કલ્પના, આદર્શ વગેરે બાબતોમાં ખૂબ ફેરફાર થઈ ગયેલો હોય છે. તેથી સાધકના ચિત્ત પર તેની અસર પડીને તેની પહેલાંની મનસ્થિતિ બદલાવા માંડે છે. સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું જ પ્રાપ્ત થયું ન હોય તોપણ ઘણો વખત જનસંપર્કથી—પ્રવૃત્તિથી—દૂર રહ્યા પછી તેઓ સમાજમાં ભળી શકતા નથી. સામર્થ્યહીન અને મહત્ત્વહીન સ્થિતિમાં એકાત છોડીને બહાર આવવાની ઇચ્છા તેમને થતી નથી. આવે વખતે ખરું જોતાં પોતાની સાધના, અનુભવ, મન-સ્થિતિ, પ્રયત્નને અતે પોતાને મળેલા યશ-અપયશ—એ બધું શાસ્ત્રીય શોધની અને સમાજના હિતની દૃષ્ટિથી પ્રકટ કરવું એ તેમનું કર્તવ્ય બને છે. પણ ભ્રમને લીધે પ્રતિષ્ઠાના મોહને લીધે અથવા દંભને કારણે તેઓ તેમ કરવાની હિમત કરી શકતા નથી. ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગ માર્ગના ફેટલાયે સાધકો જેમ પોતાના યશ-અપયશ કશું ન જાણાવતાં પોતાના ધ્યેયની ચિદ્ધિ થયાનો દભ કરે છે, તે જ પ્રમાણે દિવ્ય સામર્થ્યની પાછળ પડેલા સાધકો પણ સિદ્ધિની બાબતમાં મળેલો અપયશ પ્રકટ ન કરતા દંભ કરવા લાગે છે. જનસમુદાયમાં તેઓ ભળી શકતા નથી અને એકાત પણ તેમનાથી સહન થતું નથી. ત્યારે લોકો જ પોતાની પાસે આવવા માંડે એવી પ્રથા તેઓ શરૂ કરે છે. આપણા સમાજમાં મૂળથી જ પુષ્કળ અધઘરાણપણું છે. તેથી ભાવિ લોકો

તેમને દર્શાવે જવા લાગે છે. અને વખત જતાં તેમની આબુઆબુ સમુદાય વધતો જાય છે, અને આવી રીતે સમાજમાં ભ્રમ ફેલાવા માટે છે.

આવા સાધકોને સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું પ્રાપ્ત થયેલું ન હોય તોપણ કેટલાક વખતના એકાતને લીધે અને હમેશા સૂક્ષ્મ વિચાર અને નિરીક્ષણ કરવાની ટેવને લીધે તેમના વિચારમાં સૂક્ષ્મતા અને માર્મિકતા સહેજે આવે છે. તે મૂળથી જ વિદ્વાન હોય તો તેમની વિચારશક્તિ સારી પેઠે ખીલે છે. તેથી તેઓ વિદ્વાતાભ્યાસ લેખો લખી શકે છે. ગીતા અને ઉપનિષદનાં વચનો પર તેઓ એટલાં ગૂઢ અર્થવાણાં લખાણો કરે છે કે મૂળ ગીતા અને ઉપનિષદકારથી પણ તે સમજી ન શકાય, એટલું જ નહીં પણ તેઓ પોતે પણ તેમથી કશું સમજી શકે છે કે નહીં એ વિષે શકા પેદા થાય છે. તે વાંચીને બુદ્ધિમાન અને ભાવિક લોકોની શ્રદ્ધા ખમણી થાય છે લખાણના ન સમજતા ભાગને તેઓ દિવ્ય માને છે અને એ તેમની સિદ્ધિનો પ્રતાપ છે એમ તેઓ માને છે. આવા સાધકોની આબુઆબુ અનુયાયીઓ અને ભક્ત લોકોની સૃષ્ટિ નિર્માણ થાય છે. કોઈ પણ દિવ્ય શક્તિ તેમને પ્રાપ્ત થયેલી નથી હોતી, તેમ જ પોતાના ઉદ્ધારનો માર્ગ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયેલો નથી હોતો, છતાં તેઓ ધીમે ધીમે જગદોદ્ધારક બને છે ભક્ત લોકો તેમનું મહત્ત્વ વધારી મૂકે છે. તેમા તેમનું પોતાનું મહત્ત્વ પણ વધે છે. સર્વસમર્પણ, કૃપા, પ્રસાદ, શક્તિસચરણ, સાક્ષાત્કાર, ચમત્કારની ભાષા ત્યાં શરૂ થાય છે. આવા દરેક સાધકના ભક્તો પોતાની ભાવિકતાને પોષવા માટે તે સાધકને ભગવાન ગતાવી દે છે અને પોતાને આનંદ થાય અને અહ્ભુતતા લાગે એવા કાલ્પનિક ચમત્કારો તેને નામે પ્રસિદ્ધ કરે છે મોટા મોટા યુદ્ધો, તેમાં થતા જયપરાજયો, જુદા જુદા દેશોની રાજ્યક્રાન્તિઓ, પ્રતાપી રાજકારણી પુરુષોના મૃત્યુ વગેરે જગતની અધી મહાન ઘટનાઓ પોતાના ગુરુની ઇચ્છાથી, આજ્ઞાથી અને સામર્થ્યથી બને છે એમ તે ભક્તો માને છે. જગતના અધા સારા કાર્યોનું કર્તૃત્વ પોતાના ગુરુનું છે એમ

તેઓ દુનિયાને દર્શાવે છે. દ્રેકમાં, પોતાનો ગુરુ જ એક જગાએ બેસીને જગતના સૂત્રો ચલાવી રહ્યો છે એવી ભાવના લોકોમાં ફેલાવવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. આ બધા પ્રકારથી જગતનો કે માર્ગનોય ઉદ્ધાર ન થતાં કેવળ એક નવો સંપ્રદાય માત્ર નિર્માણ થાય છે. દુનિયામાં પહેલેથી જ ચાલતા આવેલા ભ્રમ અને દલમાં વૃદ્ધિ થાય છે કોઈનામાય દિવ્ય તો શું, પણ થોડુંય સામર્થ્ય વધતુ નથી ભક્ત કહેવડાવનારાઓમાં પણ ખરી શ્રદ્ધા ભાગ્યે જ હોય છે. પરંતુ જીવન અને મનના આધાર તરીકે એક પ્રકારની શ્રદ્ધા દઢ કરવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે સંપ્રદાયનું મહત્ત્વ વધારવાનો પ્રયત્ન બંને બાજુથી ચાલુ હોય છે પરંતુ તે બધા પ્રયત્નમાંથી બોધ એટલો જ નીકળે છે કે, ભ્રમ છે ત્યાં દલ છે, દંભ છે ત્યાં આડંબર અને આડંબર છે ત્યાં શબ્દચાતુર્ય જરૂરી હોય છે.

માણસના મનમાં કેટલીયે ગૂઢ શક્તિઓ છે તે શક્તિઓનો વિશ્લેષ થાય અને તે સાથે જ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય તો માનવજાત સુખી થાય એમા શંકા નથી. પરંતુ શક્તિને નામે જ્યાં વહેમ અને દંભ વધતા હોય છે, એવા સમાજની ઉન્નતિ થાય એ શક્ય લાગતુ નથી. આપણા લોકોને માનવતાની હિંમત નથી કોઈને ભગવાન બનવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા હોય છે, તો બહુજનસમાજમાં કોઈને પણ ભગવાન બનાવીને તેની આરાધના કરવાનો રસ હોય છે. આ સ્થિતિને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન અને મન શક્તિના શોધકો અને માનવતાના ઉપાસકો આપણામાં જોવામાં આવતા નથી. આપણામાં હજી સત્ય જ્ઞાનની ભૂખ બિંદી નથી. તેથી સાધક-દશામાં ધણો વખત ગાળ્યો હોય એવા સાધકો પણ પોતાનો ખરો અનુભવ દુનિયા આગળ રજૂ કરતા નથી. બિચરું, પહેલાના જ ભ્રમને તેઓ વધારે દઢ કરે છે શ્રદ્ધા પ્રમાણે આગળ જતાં અનુભવ ન થાય ત્યારે તેમ કહેવાની હિંમત પોતાનામાં ન હોય તો સત્યની ઉપાસના થઈ શકતી નથી. સિદ્ધાર્થ ગૌતમે કયો સંકેત અને ભય રાખ્યા વિના પોતાના અનુભવો જગતને સ્પષ્ટપણે દે્યા. તેની માફક દરેક સાધક પોતાના ખરા અનુભવ જો પ્રકટ કરે તો આ વિષયને અગેનું આપણું અજ્ઞાન દૂર

થશે અને આપણી બધાની ખરી પ્રગતિ થશે, ભ્રમ અને દંભમાંથી આપણે બધા છૂટી જઈશું, જ્ઞાનનો આપણો માર્ગ સરળ થશે અને માનવજાત સુખી થશે જગતની અધઃપત્તિ, વહેમ, અજ્ઞાન, ભ્રમ, દભ અને આ બધાને લીધે થનારા પાતકો અને અનર્થોનું કારણ સાધકોની સત્ય વિષેની અવહેલના, વિવેક અને શોધકપણાનો અભાવ, તેમની અધી-રાઈ, તેમનું આજ્ઞાસ, સુખ વિષેની તેમની લોલુપતા અને જનહિત વિષે બેપરવાઈ એ જ છે, એમ અત્યંત દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે.

આધ્યાત્મિક વિષયમાં સૌથી ભ્રમાત્મક અને તેથી જ અનર્થકારી માર્ગ છે ‘હું જ બ્રહ્મ છું’ એમ માનીને સાધના શુદ્ધ વેદાંતનો ભ્રમ સવાય સ્વયં-સિદ્ધ બનવાનો આ માર્ગમાં સાધન નથી, વિધિ નથી, નિષેધ નથી, કષ્ટ નથી, કોઈ પણ જાતની જવાબદારી નથી, કર્તવ્ય નથી. હું જ ‘આત્મા’ કે ‘બ્રહ્મ’ છું એમ હમેશા મનને મનાવતા અને ભાવના કરાવતા રહેવા સિવાય બીજું કંઈ સાધન જેમાં નથી એવો આ માર્ગ છે. કોઈ પણ એક તત્ત્વજ્ઞાન સ્વીકારીને તેમાં જ પોતાનો તર્કવાદ સામેલ કરીને તે દ્વારા સાધક પોતે જ આ માર્ગમાં સાધ્ય બની જાય છે. સર્વે સ્વત્ત્વિદ બ્રહ્મ જેવા કોઈ મહા-વાક્યનો આધાર માત્ર તેણે લીધેલો હોય છે “આપણે પોતે અને આપણા સિવાય જે કોઈ ગોચર-અગોચર, કટપનામાં આવનારું ન આવનારું, સ્થિર-ચર, જ્ઞાત-અજ્ઞાત છે તે બધું એક જ મહાન તત્ત્વ પર કરાયેલો આભાસ માત્ર છે. ગમે તેવા બાહ્ય ફેરફારથી, સ્થિત્યતરથી, મૂળ તત્ત્વમાં કશો ફેરબદલ થતો નથી. તે વિકાર જાણતું નથી, પ્રકાર જાણતું નથી તેમાંથી જ વિશ્વનો આભાસ સતત ચાલુ છે. તેમાં માયાને અવકાશ નથી. તે તત્ત્વનો જ આવિર્ભાવ સર્વત્ર ભાસે છે. ત્યાં માયા આવવાની ક્યાંથી અને રહેવાની ક્યાં? અજ્ઞાનના નિરસનની અહીં જરૂર નથી વિશેષ જ્ઞાનની કે જ્ઞાનસ્થિતિની આવશ્યકતા નથી અહીં કંઈ થયું જ નથી એટલે ક્રમનો કે કાર્યનો આગ્રહ નથી. આમાં કોઈ કર્તા નથી. ભૂત, વર્તમાન કે ભવિષ્યનો આમાં ભેદ નથી. દરેક વ્યક્તિ,

દરેક વસ્તુ, કોઈ અણુરેણુ પણ આવિર્ભાવની દૃષ્ટિથી પોતપોતાની રીતે પૂર્ણ જ છે. તે પોતાની યોગ્ય જગાએ યોગ્ય સ્થિતિમાં અને યોગ્ય ગતિમાં છે. માણસ કર્મ કરે તોયે ઠીક, ન કરે તોયે ઠીક. આવિર્ભાવની દૃષ્ટિથી ઉન્નતિ-અવનતિ, નીતિ-અનીતિ એ કેવળ કલ્પનાઓ છે. માયા ન હોવાથી અહીં ભ્રાન્તિ નથી. બધન ન હોવાથી મોક્ષ નથી. બધુ આવિર્ભાવ જ છે ત્યાં કોને બંધન અને કોને મોક્ષ કહેવો? આવિર્ભાવનું જ્ઞાન થવું અથવા ન થવું બંને આવિર્ભાવની જ સ્થિતિઓ છે, તેથી બંને એક જ છે. શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિત્ય સનાતન એક જ તત્ત્વ અનેક રૂપોથી સમ્યક્ષેષું છે. તેનું ભાન રહે અને ચિત્તની શાંતિ જળવાય એ માટે મહાવાક્યનું સ્મરણ રાખવું જોઈએ. પણ તે ન રાખીએ તોય મૂળભૂત તત્ત્વમાં કે તેના આવિર્ભાવમાં ફેરફાર થતો નથી.” તેમના આ તત્ત્વજ્ઞાનમાં સદ્ગુણોનો આગ્રહ ન હોવાથી જેવા હોય તેવા જીવનને પૂર્ણ માનવા માટે એવા જ પ્રકારની વિચારસરણી પ્રસ્થાપિત કરવામાં તેમની તર્કશક્તિ કામ કરતી હોય છે બળદ, ઘોડો, ઝાડ, પાન, ફૂલ, ધાસનું તણખડુ જે કંઈ તેમની નજર આગળ દેખાય તે પર પોતાની તાર્કિકતા અજ્ઞાતીને તેઓ પોતાનું તત્ત્વજ્ઞાન અને પોતાનો મત દઢ કરતા રહે છે. આ ગ્રાણીઓ, આ વસ્તુઓ કે તેના કરતાં વધારે સારી કેમ નથી? આ પ્રશ્ન કે શક્ય અજ્ઞાન છે. કોઈ પણ વસ્તુ ગહારથી ગમે તેવી દેખાતી હોય તોપણ તે તેનું સ્વરૂપ નાશવંત છે. બધી વસ્તુના બાહ્ય આવિર્ભાવો ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા હોય છે અને તે તેવા જ બદલાતા રહેવાના. એટલે વિશ્વની બધી વસ્તુઓનું આ ક્ષણે જે સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, જે સ્થાને તે હોવી જોઈએ તે જ સ્વરૂપે અને તે જ જગાએ તે છે. હું પણ આ દેહના આવિર્ભાવ રૂપે જ્યાં જેવો હોવો જોઈએ ત્યાં અને તેવો જ છું આ સૃષ્ટિ અને હું — બધાં યથાતથ છીએ. એમાં જ સમાધાન છે. હું આવો કેમ અને તેવો કેમ નહીં એ વિચાર જ અજ્ઞાન, દુષ્ટ અને અસમાધાનનું કારણ છે તેને ચિત્તમાં ઊઠવા ન દેવો એ જ અર્ધ સાધન અને તે ન ઊઠે એ જ સાચી જ્ઞાનાવસ્થા આ ધાસનું તણખડુ કદી કહે

છે કે હું અપૂર્ણ છું? તો પછી હું માણસ હોવા છતાં મારે પોતાની જાતને અપૂર્ણ શા માટે સમજી? ઉપનિષદમાં કહ્યું છે.

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णान् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

(આ પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણ છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ નીકળે છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લેવાથી પૂર્ણ જ અવશેષરૂપે રહે છે) આ શ્લોકનું રહસ્ય ચિત્ત પર પૂર્ણપણે દ્રશ્ય નથી ત્યાં સુધી જ પૂર્ણ-અપૂર્ણ, જ્ઞાન-અજ્ઞાન, ઉ-નતિ-અવનતિ, સદ્ગુણ-દુર્ગુણ, શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ, એવા ભેદો રહેવાના. આ રહસ્ય દરના પછી ભેદ જ્ઞાના અને તે કાણે જ્ઞાનના? સત્ય જ્ઞાન, સત્ય સિદ્ધાંત, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' છે

આવા સાધકો પોતાની મનઃસ્થિતિ આવી જાતની જનાવતા હોય છે તેમને આ સ્થિતિને લીધે એક પ્રકારનો સંતોષ મળે છે, કારણ આ સ્થિતિમાં અધા કર્તવ્યોમાંથી, અધી જવાનદારીમાંથી, કશું ન કરતા તેમને દૃષ્ટિ જોવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં મરણ પડે તો ઉપાધિ લેવી, ન પડે તો ન લેવી, પ્રિય લાગે તે વિષયમાં મનને જવા દેવું; રમ્ય અને આનંદપ્રદ લાગે તે કરવું, કોઈ પણ આજ્ઞાત, કોઈ પણ કાર્ય આગ્રહપૂર્વક પૂરું કરવું જોઈએ, એમ આ સ્થિતિમાં મનને કદી લાગતું નથી. ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય જાય એવી ભાગ્યગતમાં પડવાનું નહીં. આવી જીવનપદ્ધતિ રાખ્યા પછી તેમાં દુઃખ અને ચિતાને અવગણ રહેતો નથી તેથી એ જ્ઞાનની પરમાવસ્થા છે એમ જ્ઞાનવાનો ભ્રમ સહેજે થાય આપણા દેશમાં આવી જાતની વિચારસરણીવાળા પંથો ચાલુ છે. તેમાં કોઈ જ શુદ્ધિમાન હોતું નથી એમ નથી પરંતુ તેમાં સામાન્ય રીતે આજ્ઞાત, જડશુદ્ધિ, પુનઃપ્રાપ્તિ અને પોતાનામાં રહેલો કોઈ પણ દોષ દૂર ન કરતાં કોઈ આધ્યાત્મિક વિશેષતા પ્રાપ્ત કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખનારાઓ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. આ માર્ગમાં તેમને નિરુપાધિક્તા લાગે છે અને પ્રતિજ્ઞાની મહત્ત્વાકાંક્ષાની પણ કઈક અંશે તૃપ્તિ થાય છે.

પરંતુ આ વિચારસરણીથી ગમે તેવા દોષને આશ્રય મળે છે અને તેનું પોષણ થવાને પણ તેમાં ભરપૂર અવકાશ રહે છે.

જીવનકર્તવ્ય તેથી જે વિચારસરણીથી આપણે પોતાની માણસાઈ, તેનાં કર્તવ્યો અને પોતાનું ધ્યેય ભૂલી જઈએ

છીએ, તે તત્ત્વજ્ઞાન નહીં પણ ભારે મોટો ભ્રમ છે એમ કહેવું પડે છે. ચિત્તની શુદ્ધિ અને સહશુણ્ણોનું સંવર્ધન જેનાથી સાધી શકાતાં નથી, જેમાં આપ-પરભાવ પ્રત્યક્ષ આચરણમાં ઓછો કરવાની શક્તિ નથી, વિવેક, નમ્રતા, સેવાવૃત્તિ જેવા સહશુણ્ણોનું જેમા મહત્ત્વ નથી, જેમાં કર્તૃત્વ અને પુનુપાર્થની વૃદ્ધિ માટે અવકાશ નથી તે વિચારસરણી કે તત્ત્વજ્ઞાન અથવા સાધન ગમે તેટલું દિવ્ય, આકર્ષક કે રમ્ય હાગે તોય માનવી જીવનને સફળ કરવાનું સામર્થ્ય તેમાં નથી એ વાત આપણને સહેજે સમજાવી જોઈએ. માનવી મનમાં અનેક પ્રકારના મોહ પ્રગટ કે સુપ્તપણે વાસ કરે છે. અંતર્મુખ થયા સિવાય, શુદ્ધ વિવેક સૂઝ્યા સિવાય આપણો મોહ આપણે ઓળખી શકતા નથી. માનવ શરીરમાં રહેલી બધી શક્તિ-ઓની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ કરીને પોતાની પૂર્ણતા સાધવી એ જીવનનો હેતુ છે. ચિત્તને શુદ્ધ કરતાં કરતાં અને સહશુણ્ણોની વૃદ્ધિ કરતાં કરતાં પોતાનો અહંકાર નાશ પામે ત્યાં સુધી અને તે સહશુણ્ણો જ પોતાનો અભાવ બની જાય ત્યાં સુધી આપણે આગળ જવાનું છે. આપણે એકલા જ કોઈ શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા પર આડૂઢ છીએ એવી કલ્પનામા ન રહેતા, આપણે અને આપણી આજીવનજીવન માનવ સમાજ સતત ઉન્નત થતો રહે એવા પ્રકારનો કર્મયોગ આપણે સિદ્ધ કરવો જોઈએ. એ કર્મયોગ તે જ માનવ ધર્મ. તે કર્મયોગનું આચરણ કરતા ગઈને આપણે બધાએ પોતાની ઉન્નતિ સાધવી એ જ આપણું જીવનકર્તવ્ય છે.

સાધ્યસાધન વિવેક - ૨

માનવતાના માર્ગમાં ધર્મવિરુદ્ધ ભોગ, લાલસા અને વૈયક્તિક સ્વાર્થ જેમ બાધક છે, તેમ જ વૈરાગ્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વની નિર્વિકારતાનો ભ્રમ ખોટી કલ્પનાઓ પણ બાધક છે બધી ઇન્દ્રિયોની બાબતમાં માણસે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવાની છે, તેથી દરેક બાબતો વિચાર કરીને તેને અગે માણસે પોતાના નિર્ણયો વિવેકપૂર્વક કરવા જોઈએ. વિશેષતઃ બ્રહ્મચર્યને અગેના આપણા આદર્શમાં કેવળ કાલ્પનિકતા હોય તો તેના અનિષ્ટ પરિણામ થતાં જરાય વાર લાગતી નથી. કારણ એ બાબતમાં જૂઠ્ઠાનું પર્યાવસાન છેવટે દલમાં થાય છે અને એ બાબતમાં ભ્રમ અને દલની જેટલી વૃદ્ધિ થઈ શકે છે તેટલી બીજા વિષયોને લગતી ખોટી માન્યતાઓને કારણે થઈ શકતી નથી.

બ્રહ્મચર્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વ વિષેની ખોટી વિચારસરણીમાંથી સંપૂર્ણ નિર્વિકારતાની અનિશ્ચયતાનું કાલ્પનિક ધ્યેય નિર્માણ થયું છે. કેટલાક સાધકો આવી જાતની કલ્પનામાં પડીને તે સાધવા પાછળ મંડી પડે છે આત્મા નિર્વિકાર છે અને આપણે જ આત્મા છીએ, તેથી બધી બાબતોથી પોતાની નિર્વિકારતાનો અનુભવ થયા વિના આપણે મોક્ષને લાયક થઈશું નહીં એવી તેમની શ્રદ્ધા હોય છે. એ શ્રદ્ધાને લીધે તેઓ ખોટા આદર્શમાં અને સાધનમાં ફસાઈ પડે છે તેમણે આને અગેનો પોતાનો આદર્શ દરાવતા પહેલાં મનુષ્યમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, એ શી વસ્તુઓ છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ એ વિકૃતિઓ જ છે કે પ્રકૃતિ-સ્વભાવ છે ? તેમની દ્વારા માનવી શક્તિનું પ્રકટીકરણ થાય છે કે તેની શક્તિનો કેવળ હાસ જ થાય છે ? આ શક્તિઓને યોગ્ય વલણ

આપવામાં આવે અને તેનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માણસ ઉન્નત થઈ શકશે કે નહીં? યોગ્ય વિચારથી અને યોગ્ય સાધનથી આ શક્તિઓની શુદ્ધિ કરી શકાય કે નહીં? આપણે જેને વિકાર કહીએ છીએ તેની પાછળ નિસર્ગનો કાર્ષ હેતુ છે કે નહીં? હોય તો શા છે? તેને માનવી જીવન માટે ઉપયોગી અને લાભદાયક બનાવી શકાય કે નહીં? વિકારોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાની જરૂર છે કે તેમને ક્ષીણ અને શુદ્ધ કરીને સ્વાધીન રાખવાની જરૂર છે? અને આમાંથી કઈ બાબત માણસને પ્રમત્નસાધ્ય છે? વગેરે પ્રશ્નો પર તેણે ઊંડો વિચાર કરવો જોઈએ.

વિકારોનું વર્ચસ્વ આપણા પર જામીને તેની ધૂનમાં ગમે તેમ વર્તવાને લીધે થયેલા અનર્થ અને તે બદલ થતા પશ્ચાત્તાપમાંથી તેની પ્રતિક્રિયારૂપે જે વૈરાગ્ય નિર્માણ થાય છે તેમાંથી આપણે ક્યારેક પણ નિર્વિકારતાની અતિશયતાના ધ્યેય પર આવ્યા છીએ એમ લાગે છે. આ વિષે આપણે અનુભવાત્મક દૃષ્ટિથી ફરી ફરી વિચાર કરવાની જરૂર હોવા છતાં પરપરાથી ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધાને લીધે તેમ જ શોધકપણાના અભાવને લીધે એ આપણાથી થઈ શકતું નથી તેથી એક વાર માનેલા ખોટા આદર્શોને આપણે એમ ને એમ માનતા આવ્યા છીએ. સયમ, બ્રહ્મચર્ય ને ગિતેન્દ્રિયતાની પાછળ પડેલા પ્રામાણિક સાધકને પોતાના વિકારોનું બળ ક્ષીણ દશાએ જઈ પહોંચ્યું છે એટલી હદ સુધીની સફળતા યોગ્ય પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સ્થિતિમાયે યમ, નિયમ ને સદાચારનું સતત પાલન કરીને તે પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે તો તેના વિકારોના અવશિષ્ટ સંસ્કાર પણ અત્યંત ક્ષીણ થાય છે અને તેનું ચિત્ત સહેજે સ્વાધીન રહી શકે છે. એવી સ્થિતિમા પણ કોઈ સાધકના ચિત્તમાં કોઈ અતંત્રાંશ્ય કારણથી વિકારોનો આવર્ત ઊઠે તોય તેણે ગમરાયા વિના સંયમશીલ રહી ચિત્તને શાંત કરવું જોઈએ. આ રીતે તે પોતાનો નિશ્ચય અને પ્રમત્ન ચાલુ રાખે તો તેના જીવનમાં સદૃજતા આવવા લાગે છે જીવનમાં શુદ્ધ વહેવાર માટે અને ઉન્નતિ માટે આટલી નિર્વિકારતા જરૂરની છે.

અને તે પૂરતી છે. પણ આથી આગળ જઈને જે સાધકો જાણી-
ખૂણે પ્રતિકૂળ સંયોગો નિર્માણ કરે છે અને તેમાંથી પોતાની નિર્વિકાર-
તાની પરીક્ષા અને કસોટી કરવાના ભ્રમમાં પડે છે તેઓ યમ, નિયમ,
સદાચાર અને નીતિના પાલનમાં શિથિલ થાય છે અને તેનું પરિણામ
આગળ જતાં તેમને પોતાને અને ખીજને પણ અનર્થકર જ થાય છે.
આવી રીતે અતિશયતાની પાછળ પડેલા સાધકો પોતાના સાધનમાં ફસાઈ
જાય છે. ફસાયા પંખી વધારે ને વધારે મોહમાં પડી દલને આશ્રય લે
છે. તેમાંથી જ કોઈ કોઈ વાર વામમાર્ગના સંપ્રદાય પેદા થાય છે. આ
બધાનું કારણ ધ્યેય વિષેની આપણી ખોટી માન્યતાઓ છે એમાં
શંકા નથી.

તેના કરતાં જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોય, સંભાવ્ય હોય, તે માટે
પાત્રતા અનુરૂપ યોગ્ય માર્ગ અને સાધન મળ્યા હોય તો
સંભાવ્ય ધ્યેય અને તેથી કોઈ પણ માણસ કદી ભ્રમમાં ન પડે ભ્રમ ન
તેની સાધના હોય તો પંખી દલનું કારણ ન રહે, અને તેની ધાસ્તી
પણ ન રહે માટે જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોવું જોઈએ.

વિવેકથી પારખી લીધેલું અને ન્યાય અને ધર્મ્ય હોવું જોઈએ તે તરફ
જતા માનવી સહજશ્રેણીના સહેજે ઉત્કર્ષ થાય એવું તે ઉદાત્ત હોવું જોઈએ.
પોતાનું તેમ જ માનવસમાજનું તે ક્યારે પણ કલ્યાણ જ કરે એવી
તેને વિષે ખાતરી હોવી જોઈએ તેનું સાધન જનસમાજની નીતિમત્તાની
ભાવનાને કોઈ પણ પ્રકારે બાધક કે વિનાશક ન હોવું જોઈએ. ઊંચકુ
ચાલુ નીતિમત્તાને વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરતા રહેવાનું સહજ સામર્થ્ય
તેમા હોવું જોઈએ સાધનમા કલ્પિત હોય, મર્યાદા હોય અને
નિયમન હોય તોયે વાધો નહીં, પણ તેમા અસમ્યતા, ઉચ્છ્રાંખલતા
કે અશુદ્ધતા ન હોવી જોઈએ તેને લીધે આળસ, જડતા અને અદ્યંકાર
પેદા ન થયાં જોઈએ પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર સાધન સ્વીકારીને કોઈ
પણ માણસ ધ્યેયની દિશામાં પ્રગતિ કરી શકે એવી સરળતા તેમા હોવી
જોઈએ. આવી રીતે ધ્યેય અને સાધન વિષે સ્પષ્ટતા અને શુદ્ધતા હોય

આપવામાં આવે અને તેનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માણસ ઉન્નત થઈ શકશે કે નહીં? યોગ્ય વિચારથી અને યોગ્ય સાધનથી આ શક્તિઓની શુદ્ધિ કરી શકાય કે નહીં? આપણે જેને વિકાર કહીએ છીએ તેની પાછળ નિસર્ગનો કોઈ હેતુ છે કે નહીં? હોય તો શો છે? તેને માનવી જીવન માટે ઉપયોગી અને લાભદાયક બનાવી શકાય કે નહીં? વિકારોનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાની જરૂર છે કે તેમને ક્ષીણ અને શુદ્ધ કરીને સ્વાધીન રાખવાની જરૂર છે? અને આમાંથી કઈ બાબત માણસને પ્રયત્નસાધ્ય છે? વગેરે પ્રશ્નો પર તેણે ઊંડો વિચાર કરવો જોઈએ.

વિકારોનું વર્ચસ્વ આપણા પર જામીને તેની ધૂનમાં ગમે તેમ વર્તવાને લીધે થયેલા અનર્થ અને તે બદલ થતા પશ્ચાત્તાપમાંથી તેની પ્રતિક્રિયારૂપે જે વૈરાગ્ય નિર્માણ થાય છે તેમાંથી આપણે ક્યારેક પણ નિર્વિકારતાની અતિશયતાના ધ્યેય પર આવ્યા છીએ એમ લાગે છે. આ વિષે આપણે અનુભવાત્મક દૃષ્ટિથી ફરી ફરી વિચાર કરવાની જરૂર હોવા છતાં પરપરાથી ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધાને લીધે તેમ જ શોધકપણાના અભાવને લીધે એ આપણાથી થઈ શકતું નથી. તેથી એક વાર માનેલા ખોટા આદર્શોને આપણે એમ ને એમ માનતા આવ્યા છીએ સંયમ, બ્રહ્મચર્ય ને જિતેન્દ્રિયતાની પાછળ પડેલા પ્રામાણિક સાધકને પોતાના વિકારોનું બંધ ક્ષીણ દશાએ જઈ પહોંચ્યું છે એટલી હદ સુધીની સફળતા યોગ્ય પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તે સ્થિતિમાયે યમ, નિયમ ને સમયચારનું સતત પાલન કરીને તે પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે તો તેના વિકારોના અવશિષ્ટ સંસ્કાર પણ અત્યંત ક્ષીણ થાય છે અને તેનું ચિત્ત સહેજે સ્વાધીન રહી શકે છે. એવી સ્થિતિમા પણ કોઈ સાધકના ચિત્તમાં કોઈ અંતઃખોલ્ય કારણથી વિકારનો આવર્ત ઊઠે તોય તેણે ગમરાયા વિના સયમશીલ રહી ચિત્તને શાંત કરવું જોઈએ. આ રીતે તે પોતાનો નિઃશ્ચય અને પ્રયત્ન ચાલુ રાખે તો તેના જીવનમાં સહજતા આવવા લાગે છે જીવનમાં શુદ્ધ વહેવાર માટે અને ઉન્નતિ માટે આવડી નિર્વિકારતા જરૂરની છે

અને તે પૂરતી છે. પણ આથી આગળ જઈને જે સાધકો જાણી-ખૂણે પ્રતિકૂળ સયોગો નિર્માણ કરે છે અને તેમાંથી પોતાની નિર્વિકાર-તાની પરીક્ષા અને કસોટી કરવાના ભ્રમમાં પડે છે તેઓ મમ, નિયમ, સદાચાર અને નીતિના પાલનમાં શિથિલ થાય છે અને તેનું પરિણામ આગળ જતાં તેમને પોતાને અને ખીજને પણ અનર્થકર જ થાય છે. આવી રીતે અતિશયતાની પાછળ પડેલા સાધકો પોતાના સાધનમા ફસાઈ જાય છે ફસાયા પછી વધારે ને વધારે મોહમાં પડી દલને આશ્રય લે છે. તેમાંથી જ કોઈ કોઈ વાર વામમાર્ગના સંપ્રદાય પેદા થાય છે. આ બધાનું કારણ ધ્યેય વિષેની આપણી ખોટી માન્યતાઓ છે એમાં શંકા નથી.

તેના કરતાં જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોય, સંભાવ્ય હોય, તે માટે પાત્રતા અનુરૂપ યોગ્ય માર્ગ અને સાધન મળ્યા હોય તો સંભાવ્ય ધ્યેય અને તેથી કોઈ પણ માણસ કદી ભ્રમમાં ન પડે. ભ્રમ ન તેની સાધના હોય તો પછી દલનું કારણ ન રહે, અને તેની ધાર્તી પણ ન રહે માટે જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોવું જોઈએ. વિવેકથી પારખી લીધેલું અને ન્યાય અને ધર્મ્ય હોવું જોઈએ તે તરફ જતા માનવી સદ્ગુણોનો સહેજે ઉત્કર્ષ થાય એવું તે ઉદાત્ત હોવું જોઈએ. પોતાનું તેમ જ માનવસમાજનું તે ક્યારે પણ કલ્યાણ જ કરે એવી તેને વિષે ખાતરી હોવી જોઈએ તેનું સાધન જનસમાજની નીતિમત્તાની ભાવનાને કોઈ પણ પ્રકારે બાધક કે વિચાતક ન હોવું જોઈએ. ઊંચદું ચાલુ નીતિમત્તાને વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરતા રહેવાનું સહજ સામર્થ્ય તેમાં હોવું જોઈએ. સાધનમા કલ્પતા હોય, મર્યાદા હોય અને નિયમન હોય તોયે વાધો નહીં, પણ તેમાં અસખ્યતા, ઉચ્છ્રંખલતા કે અશુદ્ધતા ન હોવી જોઈએ તેને લીધે આગસ, જડતા અને અહંકાર પેદા ન થવા જોઈએ. પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર સાધન સ્વીકારીને કોઈ પણ માણસ ધ્યેયની દિશામાં પ્રગતિ કરી શકે એવી સગળતા તેમાં હોવી જોઈએ. આવી રીતે ધ્યેય અને સાધન વિષે સ્પષ્ટતા અને શુદ્ધતા હોય

તો તેમાં ભ્રમ અને દંભ પેદા થવાનું કે વધવાનું કારણ જ રહેતું નથી.

માણસ જે મૂળભૂત તત્ત્વોનો બનેલો છે, જે પ્રકૃતિધર્મ અનુસાર તેનાં

શરીર, મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણ અનેલા છે અને જે ધર્મ

પ્રકૃતિગત તત્ત્વોની પ્રમાણે તેમનું પોષણ-સ્વર્ધન થાય છે, તે તત્ત્વો

બુદ્ધિ અને તે ધર્મો કોઈ ને કોઈ રૂપે તેની પ્રકૃતિમા હંમેશ

હોવાનાં જ. જે વૃત્તિઓ, જે વાસનાઓ, જે વિકારો

માણુમના અસંખ્ય પૂર્વજો પાસેથી ચાલ્યાં આવીને તેની પોતાની

ઉત્પત્તિનું કારણ બન્યાં છે તે એક કે બીજે રૂપે તેનામાં દેખાઈ આવવાનાં

જ. માનપિતાની જે વૃત્તિઓ આપણા જન્મનું કારણ બની છે તેમનો

આપણા લોહીમાંથી કાયમનો નાશ થઈ શકે છે એમ સમજવું એ

ભ્રમ છે, અને તે થઈ ગયો છે એમ સમજવું એ મહાભ્રમ છે.

આ ભ્રમમાંથી જ દંભ નિર્માણ થાય છે. ભ્રમનું કારણ મોક્ષ વિષેની

મહત્વાકાંક્ષા અને દલનું કારણ ક્ષુદ્ર અભિલાષા અને અહંકાર છે.

આપણા પૂર્વજો તરફથી જે તત્ત્વોનો અને વૃત્તિઓનો વારમો આપણને

મળ્યો છે તે પૈકી કોઈનોયે આપણે સંપૂર્ણ નાશ કરી શકતા નથી.

તે પૈકી જે વૃત્તિઓ આપણને અનિષ્ટ લાગે છે તેમને આપણે બહુ તો

હીણ કરી શકીએ, શુદ્ધ કરી શકીએ. ચિત્તવૃત્તિઓનો થોડો સમય

આપણે લય કરી શકીએ, પણ તેમનો સંપૂર્ણ નાશ આપણે કદી પણ

કરી શકતા નથી. સૃષ્ટિનો તે ધર્મ નથી, પ્રકૃતિનો તે નિયમ નથી.

શુદ્ધ વિવેક, પોતાના અને બીજાના અનુભવોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ,

પરીક્ષણ, પૃથક્કરણ, વર્ગીકરણ વગેરે કર્યા વિના આ બાબતો આપણા

ધ્યાનમા આવશે નહીં.

નિર્વિકારતાના ખોટા આદર્શ અને મોક્ષની અભિલાષાને લીધે માનવી

મનનું જેવું સંશોધન, નિરીક્ષણ, પૃથક્કરણ વગેરે

માનવી મનના થવું જોઈએ તેવું કરવા તમ્બ હજી આપણા મનની

શોધનની જરૂર પ્રગટિ નથી. તેથી નિર્વિકાર કે જિતેન્દ્રિય થવાનો

પ્રયત્ન કરનારાઓના તે વિષેના ખરા અનુભવો,

તેમને નડેલાં વિદ્ધો, કે તેમની સફળતાનિષ્ફળતા વગેરેની આપણને કશી ખબર પડતી નથી ભ્રમ, અજ્ઞાન, દંભ, શોધકપણાનો અભાવ વગેરે કારણોને લીધે આ વિષયનું શાસ્ત્ર નિર્માણ થઈ શકતું નથી. અનિવારિત અધ્યાત્મવાદી, બ્રહ્મચારી ગણાય છે, અને તે પણ પોતે નિર્વિકારી છે એમ દર્શાવે છે. કારણ તે પરથી જ તેને આત્મપ્રાપ્તિ કે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજીને લોકો તેને મોક્ષનો અધિકારી માને છે. પણ તેથી તેને વિષેનો નિર્વિકારિતાનો ભ્રમ કાયમ રહે છે અને દલને અવકાશ મળે છે. જ્યાં સુધી આપણી તેમ જ લોકોની નીતિમત્તા વિષે ખરી કાળજી આપણા ચિત્તમાં પેદા થઈ નથી અને શુદ્ધ વિવેક કરવાનું આપણે શીખ્યા નથી, ત્યાં સુધી ધાર્મિક, ઈશ્વરવિષયક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં આપણાં કાલ્પનિક ધ્યેયો આવાં જ રહેવાના. વૈરાગ્ય, નિર્વિકારિતા, બ્રહ્મચર્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વ વિષેની આપણી ખોટી કલ્પનાઓ આવી ને આવી જ રહેવાની ભ્રમ અને દંભ આમ જ ચાલ્યા કરવાના આ સ્થિતિ બદલાવી જ જોઈએ એમ આપણને લાગતું હોય તો જીવનના ધ્યેય વિષે આપણે પારંપરિક દષ્ટિ છોડીને વિચાર કરવો જ જોઈએ.

આપણો આદર્શ અને આપણો આજનો ધર્મ આપણને દરાવતાં આવડતું જોઈએ તે માટે આપણે માનવજાતિનો માનવધર્મ ઇતિહાસ, માનવજાતિની આજની સ્થિતિ અને માણસનું માનસ - એ બધાનો વિચાર કરવો જોઈએ માણસમાં રહેલી બધી શારીરિક, મૌલિક અને માનસિક શક્તિઓ; તે બધીનો ત્રૈયક્રીય, કૌટુંબિક, સામાજિક, ધાર્મિક કે ગૃહીય હેતુથી તે તે ક્ષેત્રમાં થનારો ઉપયોગ અને તેના પરિણામો, માણસના સુખદુઃખ, તેની આશાઓ, આકાંક્ષાઓ ને અભિલાષાઓ; માણસ માણસ વચ્ચેનો અને છેવટે મોટા મોટા માનવસમૂહો વચ્ચેનો સહકાર અને સંઘર્ષ વગેરે અનેક બાબતો લક્ષમાં લઈને મનુષ્યમાત્રનું ધ્યેય શું હોતું જોઈએ તેનો વિચાર આપણને કરતા આવડતું જોઈએ ક્યા ધ્યેયથી અને સાધનથી માનવજાતિનું દુઃખ ઓછું થશે અને તેને કાયમના સુખ

તરફ — ઓછામાં ઓછું લાભો કાળ ચાલે એવા સુખ તરફ — વાળી શકાશે, મનુષ્ય માત્રની શક્તિનો યથાયોગ્ય વિકાસ થતો રહેશે, તેની વૃદ્ધિ સાથે શુદ્ધિ પણ સાધી શકાશે; પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો પ્રામાણિક માર્ગે સંતોષવા માટે દરેકને યોગ્ય સાધનો અને તક મળતાં રહેશે, બધાને અરસપરસ ઉન્નતિ સાધનારો, સમાધાન અને પ્રસન્નતા આપનારો સહકાર અને સહવાસ મળ્યા કરશે, એકબીજા સાથેનો સંઘર્ષ ઓછો થશે — એ બધું આપણે શોધી કાઢવું જોઈએ. આવી જાતની પરિસ્થિતિની અને તે નિર્માણ કરી શકાય એવી યોજનાની માનવસમાજને આજે જરૂર છે. એ યોજના એટલે જ માનવધર્મ. તે માનવધર્મ આચરવા માટે આપણો જન્મ છે. માણસની શક્તિઓની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ માનવધર્મથી જ થશે. માણસમાત્રમા રહેલી સંઘર્ષ, દ્વેષ, વેર વગેરે દુર્ભાવનાઓ નાશ પામીને તેને સ્થાને સામૂહિક પ્રેમ, સામૂહિક કલ્યાણ, સામૂહિક ઉન્નતિ વગેરે સદ્ભાવનાઓ જાગ્રત થઈને તેમનો વિકાસ પણ એ માનવધર્મથી જ થઈ શકશે. એ ધર્મને અનુસરવાથી જ માણસ વૈયક્તિક સુખ અને ઉદ્ધર્ષની સંકુચિત કલ્પનામાથી નીકળીને દરેક આત્મતનો વ્યાપકપણે — સામૂહિક કલ્યાણની દૃષ્ટિથી — વિચાર કરતાં શીખશે. મનુષ્યમાં ગહેલી વિધવિવ શક્તિબુદ્ધિનો, સદ્ભાવનાએ ને અને માનવી જીવનના ધ્યેયનો આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં ભક્તિ, જ્ઞાન, યોગ વગેરે માર્ગો અને સાધનોથી પ્રાપ્ત થનારા વૈયક્તિક લાભો સંકુચિત અને કાલ્પનિક લાગે છે.

ધન, વિદ્વત્તા, કીર્તિ, સ્ત્રીપુત્ર આદિ પરિવાર દ્વારા મુખી થવાની

ધ્યક્ષ કરનારાઓને આપણે અજાની અને મોહવશ

આસ્તિકતા અને કલ્પિત ધીએ. જુદી જુદી ઇંદ્રિયો દ્વારા મુખાનુભવ

નાસ્તિકતાની વ્યાખ્યાઓ લેતા રહેવાથી જીવન કૃતાર્થ થશે એમ માનનારાઓને

આપણે ત્રિષયોના અને વાસનાઓના શુભામ માનીએ

છીએ. સત્તાની મદદથી બધા સુખો પોતાના હાથમાં રાખવાની અભિલાષા

કે મદત્વાકાંક્ષા રાખનારા સત્તાના મદમાં છે એમ આપણે સમજીએ છીએ

પરંતુ ઈશ્વરદર્શન, ઈશ્વરપ્રાપ્તિ, આત્મદર્શન, નિર્વિદ્ય અવસ્થા વગેરેની

પાછળ લાગેલા લોકો પરંપરાને લીધે, અથવા પૂર્ણ વિવેક ન કરવાને લીધે જીવનનું ધ્યેય દરાવવામાં ભૂલ કરે છે એમ કહેવામાં આવે તો તે આપણને માન્ય થતું નથી. આ બધાં ધ્યેયોમાં કયાં અને કેવી રીતે ખોટી માન્યતાઓ રહેલી છે તેની આપણે કદી તપાસ કરતા નથી, કારણ કે આ ધ્યેયો તેમ જ તે જેને માટે ધારણ કરવાનાં તે મોક્ષ, એ બધા વિષે આપણા મનમાં અત્યંત શ્રદ્ધા હોય છે, તેથી તે વિષે શંકા લેવામાં કોઈને નારિતકતા લાગે છે, શ્રદ્ધાહીનતા લાગે છે, તો કોઈને પોતાની દુર્ગતિ થવાનો ભય લાગે છે. પરંતુ આ આખતમાં આપણે ખાતરી રાખવી જોઈએ કે, જીવન વિષેનાં આપણે માનેલા ધ્યેયો તપાસી જોવામાં અનિષ્ટનો કશો જ ડર નથી. જ્ઞાન અને વિવેકનું જીવનમાં ઘણું જ મહત્ત્વ છે. ધ્યેય તપાસવાથી જો આપણા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી હોય, આપણી ગેરસમજો આપણા ધ્યાનમાં આવતી હોય, તો તેથી આપણી દુર્ગતિ થશે એવો ડર રાખવાનું કારણ નથી. જ્યાં સુધી આપણે ચિત્તશુદ્ધિને મહત્ત્વ આપીએ છીએ; વિવેક, નમ્રતા, ક્ષમા, દયા, સયમ વગેરે ગુણોના આપણે આરાધક છીએ; ઈશ્વરનિકા આપણા હૃદયમાં જ્યાં સુધીં જાય છે, અને સાંધી મહત્ત્વનું, જ્યાં સુધી આપણે માનવતાના ઉપાસક છીએ, ત્યાં સુધી આપણને કોઈ પણ અનિષ્ટનો ડર નથી, તેમ જ નારિતકતાની શંકા રાખવાનું કારણ નથી. નારિતક તે છે જે પોતાના દેહને જ સર્વસ્વ માને છે, અને તેને સુખી કરવા માટે જેના મનમાં દુષ્ટતા, દૂરતા, અન્યાય કે કોઈ પણ નીચ કામ કરતા કશું ખટકતું નથી જેને જીવ કરતાં જડની કિંમત વધારે લાગે છે તે નારિતક છે. પછી તે કોઈ પણ ધર્મત્રયમાં કે ઈશ્વર, આત્મા, પરમાત્મા વગેરે કોઈમાં પણ માનનારો હો કે ન હો, તે ઈશ્વરપૂજન કરનારો હો કે ન હો. આસ્તિકતાનાસ્તિકતાને આની સાથે કશો સંબંધ નથી. જે ખીજનું દુષ્કર્મ જાણતો નથી, વિવેક, નમ્રતા, દયા, સેવાવૃત્તિ એ ગુણો જેના હૃદયમાં નથી, ખીજનું મુખ જોઈને જેને સંતોષ થતો નથી, ઊંઘડું, મત્સરથી જેનું હૃદય ખળવા માડે છે તે જ ખરેખર નારિતક છે. માનવતાની દૃષ્ટિથી નારિતકતાની આ વ્યાખ્યા

છે એ પરથી વિચાર કરતાં સર્વોચ્ચ અને પવિત્ર માનેલાં આપણાં ધ્યેયો તપાસીને તે વધારે શુદ્ધ, ઉદાત્ત અને સત્યપૂર્ણ જનાવવામાં આપણું અકલ્પ્યાણુ નથી, પણ ચોક્કસ કલ્યાણુ જ છે.

કેવળ મોક્ષ વિષેની કલ્પનાનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે આપણામાં

મોક્ષસિદ્ધિમા માનનારા અનેક સપ્રદાયો છે તે બધાના મોક્ષસિદ્ધિ વિષે શકા તાત્ત્વિક વિચારોમાં અને સાધનોમાં એકવાક્યતા

નથી. સત્ય, બ્રહ્મચર્યાદિ પાંચ મહાવ્રતોનું નિરપવાદ

પાલન થયા વગર મોક્ષ મળતો નથી એમ એક કહે છે, તો બીજે નિષ્કામ-

શુદ્ધિથી હિસા કરવાથી અથવા અલિપ્તપણે બધા ભોગો ભોગવતા ગહેવાથી

પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં બાધ આવતો નથી એમ ચોક્કસ માને છે. કર્મક્ષય

વગર જન્મ મરણ ટળતાં નથી એમ એક કહે છે, તો બીજે સંસારમા

કમળપત્રવત્ રહીએ તો મોક્ષમાં બાધ આવતો નથી એમ પ્રતિપાદન કરે

છે. મોક્ષ માટે એક વૈરાગ્યની પરાકાષ્ઠા કરે છે તો બીજે તે જ મોક્ષ

વામભાગ વડે જ મળશે એમ માને છે. એક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યને

મોક્ષપ્રાપ્તિના સાધન તરીકે ખૂબ જ મહત્ત્વ આપે છે તો બીજે

પરિપૂર્ણ ઐશ્વર્યમાં અને અનેક સ્ત્રીપુત્રના પરિવારમાં મરતાં સુધી

રહીને મોક્ષની ખાતરી રાખે છે. આ બધા પરથી એવી શંકા થાય છે

કે, મોક્ષ એ અમુક એક વિશિષ્ટ પ્રકારની રહેણીથી કે આચરણથી

મરણ પછી પ્રાપ્ત થનારી નિશ્ચિત અવસ્થા નહીં પણ પોતપોતાની

પાર પગિક શ્રદ્ધાથી માનેલી કેવળ કલ્પના તો નહીં હોય? વળી, મરણ

પછી કેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો અથવા કેની શી ગતિ થઈ તે સમજવાનું

કશું જ સાધન કે જ્ઞાન કાઈને પણ ઉપલબ્ધ ન હોવા છતાં દરેક

સાપ્રદાયિક પોતપોતાની સાધનપ્રણાલીને જોરે મોક્ષ વિષે ખાતરી રાખે

છે, એનું કારણ તેણે માની લીધેલી કલ્પના પગની તેની શ્રદ્ધા જ

નથી શું? આ બધી શંકાઓનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ અને

આપણી માન્યતામાં, ધ્યેયમાં અને સાધનમાં જે જે છટ કેરકારો કરી

શકાય તે કરવા જોઈએ કેવળ પોતાની કલ્પનામાં કે અનુભવમાં

મગ્ન થવાથી આ વસ્તુ સિદ્ધ નહીં થાય અનુભવ જાગ્રત રાખીને, તેને તટસ્થપણે અને શોધકપણે તપાસવાનું કાર્ય આપણે કરવું જોઈએ વૃત્તિ, કંપના, તર્ક, અનુમાન, અનુભવ એ અધાનો ભેદ આપણે જાણવો જોઈએ સત્યની શોધ કરનારે, ધર્મમય જીવનનો આગ્રહ રાખનારે, આનંદના ઉપાસક થયે ચાલતું નથી સાધનને અતે થનારા અનુભવમાં કે અનુભવના આનંદમાં જે રમી જાય છે તેનાથી સત્યશોધન થતું નથી. તેથી આપણે આ વિષયના શોધક બનવું જોઈએ

દુષ્ઠ ટાળવાના અને સુષ્ઠ મેળવવાના લાગ્યા વખતના પ્રયત્નથી માણસને જણાયું કે, તદ્દન દુષ્ઠરહિત સુષ્ઠ માણસને મનુષ્યત્વ એ જ મળે એ શક્ય નથી દુષ્ઠ ન જોઈતું હોય તો આપણી કાયમની તેણે સુષ્ઠ પણ છોડવું જોઈએ અને સુષ્ઠ છોડી અવસ્થા શકાતું ન હોય તો દુષ્ઠ પણ સ્વીકારવું જોઈએ. તે પણ કપૂર ન હોય તો સુષ્ઠ અને દુષ્ઠ સમાન માનતાં શીખવું જોઈએ આ અનુભવ પરથી માણસે તાત્કાલિક અને વ્યક્તિગત સુષ્ઠ અને મહત્ત્વ ન આપતા, સામુદાયિક સુષ્ઠ ખતો વિચાર કરીને ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો આગ્રહ રાખીને માનવતા સાધવાનો વિચાર અને પ્રયત્ન કરવો જોઈતો હતો. સુષ્ઠ ખતો સંકુચિત કંપનાઓ ફેફા ઈતિ તેણે આત્મીયતાની વ્યાપક કંપના ધારણ કરવી જોઈતી હતી પરંતુ તેમ ન કરતા ઊલટું તેણે પોતે જ જન્મમરણમાથી મુક્ત થઈને સુષ્ઠ ખમાથી છૂટાનો પ્રયત્ન ચલાવ્યો ચાલુ જન્મના મનુષ્યપણાનું ભાન નષ્ટ થયા વગર જન્મમરણ ટાળશે નહીં એમ માનીને માણસે ઈશ્વરવિષયક કંપના સાથે તદ્દપ થવાનો પ્રયત્ન કરીને ઈશ્વર સાથે આપણે સમરસ થયા એમ માની જોયું, પોતે આત્મરૂપ, સત્-ચિત્-આનંદ-સ્વરૂપ, છે એમ નક્કી કરી જોયું, ચિત્તનો લય કરીને મનુષ્યપણાનું ભાન વિસારે પાડી જોયું, આપણે જ અનંત બ્રહ્માડને - વિશ્વને - વ્યાપીને રહ્યા છીએ એવી ધારણા ધરીને પોતે બ્રહ્મરૂપ છે એમ માની જોયું, પોતાના મનુષ્યપણાનો વિચાર છોડી ઈર્ષ ળીજી મોટી મોટી વિશાળ અને દિવ્ય કંપનાઓ પોતાને

વિષે કરીને તે ચિત્ત પર હસાવવા માટે જાતજાતના પ્રયત્નો તેણે કરી
જોયા, પણ તે પૈકી એકે પ્રયત્નથી તે પોતાના મૂળ મનુષ્યપણાને
વીસરી શક્યો નહીં. એ આખતમા તેને હજી જરાયે યશ મળ્યો નથી આ
ઉપરથી આપણી માનવતા એ જ આપણી ખરી, કાયમની અને કદી પણ
છોડી કે બૂટી ન શકાય એવી અવસ્થા છે, તેથી તે જ માનવતાને પૂર્ણતા
સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે અને તેમાં
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ માનવજન્મનુ ધ્યેય છે એ વિષે શંકા નથી.
આમા કોઈ પણ પ્રકારની કેવળ માની લીધેલી કલ્પના નથી. આમાં
મરણ પછી પ્રાપ્ત થનારા ધ્યેયની વાત નથી આમાં કોઈ પણ
જાતનો ભ્રમ નથી, તેથી એમાં દલને પણ સ્થાન નથી, ગેરસમજને
અવકાશ નથી. પોતાની શક્તિશુદ્ધિનો ને માનસિક લાવનાઓનો ઉકળ
કરતાં કરતાં, ચિત્તની શુદ્ધિ સાધતા સાધનાં અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરતાં
કરતા પોતાની માનવતાનો વિકાસ કરવો એ જ આપણું જીવનકાર્ય છે.

આ પ્રયત્નમાં દુ ખને સદંતર ટાળવાનું માણસથી ન બની શકે
તોય તેણે નિરાશ થવાનું કારણ નથી તેટલાથી તે
માનવતાની શુદ્ધિ મનુષ્યપણાથી કંટાળે એ ન ચાલે. આપણે પોતે
અને વૃદ્ધિ એ ધ્યેય અજ્ઞાન, મોહ, લાલચ, ક્ષણિક અને ક્ષુદ્ર સુખની ભ્રાંતિ
તેમ જ પોતાના દોષો ને દુર્ગુણોને કારણે કેટલાં દુઃખો
નિર્માણ કરીએ છીએ તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે
પોતાના જેવા જ સમાજ તરફથી કેટલાં દુઃખો નિર્માણ થાય છે તેનોય
આપણે વિચાર કરવો જોઈએ આપણા અને ખીન્નઓના દોષોને લીધે
તેમ જ આપણા બધામાં માનવતાનો વિકાસ ન થવાથી જે દુઃખો આપણે
બધાને ભોગવવાં પડે છે તેનો કર્તા કાણ? પરમેશ્વર કે આપણે? તેનો
આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. તે દુઃખોના આપણે જ બંધા મળીને જો
કર્તા હોઈએ તો આપણે જ નિર્માણ કેટલાં દુઃખોથી ખીને અને ત્રાસીને
મરી ગયા પછી મોક્ષની ઇચ્છા અને આશા કરવામા શો અર્થ છે?
માટે દુઃખમાંથી છૂટવા માટે ઈશ્વરસ્વરૂપ, આત્મરૂપ કે અલ્પ અનવાનો

પ્રયત્ન ન કરતાં, આપણે પોતે તેવા છીએ એમ ન માનતાં, જન્મથી પ્રાપ્ત થયેલુ મનુષ્યત્વ કાયમ રાખીને તેની જ શુદ્ધિવૃદ્ધિ કરવાનો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ તો માનવી દુખોનો સંપૂર્ણ અત થઈ ન શકે તોપણ આપણા જ દોષોને કારણે નિર્માણ થનારા કેટલાયે દુખો નાશ પામશે, કેટલાય અસહ્ય દુખો સહ્ય થશે, અને કેટલાંય દુખોમા રહેલી દુખવિષયક કલ્પનાઓ નાશ પામશે અજ્ઞાન જાય, જ્ઞાન જાગ્રત થાય, કર્તાબ્યનિષ્ઠા સ્થિર થાય, ચિત્તની શુદ્ધિ થાય, અને સદ્ગુણ અને પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ થવા માટે તો સુખદુખો વિષેની આપણી પહેલાની કલ્પના ને વ્યાખ્યાઓ પણ ખદતાર્ક જશે માનવી જીવન કેવળ સુખમય જ હોવું જોઈએ એ કલ્પના આપણે છોડી દેવી જોઈએ. પ્રામાણિકપણે જીવન ગુમ્મરવા માટે કરવાં પડતા કષ્ટો ને પરિશ્રમેને આપણે દુખ માનવું યોગ્ય નથી કર્મેન્દ્રિયો કે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને પડનારી તાણ અને તેને પરિણામે થનારી કેટલીક પ્રતિકૂળ સંવેદનાઓને આપણે દુખ ન સમજવું જોઈએ, તેને અયોગ્ય માર્ગે ટાળવાનો આપણે પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ તે તાણને લીધે તેમ જ પ્રતિકૂળ સંવેદનાઓને પરિણામે આપણે ઉન્નત થઈએ છીએ કે નહીં તે આપણે જોવું જોઈએ ઉન્નત વિચારોથી જો તે તાણ અને પ્રતિકૂળ સંવેદનાઓ આપણે શાત કરી શકીશું તો તેનાથી આપણી ઉન્નતિ જ થઈ એમ ચોક્કસ સમજવામાં કશી હરકત નથી આવી રીતે માનવી જીવનનો, તેનાં દુખોનો અને મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરીને તેમનાથી પોતાની ઉન્નતિ સાધવાનો માર્ગ આપણે કાઢી શકીએ તો આજનાં દુખો આપણને ભય કર નહીં લાગે માનવતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ આપણુ ધ્યેય છે એની આપણને ખાતરી થશે મરણોત્તર અવસ્થા વિષે આપણે નિશ્ચિત થઈશું. આવી રીતે સાચા માનવધર્મનું આપણને દર્શન થશે એટલે તેનું જ આચરણ કરીને આપણે બધા કૃતકૃત્ય થઈશું એમાં શંકા નથી.

વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર — ૧

જ્ઞાનપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનારી ચાલક અને શાસક શક્તિ છે કે નહીં ? ચાલક શક્તિ વિષે હોય તો તેનું સ્વરૂપ શું છે ? તેને માટે ચોક્કસ શંકા અને પ્રશ્ન સંસાર કઈ વાપરી શકાય ? વગેરે પ્રશ્નો ધણી પ્રાચીન કાળથી ચાલતા આવ્યા છે આ શક્તિ વિષે વિચાર કરનારાઓએ તેને માટે ઇશ્વર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, બ્રહ્મ વગેરે સંજ્ઞાઓ વાપરી છે કેટલાક વિચારકો એમ કહે છે કે વિશ્વમાં અનંત શક્તિ છે ખરી, પરંતુ તે શક્તિ જ્ઞાનપૂર્વક કે ઇચ્છાપૂર્વક કશું કરતી નથી તેનામાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ભાવના, ઇચ્છા વગેરે ન હોવાથી તેનાં બધાં કાર્યો જડવત્ ચાલે છે — જેમ પાણી ને પ્રવાહથી અને અગ્નિથી કેટલાક કાર્યો થાય છે, પણ તે કાર્યો પાણી કે અગ્નિ દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક થતા નથી અથવા તેમની પાછળ તેમની પોતાની ઇચ્છા હોઈ શકતી નથી. વિશ્વમાં શક્તિ છે અને તે આપણા શરીરમાં સમાયેલી શક્તિ કરતાં ધણી વધારે, અમર્યાદ છે, એમ બધા કબૂલ કરે છે. તે અપાર શક્તિને પોતાને અનુકૂળ કરી લીધા વગર આપણું જીવન સુખરૂપ થઈ શકતું નથી એ પણ બધા કબૂલ કરે છે પણ તે શક્તિ પોતાની મેળે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે આપણું જીવન અને વિશ્વનાં કાર્યો કરે છે કે તે જડ હોવાથી તેને આપણે આપણી બુદ્ધિથી, જ્ઞાનથી અને સામર્થ્યથી અનુકૂળ કરી લઈ આપણને જોઈએ તેવું આપણું જીવન આપણે ઘડીએ છીએ અને વિશ્વના કાર્યો કુદરતી રીતે ચાલે છે ? એ જ મોટો પ્રશ્ન છે.

આ આખતનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે માણસ પોતાને વિશ્વથી જુદો માનીને આ પ્રશ્ન ઉઠેલવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ તેણે જરા જુદી રીતે વિચાર કરીને 'અહ'નો વિચાર વિશ્વની અને પોતાની એકતા અને જુદાપણાની મર્યાદાઓ શી છે, તે નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન પ્રથમ કરવો જોઈએ આપણામાં હમેશ સ્ફુગ્તા 'અહ'ને લીધે આપણે વિશ્વથી જુદા છીએ એમ આપણને લાગે છે આપણા શરીર દ્વારા થનારાં સુખદુઃખનું જ્ઞાન એ 'અહ'ને લીધે જ આપણને થાય છે અને આવી જ જનના સતત અનુભવને લીધે આપણું શરીર એ જ આપણું અને તે જ આપણી પોતાપણાની મર્યાદા છે એમ આપણે સમજીએ છીએ ઊંઘમાં તે 'અહ' સુપ્ત થાય છે તેથી તેટલા વખત પૂરતું આપણને આપણું ભાન નથી હોતું આપણાથી નિર્માણ થયેલાં છોકરાનો પરિવાર મમતાને કારણે આપણને પોતાનો લાગે છે. તેનાં સુખદુઃખોની આપણી ઉપર અસર થાય છે તેમ છતાં પોતાના દેહ વિષેના પોતાપણાનું ભાન આપણને સૌથી વધારે હોય છે. માણસ ઉપરાંત બીજા પ્રાણીઓની સ્થિતિ જોતા તેમનામાં પણ પોતાના શરીર વિષે મમત્વ, અને પોતાપણાની ભાવના હોય છે. આ દૃષ્ટિથી જોતાં માણસને પણ પોતાના શરીરપૂરતું પોતાપણું લાગતું હોય તો તેમાં તેની કશી વિશેષતા નથી. જીવજ્ઞાની દૃષ્ટિથી જોતા પણ તેમાં તેનો કશો વિકાસ થયો છે એમ કહી શકાય નહીં પરંતુ માણસ વિશ્વમાં - સૃષ્ટિમાં - અવ્યાપ્તપણે આલતા વ્યાપાર તરફ નજર નાખે અને તે પરથી 'પોતાપણા'નો વિચાર કરે તો તેની દૃષ્ટિ કંઈકે વિશાળ થયા વગર રહેશે નહીં જે શરીરની મર્યાદા અનુસાર આપણે આપણું પોતાપણું મર્યાદિત કરીએ છીએ તે શરીર આપણે વેચાતું આપ્યું છે કે કંઈપાસેથી માગી લાવ્યા છીએ? વેચાતું કે માગી લાવ્યા હોઈએ તો આના કરતાં સારું, નીરોગી, સુદર, ખજવાન ને કાર્યક્ષમ શરીર આપણે કેમ ન લાવ્યા? જો આપણે પોતે જ તેને ધારણ કર્યું હોય તોય જો જ સવાલ ઊઠે છે આના

કરતાં સારું શરીર આપણે કેમ ધારણ કર્યું નહીં ? શરીર દ્વારા શું સિદ્ધ કરવા માટે આપણે તે ખરીદ્યું ? શું મેળવવા માટે તે માગી લાવ્યા ? અથવા કયા સુખને માટે આપણે તે ધારણ કર્યું ? અને ગમે તે રીતે આપણે તે પ્રાપ્ત કર્યું હોય અથવા ગમે તે કામ માટે તે ધારણ કર્યું હોય તોય તે પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં આપણે કઈ સ્થિતિમાં હતા ? સૃષ્ટિનો ક્રમ અને વ્યવહાર જેતાં આપણે આપણું શરીર વેચાતું આણેલું નથી, માગી આણેલું નથી અથવા આપણી ઇચ્છાથી ધારણ પણ કર્યું નથી, પરંતુ વિશ્વની અતકચ્છ અને અજ્ઞાન કલામાથી તે નિર્માણ થયું છે એમાં શંકા નથી આપણા શરીરની શરૂઆત પણ આપણે કઈ ક્ષણથી માનવી ? આપણા ‘અહં’ નું આપણને સ્પષ્ટ લાન થયું ત્યારથી કે આપણે જગતમાં અવતર્યા ત્યારથી ? ‘ગરમખનોમેં હાથ જુઠાયા’ એવી ગ્રંથિતિ હતી ત્યારથી કે માતૃપિતાના શરીરમાં અણુમાત્ર હતા ત્યારથી ? કે તેનીયે પહેલાં આ વિશ્વમાં – સૃષ્ટિમાં – આપણી ઉત્પત્તિનું કારણ બનનારાં સૂક્ષ્માતિ-સૂક્ષ્મ તત્ત્વો અગોચર સ્થિતિમાં સંચરતાં હતાં ત્યારથી ? ક્યારથી આપણા શરીરનો આરંભ થયો એમ આપણે સમજવું ? કઈ સ્થિતિ તરફ આંગળી ચીંધીને અહીંથી આપણા શરીરનો આરંભ થયો એમ આપણે માનવું ? આપણા શરીરમાં જે લોહી વહે છે તે બધું આપણું જ છે એમ આપણે માનીએ છીએ; પરંતુ તે લોહીમાં આપણા ફેટલાય પૂર્વજોનું લોહી રૂપાંતર પામતું પામતું આપણા સુધી આવી પહોંચ્યું છે એનીયે આપણને ખબર છે કે ? આપણાં સસ્કાર, સ્વભાવ, શુભ, દોષ, આરોગ્ય ને વ્યાધિ સાથે ફેટલી વ્યક્તિઓનો અને ફેટલા બાલ પદાર્થોનો મંબંધ છે તે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ ખરા ? આપણી એકલાની નોખી લાપા જેમ આપણે સ્વતંત્રપણે બોલી બતાવી શક્તા નથી, કારણ બંધાની લાપાઓના અનુકરણનું તે મિથળ હોય છે, તે જ પ્રમાણે આપણા એકલાનું એવું નોખું જ્ઞાન આપણે બતાવી શક્તા નથી. આપણું શરીર રોજ થોડુંક ધસાય છે, તેના ફેટલાક પરમાણુઓ નાશ પામે છે તો બીજા બાલુથી સૃષ્ટિમાંથી બુદ્ધાં બુદ્ધાં દ્રવ્યો આપણે

સતત આત્મસાત કરીને પોતાનું શરીર આપણે રાજ નવું બનાવીએ પણ છીએ તેની ધારણાશક્તિ કાયમ રાખીએ છીએ તાત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં આપણા શરીરમાં દરેક ક્ષણે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય ચાલુ છે આપણી બુદ્ધિ, ભાવના ને સંકારમાં સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ ફેરફાર સતત ચાલુ છે આપણે નાનાના મોટા, મોટાના વૃદ્ધ જોતજોતામાં ખનીએ છીએ. થોડા જ વખતમાં કાગાના સફેદ ખનીને આપણું રૂપ બદલાય છે આપણામાં ‘અહ’નું ભાન શરૂ થયું ત્યારથી જ આપણે કદી કોઈ એક જ સ્થિતિમાં સ્થિર નથી રહ્યા, પણ કોઈ અજ્ઞાત દશા તરફ આપણું ગમન દિનરાત ચાલુ છે ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, પૃથ્વી પૈકી એકે સ્થિર નથી. તેમની માફક જ આપણું પણ સ્થિર નથી, સતત કોઈ એક દિશામાં ચાલ્યા કરીએ છીએ. ક્યારેક પણ આપણો રસ્તો પૂરો થાય છે જેને આપણું પોતાનું માન્યુ તે આપણું શરીર વિપરીત સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે અને એક ક્ષણમાં આપણું ‘અહ’ કાયમનું લુપ્ત થાય છે અને પછી શરીરની રજેરજ ક્યાં ગઈ, તેનું પછી શું થયું, એનો કોઈનેય પતો લાગતો નથી અગ્નિમાંથી નીકળેલો ધુમાડો થોડો વખત દેખાય છે, પણ પછી તેમાના કણ—તેમાના સૂક્ષ્મ ડ્રબ્બો—વિશ્વમાં ક્યા ગયા, ક્યા જઈને વસ્યા, તેમની શી ગતિ થઈ એનો જેમ પતો લાગતો નથી તેવું જ જે શરીરને આપણે ‘અહ’ ગણીને પાળીએ છીએ, પોષીએ છીએ, સભાળીએ છીએ, તેની ખામતમાં થાય છે તેની શરૂઆતની આપણને ખબર નથી, અને તેની છેવટની ગતિ પણ આપણે જાણતા નથી વચલા કાળના ‘અહ’ પૂરતું જ આપણને તેને વિષે પોતાપણાનું ભાન હોય છે

તે ‘અહ’ની દહતા ઓછી કરીને, તેને કંઈક મૃદુ કરીને વિશ્વ અને આપણી વચ્ચેનો સબધ કે વ્યવહાર કેવો ચાલે નિમિત્તમાત્ર ‘અહ’ છે તેને આપણે સૂક્ષ્મપણે જોઈએ તો આપણને શું જણાશે? વિશ્વના અપરંપાર અવકાશમાં—વિશ્વ-વ્યાપી કારભારમાં—જેની રચનાની ક્યારે શરૂઆત થઈ તેની ખબર

નથી, જેની નિર્મિતિ ક્યા નિયમ અનુસાર થઈ તેનું કોઈને જ્ઞાન નથી, તે ક્યારે નાશ પામશે અને શામાં લળી જશે એની ખબર નથી એવા અશાશ્વત શરીરને આધારે આ ‘અહં’નો અનુભવ થાય છે. દીવો જેમ પ્રતિભાએ નવા નવાં દ્રવ્યો આજે છે છતાં અનુસ્થૂતપણે ખગતો દેખાય છે, પાણીના પરમાણુ સતત બદલાતા હોય છે છતાં નદીનો પ્રવાહ જેમ એકસરખો અખડિત વહેતો જણાય છે, તે જ પ્રમાણે જેને આધારે ‘અહં’નું સ્ફુરણ ચાલુ છે તે શરીરના પરમાણુ નિત્ય બદલાતા હોય છે છતાં તે અખંડપણે એક જ છે એમ લાગ્યા કરે છે. દીવો ને નદી જડ વસ્તુઓ હોવાથી ખીજાં દ્રવ્યોને આત્મસાત્ કરીને પોતાની વૃદ્ધિ કરવાનું સામર્થ્ય તેમનામાં નથી. પરંતુ માનવી શરીરમાં એ જાતની વિશેષ શક્તિ અમુક મર્યાદામાં છે વિશ્વમાંથી આ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાંનાં દ્રવ્યોથી તેનું પોષણ થતાં થતાં અમુક મર્યાદા સુધી તેની વૃદ્ધિ થાય છે. પાછળથી વિશ્વનાં દ્રવ્યોને આત્મસાત્ કરવાની તેની શક્તિ કે ધર્મ મંદ પડે છે અને તેનો ક્ષય થતાં થતાં આખરે બધી ક્રિયા બંધ પડી તે નાશ પામે છે અને તેના પરમાણુ વિશ્વમાં વિલીન થઈ જાય છે આપણા શરીરના વ્યાપારો ચાલે-શરીર કેવળ હવતું રહે- તેમાં પણ તેનાં દ્રવ્યો રોજ ને રોજ ખર્ચાય છે અને રોજના ખાનપાનથી તેમાં નવા પરમાણુ નિર્માણ થાય છે. રોજ ખર્ચાતાં અને શરીરમાંથી બહાર પડતાં દ્રવ્યો અજાણતાં દરરોજ વિશ્વમાં લળી જાય છે અને વિશ્વનાં નવાં દ્રવ્યોથી શરીરનાં અસ્થિ, માંસ ને લોહી બને છે. આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં વિશ્વનો આ લેવડદેવડનો વ્યવહાર તેના પોતાનામાં જ અખંડ ચાલુ છે. વિશ્વમાં અનંત શરીરો, અનંત પદાર્થો, નિર્માણ થયા છે, થાય છે વિશ્વના પ્રમાણમાં એક અણુમાત્રમાં ચક્રનારા ‘અહં’ને લીધે, તેમાના એક શરીરને, આપણે પોતાનું ક્ષીએ છીએ. તે અણુની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય વિશ્વના ધર્મ પ્રમાણે ચાલે છે વિશ્વના લેવડદેવડના કારભારમાં આપણુ શરીર વચગાળાના થોડા સમય માટે એક નિમિત્તમાત્ર છે.

આ નિમિત્તમાત્ર શરીરમાં સ્પષ્ટ દશાએ પહોંચેલી જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત અને તેમની શક્તિઓ ચિત્ત-ચૈતન્યની દૃષ્ટિએ આવે છે; તે જ પ્રમાણે આ બધાને ચેતના અને પ્રેરણા આપનારુ જે ચેતન તત્ત્વ છે તેનો વિચાર કરીએ તો વિશ્વમાનાં બીજાં તત્ત્વોની સરખામણીમાં આ તત્ત્વો અદ્ભુત લાગે છે ‘અહ’ તરીકે ઓળખાતા શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, ચિત્ત અને ચેતનનું જ મહત્ત્વ છે ચિત્તને લીધે જ ‘અહ’નું સ્પષ્ટ ભાન છે અને ચેતનને લીધે જ આજીવિશ્વના દ્રવ્યોને આત્મસાત્ કરીને શરીર, બુદ્ધિ, પ્રાણ — બધાંનું વ્યવસ્થિત ધારણ થઈ શકે છે તેથી વિશ્વના આ પ્રચંડ અને અખંડ કારભારમાં એ ચેતનને લીધે જ માનવી શરીરનું મહત્ત્વ છે. તેને લીધે જ આપણને વિશ્વનો અનુભવ થાય છે તેને લીધે જ વિશ્વનો વ્યાપાર અને તેમાંની આપણી નિમિત્તમાત્રના આપણે જાણી શકીએ છીએ વિશ્વની અપારતા જાણવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા પણ આ અણુમાં આ ચેતન અને ચિત્તને લઈને જ રહેલી છે નહીં તો કેટલું મોટું આ અનંત વિશ્વ, તેનો કેટલો અપરંપાર વ્યાપાર, તેના પ્રમાણમાં માનવ તો કેવળ આજુ-રેણુ જેવો! પણ આ આજુરેણુ તેમાંના રહેલા એ ચેતનતાના પ્રભાવને લીધે જ ચિત્તાદિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનંત પર પોતાનો કાબૂ મેળવવાની અથવા વિશ્વને પોતાને અનુકૂળ બનાવવાની મહાન આકાંક્ષા સેવે છે. વિજ્ઞાનના બળ પર આજે તેણે મેળવેલી સિદ્ધિ, જળ, મૃગ, ભૂમિ, આકાશ-અધે જ તેનો થતો સંચાર; તેણે અનેક જાણુથી વધારેલી પોતાની શક્તિ; તે જ પ્રમાણે વિશ્વનાં જે તત્ત્વોમાથી પોતે નિર્માણ થયો તે મૂળતત્ત્વોની શોધ કરવાની અને પોતાની ઉત્પત્તિનો ક્રમ અને ઇતિહાસ જાણવાની તેની જિજ્ઞાસા, તે તત્ત્વો સાથે એકરૂપ થવા તરફ તેને કોઈ કોઈ વાર થતું આકર્ષણ અને ઉત્ક્રાંતિ વગેરે બાબતોનો વિચાર કરીએ એટલે વિશ્વ તરફ, તેના અદ્ભુત વ્યાપાર તરફ જોઈને તેનું અનંતત્વ લક્ષ્યમાં આવતાં જેમ આપણું મન આશ્ચર્યમાં ડૂબી જાય છે, તે જ પ્રમાણે આટલા

નાનકડા શરીરમાં રહેલા ચિત્ત-ચૈતન્યની વિલક્ષણ શક્તિ જોઈને પણ મન આશ્ચર્યથી ભરાઈ જાય છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તેમ જ મહાન તત્ત્વોથી ભરેલું આ વિશ્વ, તેમાના નાનાં મોટાં સ્થૂળચર જલચર પ્રાણીઓથી ઊભરાતી પ્રાણીસૃષ્ટિ, વનસ્પતિસૃષ્ટિ, તેમાંની મૃદુ, સુદર, આકર્ષક તેમ જ વિચિત્ર અને વિકરાળ ઘટનાઓ ને વસ્તુઓ, જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા સૃષ્ટિના પરસ્પરવિરોધી ગુણધર્મો — એટલે એકદરે સૂર્યના પ્રકાશમાં અને રાત્રીના અંધારામાં આપણને અનત પ્રકારે થતારા વિશ્વરૂપદર્શનથી જેમ આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈએ છીએ, તે જ પ્રમાણે માનવી ચિત્તચૈતન્યની વિલક્ષણતા, તેમનો વિશ્વને પોતાને અનુકૂળ બનાવી લેવાનો પ્રયત્ન, તેમની જ્ઞાનશક્તિની સૂક્ષ્મતા તીવ્રતા અને વ્યાપકતા જોઈને પણ મન આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જાય છે.

આ પરથી એવો પણ વિચાર આવે છે કે ચિત્તચૈતન્ય દ્વારા આજે જે ગુણોનું અને ધર્મોનું દર્શન થાય છે તે બધા આદિકારણમાયી ગુણધર્મો વિશ્વમાં અપ્રકટ અવસ્થામાં મૂળના જ હોવા વિશ્વનો વિકાસ જોઈએ. શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહકાર, ચૈતન્ય વગેરે બધી વસ્તુઓ વિશ્વમાયી જ કોઈ વિશિષ્ટ ક્ષેત્રે અગણિત સંયોગોમાયી જુદા જુદા રૂપો લેતા લેતાં આજના સ્વરૂપમાં આવી હોવી જોઈએ એટલું જ નહીં, પણ વિશ્વ પણ તેની પેલે પાગના અવ્યક્ત અને અગોચર આદિકારણમાયી, અગણિત સમય પછી વ્યક્ત અને ગોચર સ્થિતિમાં આવ્યું હોવું જોઈએ આજના જ્ઞાન વિશ્વમાં સૌથી આશ્ચર્યકારક વસ્તુઓ ચિત્ત અને ચૈતન્ય એ જ છે એને કારણે જ વિશ્વનું વિશ્વપાણ્ય છે, વસ્તુનું વસ્તુપાણ્ય છે ચિત્ત અને ચૈતન્ય આજના સ્વરૂપમાં ન હોત તો વિશ્વની ચર્ચા પણ કાશ કરત? ચિત્તચૈતન્યની આ જોડીને ખરેખર જ વિશ્વના વિદ્યમાનો અદ્ભુત પ્રકાર માનીએ તો તેમાં આજે અપ્રકટ દેખાતા ગુણધર્મો મુખપદે વિશ્વમાં અને તેના અવ્યક્ત અગોચર આદિકારણમાય હોવા જોઈએ એમ તર્કની દૃષ્ટિથી લાગે છે વિશ્વમાં રહેલા તત્ત્વોનો વિકાસ થતા થતાં

તે ચેતન દશાએ આવી પહોંચ્યા પછી પણ તેની પ્રકટ અવસ્થાનો હજી વિકાસ થઈ રહ્યો છે એવો અનુભવ થાય છે તેથી ઊલટું, ચેતન દશાએ આવ્યા પહેલાંના અત્યંત પૂર્વતર વિશ્વનો અને તેના આદિકારણનો વિચાર કરતાં તેમા પણ આ બધા ગુણધર્મો હોવા જોઈએ એ વિષે શંકા નથી. અનંત કાળથી વિશ્વની આ સુખતાવસ્થા તૂટતા તૂટતાં આજે પ્રકટ દશાએ આવી છે.

આજેય દુનિયામા જે પદાર્થો જડ છે એમ લાગે છે તેમા પણ જીવમાં રહેલા બધા ગુણધર્મ, શક્તિ, બુદ્ધિ, મન, વિશ્વ પ્રાણ ચેતન વગેરે સુખ અને મુક્તતર અવસ્થામા ને આપણી વચ્ચે હોવા જોઈએ તે પદાર્થોમાથી જ આપણને આ મેઢ અને અમેઢ તત્ત્વો દરેગજ પૂરા પાડવામા આવે છે અને તે આપણા શરીર સાથે ભળી જઈને તેમાંના સુખ ગુણધર્મો આપણી દ્વારા પ્રકટ થાય છે બહારના પદાર્થોનો આપણે ખાન-પાન તરીકે ઉપયોગ ન કરીએ અને બહારનો પ્રાણવાયુ ન લઈએ તો આપણુ શરીર ટકી શકશે નહીં. આપણા શરીરનો જેટલો અશ દરેગજ નાશ પામે છે તે બાહ્ય પદાર્થોના ગુણધર્મોથી પુગઈ જાય છે. દરેગજ એક આબુધી શરીરનો નાશ અને ખીણ આબુધી તેમા ઉમેરણુ — એ નિયમથી આપણુ શરીર ચાલે છે. આમાથી એકેમાં પણ કંઈક બગાડ થાય તો રાગીરનુ સ્વાસ્થ્ય નાશ પામે છે તે બગાડ લાંબો વખત રહે તો અનેક વ્યાધિથી રાગીર પીડાય છે અને છેવટે નાશ પામે છે. આ પગથી વિચાર કરતા લાગે છે કે ઘડિના ટે ચોખ્ખાના દાણામા પણ આપણામા રહેલા બધા ગુણધર્મો મુક્તાવસ્થામા હોવા જોઈએ તેમા પણ ચેતન તત્ત્વ હોવુ જોઈએ જે પ્રાણીના શરીરમા ઘડિ કે ચોખ્ખાને કે તે જાય છે તે પ્રાણીના રગ, રૂપ, આકારને અને ગુણધર્મને પોષક ખતીને તે દ્વારા તે પ્રકટ થાય છે લાસ, લાડુ, અને માટીમા પણ આ મવા ગુણધર્મો અને ચેતન તત્ત્વ હોવા જોઈએ. જેમાથી ઘોઈ પણ હવનુ પોષણ થાય છે તેમા તે તત્ત્વો હોવા જોઈએ.

એમાં શંકા નથી. પછી તે જીવ મનુષ્ય હોય, ઇતર પ્રાણી હોય કે વૃક્ષવનસ્પતિ હોય. જેને ક્ષય અને વૃદ્ધિની અવસ્થાઓ છે તેનામાં લેવડદેવડનો અને પોતાની વિશેષતા મર્યાદિત કાળ સુધી ટકાવી રાખવાનો ધર્મ છે જ આ બધી બાબતો અને તેમનો ધર્મ-ક્રમ ધ્યાનમાં લેતાં વિશ્વના જ ગુણ, ધર્મ ને ચેતન આપણામાં ઊતરીને આપણુ અસ્તિત્વ ટકી રહે છે. અને આપણામાંથી જે બહાર જાય છે તેનો પણ વિશ્વમા પોષણને રૂપે ઉપયોગ થાય છે અને તે પણ બીજા જીવોના ગુણ, ધર્મ અને ચેતનને પોષક અને પૂરક થાય છે. વિશ્વના આ અખંડ કારભારમાં દરેક જીવ પોતાના ‘અહ’ ને કારણે પોતાનુ જીવનપણું અનુભવે છે. તેનું શરીર નાશ પામે તોપણ તેનાથી નિર્માણ થયેલી પ્રજાને રૂપે, તેની જાતિને રૂપે તેની પરપરા કાયમ રહે છે. તેના ‘અહ’નો વારસો પણ ચાલુ રહે છે. આ ‘અહ’ પણ વિશ્વમાંના સુપ્ત ગુણધર્મોનુ એક સ્પષ્ટ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ એમ વિચાર કરતાં લાગે છે. એ ‘અહ’-માં જ એ વિશેષતા ટકાવી રાખવાનો ધર્મ અને શક્તિ છે એ ‘અહ’માં જ વંશતંતુ આગળ ચલાવવાનો ધર્મ હોવો જોઈએ અને જીવની દ્વારા તે પ્રકટ થતો હોવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી જોતાં વિશ્વમા છે તે આપણામા છે અને આપણામા છે તે જ વિશ્વમાં છે ગર્ભમાં રહેલા સુપ્તતર અવયવો અને ગુણધર્મો યથાકાળે પ્રકટ થતાં-થતાં તેમનુ પૂર્ણ સ્વરૂપ માણસમા દેખાઈ આવે છે, તે પ્રમાણે વિશ્વમા રહેલા ગુણ-ધર્મો ચેતનમાં અને ચેતનના વધતા જતા પ્રભાવમાં દેખાઈ આવે છે આ પરથી વિશ્વમાં અને આપણામા ફરક એટલો જ કે એક સુપ્ત ચેતન છે અને બીજું પ્રકટ ચેતન છે તત્ત્વત એમાં કંશો ફરક જણાતો નથી. એકમાં સુપ્ત ચેતનતત્ત્વનો અગાધ અને અનંત સંગ્રહ છે, અને બીજાની પ્રકટ અવસ્થા ગમે તેટલી વધે તોય તેને મર્યાદા છે. આપણી વધતી જતી પ્રકટ અવસ્થાને ક્યારે પણ મૂળ સંગ્રહમાંથી જ પોષણ મળે છે. મેઘમંડળમાં રહેલું અગાધ જળતત્ત્વ અને તેમાંથી પડેલું આપણે પોતાના ઘરમા સુદર ચાંદીના પાત્રમાં રાખેલુ વરસાદનુ પાણી - આ દૃષ્ટાંત

વિશ્વ અને આપણી એકતા અને બેદ લક્ષમાં આવવા માટે કંઈક અંશે ઉપયોગી થશે.

એકા અહકારે નાસિયેલેં ઘર । નાતરી સસાર બ્રહ્મરૂપ ॥ (કેવળ એક અહંકારને લીધે ઘરનો-આપણા શરીરનો, વિશ્વનો અલ્પ આપણો-નાશ થયો છે, નહીં તો આખો સંસાર કારમાર બ્રહ્મરૂપ જ છે) આ 'અહં'ને કારણે જ આપણે બધા એકબીજાથી ભિન્ન છીએ એવું આપણને લાગે છે, એમ સંતો કહે છે કદાચ આ ભિન્નપણામાય આપણું કંઈક કલ્યાણ હશે એ ભિન્નપણાને લીધે જ આપણામાં પુરુષાર્થ, જ્ઞાન વગેરે વધારવાની મહત્વાકાંક્ષા અને ખીજ સદ્ગુણો જાગ્રત થઈ વૃદ્ધિ પામતા હશે, અને તે બધાની પૂર્ણવસ્થા થયા પછી તે 'અહં' પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરીને મથાકળે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં વિલીન થવાનું હશે વિશ્વની મૂળ અવ્યક્ત સ્થિતિમાં પણ તેમાં કંઈક ને કંઈક સ્પદન ચાલુ હશે જ. એ સ્પદન-પ્રતિસ્પદનની અવસ્થામાંથી વિશ્વ વ્યક્ત દશાએ આવ્યા પછી એ જ સ્પદન વધારે સ્પષ્ટ દશાએ આવતાં આવતાં એનું જ રૂપાંતર સ્ફુરણમાં થયું હશે. તે સ્ફુરણ-પ્રતિસ્ફુરણમાંથી કાળાંતરે અસ્પષ્ટ ચેતન અને તેમાંથી જ સ્પષ્ટ ચેતન આલિખીત થયું હશે આગળ જતા ચેતનમાં રહેલી ભાનની શક્તિનો વિકાસ થતાં થતાં તેને અનુરૂપ ચિત્ત અને ખીજ ધન્દ્રિયો નિર્માણ થયાં હશે ધન્દ્રિયોના સાધન વડે ભાન-શક્તિની વૃદ્ધિ અને ભાનશક્તિ અનુરૂપ ધન્દ્રિયોની ક્ષમતા, એમ એકબીજાની મદદથી ચૈતન્યમાં-જીવમાં-માણસમાં વિશ્વને પોતાને અનુકૂળ કરી લેવાની આકાંક્ષા નિર્માણ થઈ છે. વધતાં વધતાં તે આજની સ્થિતિએ આવી પહોંચી છે આ રીતે જોતા વિશ્વમાં અને આપણામાં ભિન્નતા નથી અપ્રકટમાંથી પ્રકટ અને પ્રકટમાંથી ફરી અપ્રકટ એવો આ ખેત્ર છે વિશ્વમાં સુપ્ત રહેલાં તત્ત્વો ને ગુણધર્મો આપણા સુધી આવી પ્રકટ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તેમાંથી જ જુદું

સ્વરૂપ પામી આપણી રોજની શરીરની માત્રા ચલાવે છે અને પછી ફરી રૂપાતર પામીને રોજરોજ વિશ્વમા વિલીન થાય છે ત્યાં પણ કામનાં વિલીન ન થતાં પ્રકટ દશાએ આવવા તરફ તેમનો ક્રમ પહેલાંના જેવો ચાલુ જ છે. આ રીતે આ વિશ્વચક્ર - વિશ્વનો આ કારભાર સતત - અખડપણે - ચાલુ છે.

વિશ્વનો અને આપણો આવી જાતનો અખંડ સંબંધ છે. આપણે એકબીજામા ભળેલા કે ભરેલા છીએ. ‘અહ’ને લીધે જ આપણને કંઈક જુદાપણુ લાગે છે બાકી બધા વહેવાર જોતાં તેને ક્યાંય જુદાપણાની મર્યાદા મૂકી શકાતી નથી પૃથ્વીથી લામો માર્બલ દૂર રહેતા સૂર્ય, ચંદ્ર અને નક્ષત્રોની પણ અસર આપણા પર સતત થયા કરે છે. જુદી જુદી ઋતુઓની સારી માઠી અસર આપણા પર થાય છે. વૃક્ષ, વેલ અને વનસ્પતિની અસર અજાણતા આપણા પર થાય છે આપણુ કુટુંબ, સમાજ, દેશ, રાષ્ટ્ર, માનવજાત - આ બધાની આપણા પર અને આપણી બધા પર ઓછીવધતી, સારી નરસી, પણ બધાની બધા પર અસર સતત થયા જ કરે છે. પોતાના કેવળ શરીર વિષેના ‘અહ’ને થોડું જૂઠું જઈને સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક દૃષ્ટિથી આપણે વિશ્વનો કારભાર અને આપણા પોતાના શરીર, મન, બુદ્ધિનો વહેવાર, એ બંનેનો સંબંધ તપાસી જોઈએ, તો આપણને આવી જ જાતનું કંઈક જ્ઞાન થશે એમ ચોક્કસ લાગે છે.

વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર — ૨

વિશ્વમાથી નિર્માણ થયેલા આપણને ‘પોતાપણ’નું જ્ઞાન ચેતન અને ચિત્તને લીધે છે. ચેતન અને ચિત્ત નિર્માણ વિશ્વમાથી સકલ્પસિદ્ધિ થયા તે પહેલાં વિશ્વની ગ્થિતિ શી હશે એની થોડી સુધી આવેલું ચંતન્ય કલ્પના આપણી ગાઢ નિદ્રાવસ્થા પરથી આપણે કરી શકીએ. ચેતન અને ચિત્તનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી સૃષ્ટિની ક્રિયાશક્તિમાં કર્મક વિશેષ પ્રકારનો અને જ્ઞાનપૂર્વક દ્રશ્ય પડવા લાગ્યો છે અને જેમ જેમ મનુષ્યના ચિત્તનો મનબુદ્ધિના ધર્મો દ્વારા વિકાસ થાય છે, તેમ તેમ સૃષ્ટિમાં રહેલાં જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિ અપારથો વધી ગયાં છે. વિશ્વના મૂળનાં સ્પંદનો અને ચક્રરણો માનવી જગતમાં વિશેષ તીવ્રતાથી, દૃઢતાથી અને વ્યાપકપણે ચાલુ થયા હોય એમ લાગે છે. ચિત્ત અને ચેતનતાની અધિક સ્પષ્ટ અને જગત દર્શાને લીધે જ માનવીને આ સૃષ્ટિમાં વિશેષતા અને મહત્ત્વ મળ્યાં છે, અને જ્ઞાન, ભાવ, ક્રિયા, વગેરેની દૃષ્ટિથી તેના ચિત્તચેતન્યની વ્યાપકતા વધતી જાય છે. વિશ્વમાંથી વિકાસ પામતાં પામતાં ચેતનતાને પામીને ચિત્તની સ્પષ્ટ દર્શા મળ્યા પછી માણસમાં રહેલું ‘અહ’ દૃઢ થયું છે તેથી તેનું જીવનપણું પણ તેને અધિક સ્પષ્ટપણે જણાવા લાગ્યું છે. ચિત્તની સ્પષ્ટ દર્શાને લીધે તેનામાં સવેદના અને સકલ્પશક્તિ જગત થઈ છે જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિની મદદથી તે પોતાના કાર્મક કાર્મક સકલ્પો સિદ્ધ કરી શકે છે. પોતાની ભાવના શક્તિથી સમુદાયને અનુકૂળ કરી લર્મને કાર્મ મહાન સકલ્પ પણ પાર પાડી શકે છે તે પાર પાડવાના કામમાં તેને સમુદાયમાંના અંદાનાં જ્ઞાન, ક્રિયા, ભાવ અને સકલ્પશક્તિની મદદ મળે છે. તેને પરિણામે પોતાની અને સમુદાયની ઇચ્છાઓ ને હેતુઓ પાર પાડવાની શક્તિ પોતાનામાં આવી છે એમ

માણસને લાગવા માંડ્યું ત્યારથી ઈશ્વર જેવી કોઈ કર્તુમંકર્તુ સમર્થ એવી શક્તિ દુનિયામાં છે કે નહીં એવી શંકા અને સવાલ તેના મનમાં ઊઠવા લાગ્યા. વિશ્વમાં રહેલી શક્તિ જડ છે કે ચેતન અને જ્ઞાનપૂર્ણ છે?

ચેતન, ચિત્ત તેમ જ ઇન્દ્રિયોની વધતી જતી શક્તિઓ, તે શક્તિઓ માટે જોઈતાં જરૂરી સાધનોની પ્રાપ્તિ, ભાવ, વિશ્વના પોષ્યપોષક ગુણ, જ્ઞાન વગેરેની મદદથી માણસ પોતાને જ ધર્મો પોતાનાં સુખદુઃખનો કર્તા માનવા લાગ્યો હોય તો તેમા આશ્ચર્ય નથી સંકલ્પશક્તિ એ માણસને પ્રાપ્ત થયેલી એક મહાન શક્તિ છે. તે શક્તિનું આધારે કેટલાક કહણ હેતુઓ પણ માણસ પાર પાડી શકતો હોવાથી તેનામાં આત્મવિશ્વાસ પેદા થયો છે. પરંતુ એને લીધે જોકે તેને પોતાનું જીદાપણ અને કર્તાપણ જણાવા લાગ્યું હોય તોપણ તેણે પોતાનું ‘અહં’ થોડું ભૂલી જઈને વિશ્વના કારભારનો અને પોતાની બધી શક્તિઓનો વિચાર કરવો જોઈએ. તેના કાર્યકારણભાવ તપાસવા જોઈએ પોતાનું ચિત્ત, ચેતન અને સંકલ્પશક્તિ તેને જીદાં લાગતા હોય તોપણ મૂળ વિશ્વ જ કંઈક સચેતન અને સ્પષ્ટ દશામાં આવ્યું ત્યાર પછી તેમાથી જ તે વધારે જાગ્રત અને સચેતન થઈને આપણે ભાગે આવેલાં છે એ માણસે જાણવું જોઈએ. આપણા શરીર દ્વારા તેમનું પ્રકટીકરણ થાય છે અને તે શરીરને વિષે આપણામાં ‘અહં’ભાવ સ્ફુરે છે, તેથી તે બધી કમાણી અને પુરુષાર્થ કેવળ આપણા એકલાનાં જ છે એમ આપણને લાગે છે પરંતુ એમ લાગવું તે સત્ય અને જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ઘણું ભાગે અજ્ઞાન દરવાનોય સંભવ છે. માતાના પેટમાં ગર્ભગોલ વધે છે ત્યારે તેનામાં આકાર, વિકાર દેખાવા માંડે છે, માતાના શરીરમાંથી તેનું પોષણ થાય છે, તે વખતે માતા તેનું પોષણ કરે છે કે તે પોતે પોતાનું પોષણ મેળવી લે છે? એનો એકદમ જવાબ આપવો કહણ છે અને તેનો કોઈ પણ એકતરફી જવાબ ભૂત-ભરેલો દરવાનો પણ સંભવ છે. તે વેળાએ માતાનું ઉદર એ જ તેનું અન્નાંડ હોય છે. તે અન્નાંડમાંથી સ્વતંત્ર જીવ તરીકે બાહ્ય વિશ્વમાં આવ્યા

પછી પણ તે પોતાની શક્તિ વડે વધે છે કે, વિશ્વની પરિપાલન શક્તિ, ધર્મ અને ભાવના વડે તેનું પોષણ અને સગોપન થાય છે, એ નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ છે. પછી એ જીવ કે માણસ મોટો થઈને જ્ઞાન ને કર્તૃત્વમાં માતા કરતા ચડિયાતો થયા પછી તેને ન ગણકારતો થાય તો તેટલા પરથી તે માતા કરતા શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવું યોગ્ય નહીં થાય તે સ્થિતિમાં બહુ તો એટલું જ કહી શકાય કે, તેનો 'અહં' ધણો દૃઢ થયો છે જેમ કેવળ બીજ એકલું ઝાડની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિનું કારણ નથી હોતું, પણ તેની સાથે જ પાણી, ખાતર, હવા, માટી, સલાળ અને બીજી અનુકૂળતાઓ પણ કારણ હોય છે અને તે બધાંના સુરત ગુણધર્મોનું પ્રકટીકરણ ઝાડને રૂપે સપૂર્ણપણે થાય છે એમ કહેવું જેમ યોગ્ય થશે તે જ પ્રમાણે ગર્ભગોલ, માણસ ને ઝાડ એ બધાની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ મૂળ-વિશ્વશક્તિમાથી અને વિશ્વમા રહેલા ગુણધર્મોને કારણે જ થાય છે એમ કહેવું વાસ્તવિક થાય વિશ્વની સૃજનશક્તિ અને ધર્મમાથી બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે પાલનશક્તિ અને વાત્સલ્યભાવનામાથી બધાંનું પોષણ અને સગોપન થાય છે વિશ્વશક્તિમાથી પ્રકટ દશાએ આવેલા ધર્મોની મદદથી આપણા બધાનો વિકાસ થાય છે વિશ્વમા રહેલા પોષ્યપોષક ધર્મો માતામા અને ગર્ભમાં ઊતરે છે અને તે દ્વારા તે ધર્મોનું દર્શન અને કાર્ય થાય છે. પરસ્પરાવલંબી ગુણધર્મોમા ફેરતું મહત્ત્વ વધારે અને ફેરતું ઓછું માનવું ? એટલે, આવી સ્થિતિમા આ બંને ગુણધર્મોનું મૂળ જે વિશ્વશક્તિમાં છે તે વિશ્વશક્તિને જ મહત્ત્વ આપવું યોગ્ય અને ન્યાય છે.

આપણા કર્તૃત્વને લીધે આપણો અહંકાર વધ્યો હોય તોય આપણું કર્તૃત્વ ખરેખર જ આપણું પોતાનું છે કે નહીં એ 'અહં' અને વિશ્વનું આપણું તપાસવું જોઈએ. આપણું શરીર જેમ વિશ્વના કૃતૃત્વ કારભારમા એક નિમિત્તમાત્ર વસ્તુ છે, તેમાં કંઈક પૂરવામાં આવે છે તેથી તે વધે છે અને તેમાથી કંઈક રોજ વિશ્વમા ફેંકાતું પણ જાય છે; આ વહેવારમાં શરીર વચમાં

કેવળ એક સચેતન કોડી જેવું લાગે છે. ચેતનાને લીધે આ કોડી થોડો વખત વધે છે અને પછી ક્ષીણ થઈને સપૂર્ણ નાશ પામે છે એમાં વચમાં જે પોતાપણુ લાગે છે તે નામમાત્ર છે, બાકી ખરું જોતાં વિશ્વપ્રકૃતિનો એ એક ખેલ છે તે જ પ્રમાણે આપણાં ચિત્ત, ચેતન, પ્રાણ, સંકલ્પ, જ્ઞાન, વિવેક, ભાવ, સંસ્કાર, ગુણ, વિચાર વગેરે વિશેષે કરીને અનુભવમાં આવનારા ગુણો - એ બધા વિશ્વમાંથી જ આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે માનવજાતિના વારસામાંથી તે આપણા સુધી આવી પહોંચ્યા છે અને એ બધાનું પોષણવર્ધન પણ વિશ્વના તે જ તત્ત્વોમાંથી થઈને આપણી દ્વારા તેમનું અધિક સ્પષ્ટ દશામાં પ્રકટીકરણ થાય છે વિશ્વના એક દર અપર પાર વ્યાપારના પ્રમાણમાં આ સાવ નહીં વાત છે પરંતુ આપણા 'અહ'ને લીધે આપણુ કર્તૃત્વ આપણને એટલું મહાન અને ભવ્ય લાગે છે કે તેની આગળ વિશ્વનું અગાધ કર્તૃત્વ આપણને દેખાતું નથી સાચું જોતા, વિશ્વના કર્તૃત્વ આગળ આપણુ અહ ને કર્તૃત્વ આણુપ્રમાણુ જેટલું પણ થશે કે નહીં એ વિષે શંકા લાગે છે

આપણા પ્રાણ, સંકલ્પ, જ્ઞાન વગેરે ઉપર દર્શાવેલી બધી બાબતો આપણને વારસામાં મળેલી હોવાથી તે બધી આપણી જ વિશ્વના આદોલનોના કમાણી છે એવો અહંકાર રાખવો યોગ્ય નથી તે જ પરિણામ પ્રમાણે આપણામાં થનારું તેમનું વર્ધન કે વિકાસ એ પણ કેવળ આપણુ એકલાનું કર્તૃત્વ છે એમ પણ આપણે ન કહી શકીએ ફેફસાંમાની ખરાબ હવા ફેફડા દર્ષ બહારની સારી હવાને જ આપણે ળવીએ છીએ તે માટે બહાર સારી હવા હોવી જરૂરી છે તે જ પ્રમાણે વિશ્વમાં પણ સાગં તત્ત્વો હોય તો જ તે આપણામાં દાખલ થઈ આપણી દ્વારા પ્રકટ થઈ શકે આપણા શરીરમાં ચેતન, ચિત્ત, પ્રાણ ને સંકલ્પની સ્પષ્ટ દશા કેવળ છે. પરંતુ તેમનો સચ્ચ આપણી પાસે ઘણો થોડો છે. શરીરને જેમ દરગેજ સારા અનુકૂળ ઇન્દ્રિયોનું પોષણ ન મળે તો તે ટકી શકતું નથી, તે જ પ્રમાણે આપણાં ચેતન, ચિત્ત, પ્રાણ વગેરેને પણ બહારથી પોષણ ન મળે તો તેમની ગિચ્છિત પણ કાયમ

ન ગહે. આપણામાં દેખાઈ આવતા આ બધાં સ્પષ્ટ તત્ત્વો વિશ્વમા અસ્પષ્ટ દશામા અપરપાર હમેશ પડેલા જ છે દૃષ્ટિને દેખાતા કે કોઈ પણ ઇંદ્રિયોને ગોચર થતા વ્યક્ત પદાર્થોમા તે તત્ત્વો અવ્યક્તપણે છે પદાર્થોમાં કેટલા વિલક્ષણ ગુણધર્મો અવ્યક્તપણે વાસ કરે છે તે વનસ્પતિનો અને ઔપધીનો થોડો અભ્યાસ કરતા જણાઈ આવે છે. વાયરલેસ, રેડિયો કે ધ્વનિશાસ્ત્ર પરથી હવે આપણી ખાતરી થઈ છે કે, ધ્વનિના તરંગો હજારો માઈલ સુધી દૂર જાય છે વીજળીની અને વિશિષ્ટ ચંત્રોની મદદથી તે આપણને ગોચર થઈ શકે છે આ પરથી આપણને ગોચર ન થનારા અવ્યક્ત તરંગોના અપાર આદોલનો પૃથ્વી પર સતત ચાલુ છે એમ સિદ્ધ થાય છે તે જ પ્રમાણે વિશ્વમા સર્વત્ર પ્રાણતત્ત્વ, મનતત્ત્વ, બુદ્ધિતત્ત્વ, ચેતન, સકલ્પ, સંસ્કાર, જ્ઞાન, વિચાર — આ બધાના તરંગોના આદોલનો પણ સતત ચાલુ છે એ આદોલનો સારાં નરસા અને પ્રકારના છે સૃષ્ટિમા એમ સુગંધ અને દુર્ગંધ છે તે જ પ્રમાણે સત્સ કલ્પ અને અસત્સંકલ્પ, સદ્વિચાર અને દુર્વિચાર, સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ, સત્કર્મ અને અસત્કર્મ, એ બધાંના આદોલનો હમેશ ચાલુ છે વિશ્વમાં જ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લયનો ધર્મ હોવાથી તેમા હમેશ સક્રમણ ચાલુ જ છે. વિશ્વનો એ જ ધર્મ ચિત્ત અને ચૈતન્યમાં બુદ્ધા બુદ્ધાં સત્-અસત્ કર્મ, વિચાર અને સકલ્પને રૂપે માનવી જગતમાં પ્રકટપણે દેખાઈ આવે છે. વિશ્વમા સતત થનારા સક્રમણોના અવ્યક્ત આદોલનો અને માણસ અને છતર ચેતન જગત દ્વારા થતા બુદ્ધા બુદ્ધાં કર્મના, સંકલ્પના, વિચારના અને સંસ્કારનાં અસખ્ય આદોલનો અને એ બધાંના મળીને અનંત પ્રકારના તરંગો વિશ્વમા સતત ચાલુ જ છે આવા કલ્પનાતીત અસખ્ય તરંગોમાથી દરેક હવ પોતપોતાની હવદશા અનુસાર પોતાને અનુકૂળ તરંગો પોતાનામાં ધારણ કરીને પોતાના ચિત્ત, ચેતન, પ્રાણ ને સકલ્પનું પોષણ કરે છે આ ક્રિયા તેની દ્વારા જ્ઞાનપૂર્વક ન થતી હોય તોપણ આડ જોમ પોતાને અનુકૂળ તત્ત્વો કુદ્યતમાથી — માટી, પાણી, હવા વગેરે — માથી — કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ખેતી લઈને પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે,

અથવા ગર્ભ જેમ માતાના શરીરમાંથી પોતાને જોઈતાં તત્ત્વો, સંસ્કાર, બીજા ગુણધર્મ અને માનવજાતિનો વારસો અન્નજાતાં લે છે અને પોતાની વિશેષતા વધારે છે, તે જ પ્રમાણે બીજા જીવો કે માણસ પણ બહારના આદોલનોમાંથી સન્નતીય તરંગોને ખેંચી લઈ તે તે તત્ત્વોને આત્મસાત્ કરે છે. જુદા જુદા સ્વાદ અને ગુણધર્મવાળી વનસ્પતિ એક જ જમીન અને પાણીમાંથી પોતાને અનુકૂળ દ્રવ્યો ખેંચી લઈને પોતપોતાના સ્વાદને અને ગુણધર્મને પોષે છે. આ પ્રક્રિયા બુદ્ધિપૂર્વક ન થતાં બીજના મૂળ ગુણધર્મની વૃદ્ધિ બહારના તે જ પ્રકારનાં તત્ત્વોથી કુદરતી રીતે જ થાય છે. માણસનાં પ્રાણ, ચિત્ત, ચેતન, સંકલ્પ, વિચાર વગેરેને પણ જરૂરી અનુરૂપ તત્ત્વો વિશ્વમાં ચાલતાં કલ્પનાતીત આંદોલનો અને તરંગોમાંથી મળે છે. આપણે શુદ્ધચરિત થવાનો સંકલ્પ કરીએ તો વિશ્વમાં આદોલન પામતા એ જ જાતના તરંગો આપણા ચિત્ત તરફ વળશે તે આપણામાં એકરસ થશે અને આપણા મૂળ સંકલ્પમાં બળ પૂરશે. અને આપણા સંકલ્પ, વિચાર, હેતુ અશુદ્ધ અને હીન હોય તો વિશ્વના અપવિત્ર તરંગો આપણા ચિત્તને શોષતા આવશે અને આપણામાં ભળી જઈ આપણને વધારે હીન બનાવશે વિશ્વના આ જ નિયમ અનુસાર આપણા શુદ્ધઅશુદ્ધ વિચાર અને સંકલ્પોના તરંગો પણ સતત બહાર ફેલાતા હોય છે અને વિશ્વના શુદ્ધઅશુદ્ધ આંદોલનોમાં અને તરંગોમાં ઉમેરો કરે છે આ પરથી વિચાર કરતાં, શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વિચાર અને સંકલ્પ ધારણ કરનાર અને કર્મ કરનાર માણસ પોતે શુદ્ધ કે અશુદ્ધ થતો રહીને વિશ્વમાં પણ તે જ પ્રકારના આંદોલનો અને તરંગોની વૃદ્ધિ કરે છે. વિશ્વનો આ નિયમ છે સૃષ્ટિનો આ ધર્મ છે. પરમેશ્વરનો આ કાયદો છે આ દૃષ્ટિથી જોતાં વિશ્વમાં સદૈવ ચાલતાં આંદોલનોમાંથી જ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ તરંગો આપણામાં આવે છે અને ત્યાં અધિક સ્પષ્ટરૂપ ધારણ કરીને આપણી દ્વારા બહાર પડે છે. અત્યારે આ ક્ષણે મારા દ્વારા પ્રકટ થતા આ વિચારો કેવળ મારા જ છે એમ મારાથી કહી શકાય નહીં. અસંખ્ય લોકોના અસ્પષ્ટ સંકલ્પ અને વિચારોના તરંગ વિશ્વનાં

આંદોલનમાંથી કુદરતી રીતે જ મારા સુધી આવીને એ જ કદાચ મારા દ્વારા વધારે સ્પષ્ટપણે બહાર પડતા હશે પરંતુ આ કાર્ય મારા હૃદયમાં કંઈક શુભેચ્છ હોય તો જ વિશ્વના નિયમ અનુસાર આ રીતે થાય સંત તુકારામે કહ્યું છે કે

આપુલિયા વલ્લે નાહીં મીં બોલત । સઘા કૃપાવત વાન્ના ત્યાન્ની ।

કાય મ્યા પામરેં બોલાવીં સુતરેં । પરિ ત્યા વિશ્વમરેં બોલવિલેં ॥

(હું મારા પોતાના સામર્થ્યથી બોલતો નથી. મારો સખા કૃપાળુ હરિ છે, તેની આ વાણી છે મારા જેવા પામરે શા બોલ બોલવા ? પણ તે વિશ્વંભર પ્રભુએ મારી પાસે બોલ બોલાવ્યા) આ અનુભવપૂર્ણ ઉદ્દગારમાંથી વિશ્વનો આ જ નિયમ - પરમેશ્વરનો આ જ કાયદો - દેખાઈ આવે છે

વિશ્વના કારભારમાં આપણે કેવળ નિમિત્તમાત્ર હોઈએ તોપણ તે વિશ્વશક્તિમાંથી આપણા ચિત્ત - ચૈતન્યમાં કેટલીક માનવતાનાં પ્રારંભ વિશેષ શક્તિઓ આવેલી છે વિવેક, સંકલ્પ, સંયમ, નિગ્રહ - એ તે શક્તિઓ છે. આપણામાં રહેલા 'અહ' - ને લીધે તે વિશેષ શક્તિઓનું આપણને લાભ થાય છે. તે શક્તિઓનું પોષણ વિશ્વના એ જ અવ્યક્ત તત્ત્વોમાંથી થતું હોય તોપણ તે શક્તિઓનો આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે આપણે કંઈક અંશે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ — એટલી છૂટ અને સ્વતંત્રતા આપણને વિશ્વશક્તિના કોઈ ચોક્કસ નિયમથી જ મળેલી છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે પોતાનું ચિત્ત જે શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ તો વિશ્વના શુદ્ધ તરંગો આપણા હૃદયમાં ઘૂમવા થાય અને આપણી પાસે સ્પર્કમોં કરાવવામા સહાય-શ્રુત થાય વિશ્વની અવસ્થામાં સર્વેવ સંક્રમણ અને તેમાંથી જ વિકસન થતા થતા આપણને માનવી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે આ સ્વરૂપ તે વિશ્વમાંનો કેવળ આવર્ત કે આવિર્ભાવ નથી. તે સ્વરૂપની નિર્મિતિનો કોઈ ચોક્કસ ક્રમ છે. વિશિષ્ટ પરપરામાંથી તે આ ઋતિઓ આવેલું છે.

તેની પાછળ વિશ્વનો કોઈ અટલ નિયમ છે - તેથી આવી રીતે નિર્માણ થયેલા માનવના ચિત્ત-ચૈતન્યમાં કોઈ વિશેષ સામર્થ્ય આવ્યું છે. અને તે સામર્થ્ય વાપરવાની થોડીક સ્વતંત્રતા તેને છે. તે સામર્થ્ય અને તે સ્વતંત્રતા એ વિશ્વવ્યાપારનું વિરિણું પરિણામ છે. વિશ્વના ગુણધર્મોમાંથી જ તે સામર્થ્યનું પોષણ થાય છે. સસ્કાર અનુસાર વિચાર પેદા થવાનો સ્પષ્ટ ધર્મ માનવી ચિત્તમાં દેખાઈ આવે છે તેમાના કોઈ વિચારને સકલ્પનું રૂપ પ્રાપ્ત થતા તેને દૃઢપણે વળગી રહેવાની શક્તિ પણ તેમાં આવેલી છે તે શક્તિની સાથે જ વિવેક, સયમ વગેરે પોતાની બીજી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને માણસે પોતાની માનવતા પોષતા રહેવું, એ વિશ્વના નિયમ અનુસાર તેનો સહજ ધર્મ બનેલો છે. આપણું ચિત્ત આપણું હમેશા સત્સકલ્પમય રાખીએ અને સત્કર્મરત રહીએ તો વિશ્વના એ જ પ્રકારના શુદ્ધ આદેશનોના તરંગો ગ્રહણ કરવા માટે તે હમેશા સહેજે તૈયાર અને લાયક રહેશે વિશ્વના નિયમ પ્રમાણે તે તેનો ધર્મ થઈ જશે તે અવગ્યામાં અશુદ્ધ સકલ્પ કે અશુદ્ધ કર્મ આપણા ચિત્તને સ્પર્શ પણ કરી રાકશે નહીં જેમ કસ્તૂરી, કેસર વગેરે પદાર્થો વિશ્વનાં તે તે પરમાણુઓ નિર્સર્ગનિયમથી ભેગા થઈને તેના બનેલા ધન સ્વરૂપો છે, તે જ પ્રમાણે આપણું ચિત્ત શુદ્ધ રાખવાનો આપણો સકલ્પ હોય તો આપણી ગ્રહણશીલતા અને વિશ્વના આદેશનોનો વ્યાપાર - એ બનેને લીધે વિશ્વના કેવળ સારા સકલ્પ અને સત્કર્મના તરંગો આપણા ચિત્તમાં દાખલ થઈ આપણામાંથી પણ એ જ જાતના તરંગો બહાર પડ્યા કરશે સૃષ્ટિમાના અમુક મુગધી તરવો કન્નૂરીને રૂપે એકત્ર થાય છે અને તેમાંથી કરી તે સૃષ્ટિમાં કેલાતાં ગહે છે એવો જ પ્રકાર આપણા શુદ્ધ સકલ્પથી આપણા ચિત્તચૈતન્યનો થશે માનવી ચિત્તમાં વિશેષપણે રહેલી સકલ્પશક્તિનો ઉપયોગ માણસ વિવેકપૂર્વક કરે તો માનવોચિત તરવો તેનામાં ઊતરતા ગહેશે અને તેમનું શુદ્ધ પ્રક્ટીકરણ તેની દ્વારા થતું ગહેશે કોઈ પણ પાતળો અથવા પ્રવાહી પદાર્થ અંદર ખેંચાઈ આવે એવી યોજના પિયઝરીમાં

હોય છે. પરંતુ તે વડે કયો પ્રવાહી પદાર્થ અંદર ખેંચવાનો છે એ આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કી કરવાનું હોય છે પિયકારીયા સ્વચ્છ કે અસ્વચ્છ અને જ્ઞાતનું પાણી ખેંચી શકાય છે અને દુનિયામાં જાને જ્ઞાનનું પાણી છે. આપણી સંકલ્પસક્તિમાં પિયકારીના જેવો જ સાધારણપણે ગુણધર્મ છે. તેથી કેવળ સંકલ્પની દૃઢતા આપણામાં હોય એટલું માનવતાની દૃષ્ટિએ ખરા નથી, પણ તે સાથે જ વિશ્વના શુદ્ધ તરંગોને ખેંચવામાં આપણે પોતાની સંકલ્પસક્તિ વાપરવી જોઈએ આવી રીતે હંમેશા આપણે માનવોચિત ગુણો અપનાવીને પોતાનામાં તેમ જ જગતમાં તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આવો આપણો સંકલ્પ અને હેતુ હોય તો વિશ્વના નિયમો અને ગુણધર્મો આપણને હંમેશ સહાયભૂત થતા રહેશે આપણે આપણી માનવતા વધારતા રહી ઉન્નતિનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ તો જગતમાં એક માનુષી પ્રત્યક્ષ માનવતા વધતી રહેશે - વિશ્વશક્તિના સુપ્ત ગુણોનું અને ધર્મોનું તે દ્વાગ પ્રકટીકરણ થતું રહેશે અને ખીજી માનુષી આપણા શુદ્ધ સંકલ્પો અને સત્કર્મોને લીધે વિશ્વના શુદ્ધ આદેશનોમાં ઉમેરાઈને તેને ગતિ મળ્યા કરશે અને તે અધાનું પરિણામ આપણા અધા માટે શુભદાયક થશે.

વિશ્વમાં અશુદ્ધ સંકલ્પ અને અશુદ્ધ કર્મોના તરંગો અને આદેશોનો જોર થાય છે એમાં શકા નથી. પરમ શક્તિ વિષે તેમ જના જેને જેને પોતાની માનવતા ભૂલગૂણ કૃતજ્ઞતા લાગતી હોય, વિશ્વની અનંત ઘડભાજમાંથી માનવ એક વિશેષ સામર્થ્યશીલ જીવ નિર્માણ થયેલો છે એમ જેમને લાગતું હોય, તે દરેકે વિશ્વમાં માનવતા વધાવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ વિશ્વમાં આપણા એકલાનું નોખું કર્મ નથી. નિષ્કર્મમાં અધાના કર્મો, બનાના સંકલ્પો, અધાને - એકબીજાને - અપદ કે દુઃખદ, ઉન્નતિકાંક્ષ કે અવનતિકારક વાય છે તત્ત્વતઃ કર્મનું કર્મ બુદ્ધ નથી વિશ્વશક્તિમાયી આપણે અધા નિર્માણ થયા છીએ તેમાયી જ આપણા અધાનાં શરીર પગાયપોપાય છે અને વધે છે. અને છેવટે

તેમાં જ તે અધાં ભળી જવાનાં છે. આપણને અધાને એ જ વિશ્વ-શક્તિનાં ચેતન, પ્રાણ, ચિત્ત, મન વગેરે સુખ તત્ત્વોમાંથી તે તે તત્ત્વો પૂરાં પાડવામાં આવે છે. અને આપણી દ્વારા તેમનું સ્પષ્ટ પ્રકટીકરણ થાય છે. આપણા અધા ગુણધર્મો તે જ વિશ્વશક્તિના સ્પષ્ટ સ્વરૂપો છે. જે વિશ્વમાં છે તે જ આપણામાં પ્રકટપણે દેખાય છે અને આપણામાં જે કંઈ છે તે અધું વિશ્વમાં સુપ્ત દશામાં છે. આપણો અને વિશ્વની અનંત શક્તિનો આવો અન્યોન્ય સંબંધ છે. તેમાં માનવની વિશેષતા એટલી જ છે કે વિશ્વના કેટલાક નિયમો જાણવા જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તેનામાં પ્રકટ થયેલી છે. પોતાની અપૂર્ણતા તે વિશ્વશક્તિની આરાધનાથી, શ્રદ્ધાથી, ભક્તિથી અને તેના પરની નિષ્ઠાથી તે દૂર કરી શકે છે. તે શ્રદ્ધા-ભક્તિનું અને નિષ્ઠાનું સૂત્ર આપણી સંકલ્પશક્તિમાં છે. એ સંકલ્પશક્તિની મદદથી માણસ પોતાને જરૂરી તત્ત્વો, જરૂરી ગુણધર્મો વિશ્વમાંથી પોતાનામાં લાવી શકે છે એ પણ તેની વિશેષતા છે. આપણને જોઈએ તે અધાં તત્ત્વોનો અપર પાર સંચય અનંત શક્તિમાં ભરેલો છે. તેમાંથી જ જે જે જોઈએ તે તે લઈને આપણે આપણા અધાનાં દુઃખોનો નાશ કરીને અધાની માનવતાની વૃદ્ધિ કરવાની છે. વિશ્વનો ક્રમ અને ધર્મ આપણને અનુકૂળ છે. તે ધર્મની મદદથી આપણા સંકલ્પ અનુસાર એ અધું થવાનું છે આ અધામાં આપણે કેવળ નિમિત્તમાત્ર છીએ. એ જ્ઞાન માણસને જ થઈ શકે છે તેથી એ જ્ઞાન, એ શક્તિ, મતિ, ગુણ, ધર્મ, વગેરેની પ્રાપ્તિ આપણને જેમાંથી થાય છે, અને જેમાંથી આપણા અધાની નિર્મિતિ થઈ છે તે વિશ્વશક્તિ વિષે-પરમ શક્તિ વિષે-સતત કૃતજ્ઞ અને ભક્તિવાળા રહેવું, તેના પર નિષ્ઠા રાખવી એ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એ નિષ્ઠામાં કલ્પનાતીત સામર્થ્ય છે. અનંતશક્તિ સાથે સમરસ થઈને તેના ગુણોનું આપણી દ્વારા પ્રકટીકરણ કરવાનું સામર્થ્ય એ નિષ્ઠામાં જ છે જે શક્તિમાંથી ચિત્ત અને ચેતન સ્પષ્ટ દશાએ આવીને આજે અધી જળસ્થળ સૃષ્ટિ અસંખ્ય માનવ અને માનવેતર નાનાંમોટાં પ્રાણીઓથી ભરેલી દેખાય છે અને તે અધાનું ધારણુપોષણ થાય છે, જે

શક્તિમાંથી ચિત્ત અને ચેતન વધારે ને વધારે વિકસિત થતાં થતાં માનવ પેદા થયો અને આજની સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યો છે, જે બધાની બધી શક્તિઓને પોષનારી અને તેમની નિયામક છે, જે શક્તિને લીધે માનવીના ચિત્તચેતન્યનો પ્રભાવ વધુ ને વધુ વિશાળ ક્ષેત્ર પર પડતો જાય છે તે શક્તિ જડ છે કે ચેતન ? તેનામાં જ્ઞાન, શુભ, ભાવ અને કર્તૃત્વ છે કે નહીં ? એ નક્કી કરવું માણસની નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, પ્રેમ, ભક્તિ, નિષ્ઠા વગેરે પર અવલંબે છે. માતૃભક્ત અને પિતૃભક્ત પુત્ર માતાપિતા કરતાં ગમે તેટલો જ્ઞાની અને પુરુષાર્થવાળો થયો હોય તોયે તે તેમની સાથે નમ્રતાથી વર્તીને તેમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞ અને નિષ્ઠાવંત રહે છે, અને એવાને જ આપણે આદરણીય માનીએ છીએ. વિશ્વની અનંત શક્તિ અને આપણી વચ્ચે માતાપિતા અને પુત્રના સંબંધ કરતાં અનંતગણો તફાવત છે, કારણ વિશ્વશક્તિ સાથેનો આપણો સંબંધ તેના કરતા અધિક ગાઢ, એકરસ અને જીવનવ્યાપી છે એવી સ્થિતિમા તે પરમશક્તિ વિષે - પરમાત્મા વિષે - આપણા હૃદયમાં કૃતજ્ઞતા, નમ્રતા અને પૂજ્યતાના આવો રહે તો તેમાં આપણે વિશેષ શું કયું ?

સામુદાયિક કર્મ અને કર્મફળ

છેલ્લાં બે પ્રકરણની વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચારસરણી બે વાચકોને ગળે ઊતરી હોય તો તે પરથી તેમના ધ્યાનમાં આવ્યું વૈયક્તિક મોક્ષની હશે કે, આપણે અને વિશ્વ તેમ જ આપણે જે અશક્યતા કર્મો, સંકલ્પો, વિચારો કરીએ છીએ તે અને વિશ્વનો કારભાર, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય વગેરે એટલું સોમબેળ અને એકત્ર થયેલું હોય છે કે તેમાંથી આપણું પોતાનું એવું કશું જ જુદું પાડી શકાય તેમ નથી શરીરથી માંડીને ચૈતન્ય સુધી જે જે કંઈ આપણે પોતાનું ગણીએ છીએ તે બધાની નિર્મિતિ વિશ્વશક્તિમાંથી થાય છે અને તે જ શક્તિની સંપૂર્ણ મદદથી તેનું પોષણ થાય છે અને તેના ગુણધર્મ અનુસાર તે બધાનો તેમાં જ લય થાય છે. જેને આપણે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય કહીએ છીએ તેનો થોડો વિચાર કરતાં જણાશે કે, ઉત્પત્તિ એટલે કશાકનો પણ લય છે અને લય એટલે કશાકની પણ ઉત્પત્તિ છે; અને ક્ષણે ક્ષણે થતી સંક્રમણ અવસ્થામાં સ્થિતિ કોને કહેવી એ એક સવાલ જ છે. ખીજ નાશ પામ્યા વગર ઝાડ થતું નથી. લાકડું બળવા લાગ્યા વગર અગ્નિ પ્રકટ થતો નથી અને તે ઓલવાયા સિવાય કોલસો કે રાખ બનતાં નથી. ખરું જોતાં આ વિશ્વમાં કશું જ નાશ પામતું નથી. એક જ વસ્તુનાં કેવળ રૂપાંતરો માત્ર થાય છે વિશ્વમાં આ ફેરફાર સતત ચાલુ છે. વિશ્વનો આ વ્યવહાર છે. તેમાંથી — તે સંક્રમણ અવસ્થામાંથી — જ માનવ નિર્માણ થયો છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં તે સૃષ્ટિમાની જ કોઈક શક્તિને દેવતા માનવા લાગ્યો આગળ જતાં તેને વિષે તેનામાં સદ્ભાવ પેદા થયો તેમાંથી તેણે લક્ષિત, આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન વગેરેની કલ્પના કરીને બંધમોક્ષ નિર્માણ કર્યા. જીવશિવ, આત્માપરમાત્મા, બ્રહ્મપરબ્રહ્મ

વગેરે વિચારો કે કલ્પનાઓમાંથી તેણે શાંતિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કર્મવાદ, પુનર્જન્મવાદ નિર્માણ કર્યા. લખચોરાણીની કલ્પના કરી. પણ વિશ્વશક્તિ અને માણસ વચ્ચેના વ્યક્ત-અવ્યક્ત સંબંધનો વિચાર કરતાં દરેક માણસનાં જીવંત જીવંત કર્મો અને તેના ક્ષણ ભોગવવા માટે તેને પુનર્જન્મ હોય — એવી યોજના વિશ્વમા હોય એમ લાગતું નથી. આપણા બધાનાં અને વિશ્વનાં કર્મો એટલાં બધાં સેગમેન્ટ છે અને એક-બીજા સાથે ગૂંચવાયેલાં છે કે તેમાંનું કયું કર્મ આપણું એકલાનું અને તેમાંના કયા કર્મનું કયું પરિણામ, એનો કોઈ પણ રીતે શોધ કરી શકાય એમ લાગતું નથી. કોઈ પણ કર્મ સ્વતંત્ર, એકલું, કે જીવંત હોતું નથી પણ અનેક નાનાંમોટાં કારણોનું એટલે કે જીવંત જીવંત કર્મોનું અને ક્રિયાઓનું પરિણામ હોય છે. અને તે કારણો અને કર્મો પણ તેના પહેલાંનાં અનેક કારણોનાં પરિણામ હોય છે. આવી સ્થિતિમા કોઈ પણ કર્મ તત્ત્વતઃ કોઈનું એકલાનું હોઈ શકતું નથી જેને આપણે આપણું પોતાનું ગણીએ છીએ તે શરીર પણ આપણું એકલાનું નથી તેનું ધારણ, પોષણ, રક્ષણ આપણા એકલાથી થવું શક્ય નથી કુદરત, પ્રાણીઓ તેમ જ અનેક માનવીઓનાં કાર્યનો, પરિશ્રમનો, જ્ઞાનનો ને ભાવનાઓનો તેમાં ફાળો છે. અનેક કારણસંયોગોનું મળીને એ કાર્ય બને છે, તે બધા કારણસંયોગો આપણા એકલાના હાથમાં નથી હોતા. આ જ ન્યાયે કર્મનાં ક્ષણ અને કર્મનાં પરિણામોનો તત્ત્વતઃ વિચાર કરતા કોઈ પણ કર્મના પરિણામ સૃષ્ટિમાં અગણિત રીતે ફેલાય છે એક પરિણામમાંથી બીજાં અનેક પરિણામોની પરંપરા ચાલુ જ રહે છે તે બધાંને આપણે કર્મનાં ક્ષણ ગણતા નથી પરંતુ આપણે કર્મનું જે પરિણામ ઇચ્છીએ છીએ અથવા તેનું તાત્કાલિક મુખ્ય આત્મિક જે પરિણામ આપણા પર થાય છે તેને જ આપણે તેનું ક્ષણ કહીએ છીએ અથવા વિશેષ તીવ્રપણે અનુભવાતી કોઈ પણ મુખ્ય આત્મિક ઘટના આવી પડના, તેનાં તાત્કાલિક કારણો સમજના નથી ત્યારે તેના પહેલાંનાં કર્મનું કે તેથી પણ આગળ જઈને

પૂર્વજન્મનાં કર્મોનું તે ફળ છે એમ આપણે માનીએ છીએ પુણ્યનું ફળ સુખ અને પાપનું ફળ દુઃખ, એ ન્યાય આપણે ઠરાવેલો છે; અને તેની અમલજાળવણી આ જન્મમાં ન થઈ શકે તો તેને માટે નવા જન્મની કલ્પના ઉપયોગી નીવડી છે. સામાજિક નીતિના રક્ષકોને પણ સમાજની સુવ્યવસ્થા જાળવવાના કામમાં આ લોકશ્રદ્ધાનો થોડોક ઉપયોગ થતો આવ્યો છે; તેથી તેમણે પણ આ કલ્પનાને અને શ્રદ્ધાને પોષી છે. પણ જગતમાં જુદા જુદા માનવસમૂહની પાપપુણ્યની કલ્પનાઓ જુદી જુદી છે. એવી સ્થિતિમાં પાપપુણ્યના ફળનો ન્યાય તે તે માનવસમૂહની કલ્પના કે શ્રદ્ધા પ્રમાણે થાય છે કે તેની પાછળ મનુષ્યમાત્રને લાગુ પડનારો, કર્મફળનો સૃષ્ટિનો કાર્ત્ત નિશ્ચિત અને અટળ ધર્મ કે ઈશ્વરી કાયદો છે કે કેમ એની શોધ હજી થઈ નથી તે જ પ્રમાણે મનુષ્યને આ જન્મે ભોગવવાં પડતાં સુખદુઃખો પૂર્વજન્મના તેના કર્મોનાં પરિણામ છે એ પણ હજી કાર્ત્ત શોધી કાઢી શકાયું નથી તેમ છતાં આ જન્મનાં કર્મો પંચીના જન્મમાં ભોગવવાં પડે છે, બદલે આપણા આ જન્મ આ પહેલાંના જન્મનાં કર્મો પર ચાલે છે, એવી શ્રદ્ધા આપણામાં પેઢી દર પેઢી ચાલતી આવી છે પરંતુ વિચાર કરતાં લાગે છે કે કર્મ અને તેના ફળ વિષેની આ દૃષ્ટિ ઘણી સકુચિત છે માનવજાતિની વિશાળતાનો, મનુષ્યમનુષ્ય વચ્ચેના અરસપરસ સકળાયેલા તેમ જ બધાના એકબીજા સાથે સેનભેન થયેલા ને ગૂંચવાયેલા સંબંધનો અને વાસ્તવિક સ્થિતિનો તેમાં વિચાર કરાયો નથી આપણા પોતાના કર્મનું જ ફળ આપણને મળે છે એ કલ્પનામાં ને શ્રદ્ધામાં ‘સ્વ’ વિષેની આપણી કલ્પના આપણા દેહને છોડીને જરા પણ વ્યાપક બની દેખાતી નથી. માણસના વ્યાપક મનની, સંબંધની અને વાસ્તવિક સ્થિતિની દૃષ્ટિથી તે માન્ય થઈ શકે તેવી નથી ખરું જોતાં, કાર્ત્ત પણ કર્મ આપણા એકલાનું નથી અને આપણે ઇચ્છેલું પરિણામ કે તેનું તાત્કાલિક થનારું પરિણામ એટલું જ તેનું ફળ પણ નથી આપણાં બધાનાં કર્મો સંકલ્પો, ભાવનાઓ, વિકારો વગેરે બધાનાં આદેશનો વિશ્વમાં અવ્યક્તપણે સતત ચાલુ છે. આ

આંદોલનોનાં પરિણામ બધા પર થાય છે અને તેમાંથી પછીના સંકલ્પની અને કર્મની પ્રેરણા બધાને થાય છે આ દૃષ્ટિથી જોતાં આપણાં કર્મો સામુદાયિક છે અને તેના ફળ કે પરિણામ પણ સામુદાયિક હોઈ તેમની પરંપરા વિશ્વમા સતત ચાલુ છે તેથી આપણા એકલાનો કર્મફલ થાય અને ફેવળ એકલાને જ મોક્ષ મળે એવી આશા કરવાને કશો આધાર કે અવકાશ નથી.

આમ છતાં માણસમા સ્પષ્ટ દશાએ આવેલો 'અહ' એટલો જામર-દસ્ત છે કે તેને એક વસ્તુ પરથી ખેંચી લઈએ 'અહ'ને લીધે તો તે બીજાને દબાવે વળગે છે. સ્થૂળ શરીર આપણુ અમરત્વની ડચ્છા નથી, તે શાશ્વત નથી, એ ખરાખર હસી જતા સ્થૂળ પરનો 'અહ' સૂક્ષ્મને વળગે છે તે પરથી તેને કાઢવામાં આવે તો કારણ પર, ત્યાંથી મહાકારણ પર, અને છેવટે આપણો 'આત્મા' બધાથી જુદો છે, એ વિચાર કે કલ્પના પર આવીને એને જ દબાવે વળગીને એસે છે, અને તેની મુક્તિનો આગ્રહ રાખે છે. અને મુક્તિમા પણ વિશેષતાની આશા રાખે છે આપણામાના 'અહ'નો આવો પ્રભાવ છે. એક વાર નિર્માણ થયેલો 'અહ', આત્મવિચારથી કેમ ન હોય, અમરત્વની જ ઇચ્છા સેવે છે પોતાના 'ન હોવાની' કલ્પના માણસથી સહન થતી નથી 'આત્મા' ખરેખર જ અમર, નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત છે કે નહીં એ વિષે શંકા હોય તોપણ માણસ 'સ્વ' વિષેની કોઈ પણ કલ્પનાથી અમર, નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત રહેવા ઇચ્છે છે એમાં શંકા નથી

દુનિયાનો ન્યાય જોતાં કર્મનું ફળ કર્મ કરનારને જ મળે છે એમ દેખાતું નથી. મહેનત એક કરે છે અને તેનું ફળ સામુદાયિક ન્યાય સુખસ્વાસ્થ્યને રૂપે બીજાને પણ મળે છે સંપત્તિનું સુખ તે સંપત્તિ કમાનારે જ બોગવે છે એવું નથી. વ્યક્તિનું ધન છોડારને કે તેના વાગસદારને પણ મળે છે એ જ નિયમ દુ.ખની બાબતમાં પણ દેખાઈ આવે છે. સદ્કર્મનું ફળ આત્મપ્રસાદને

રૂપે—સંતોષને રૂપે—માત્ર જેનું તેને જ મળે છે. જ્ઞાનની શાંતિ શોધકને અને વિચારકને જ મળે છે ભૌતિક સુખની આખતમાં બધાના સારાંનરસાં કર્મોનાં ફળો બધાને જ ભોગવવા પડે છે એમ જણાય છે. તેમાં દેશ, કાળ વગેરેની મર્યાદા રહેવાની જ. તેમાંયે છેવટે ન્યાય સામુદાયિક જ હોવાનો. સત્કર્મનું ફળ સંતોષને રૂપે જેનું તેને જ મળે છે એમ લાગે તોય તે આખતમાં પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં તે સત્કર્મ વિશ્વમાં થતાં ફેટલાંય અવ્યક્ત આંદોલનો, તરંગો, ધ્રુવજ્વલો ને સંકલ્પો તે જ પ્રમાણે ફેટલાય લોકોના પૂર્વપ્રયત્નો ફેટલાય માણસો પાસેથી મળેલા સંસ્કાર ને પ્રેરણા વગેરેનું પરિણામ હોય છે. કર્મનું ફળ જેનું તેને જ મળવું જોઈએ એ ન્યાય-દષ્ટિ એકાકી રહેનારા પ્રાણી પૂરતી ઠીક છે, પરંતુ જે પ્રાણીઓ સમુદાય કરીને રહે છે, જેમનું જીવન સામુદાયિક હોય છે તેમનામાં વૈયક્તિક સ્વરૂપનો ન્યાય હોવો એ અકુદરતી છે. જે પશુપક્ષીપ્રાણીઓ એકલાં રહે છે તેમનામાં દરેકના પરિશ્રમ પ્રમાણે ખાવાપીવાનું મળે છે એવો નિયમ છે પણ માનવી જીવન કેવળ નિર્સર્ગ પર ચાલેલું નથી, પણ તેમાં માનવી શક્તિ, બુદ્ધિ, ભાવ, નીતિ એ બધાનો સમાવેશ છે. આપણા દરેક પ્રયત્નમાં આપણી પહેલાંની અનેક પેઢીઓના જ્ઞાનનો અને પુરુષાર્થનો સંબંધ છે. આપણા શરીરમાં આપણા અનેક પૂર્વજોનું લોહી છે. આપણા કર્મમાં અનેક વ્યક્તિઓના, પ્રાણીઓના જ્ઞાનનો ને પરિશ્રમનો સંબંધ છે. ભાવના, પ્રેમ, મૈત્રી વગેરેને લીધે બધાની સાથે આપણા સામાજિક સંબંધો છે. માણસ વગર કુટુંબ નહીં. કુટુંબ વગર ગામ નહીં ગામ વગર પ્રાંત નહીં. એમ એક કરતાં એક અભિયાતા અને જીદી જીદી જ્ઞાતના સંબંધથી આપણે બધા એકબીજા સાથે એકત્ર બંધાયેલા છીએ. માનવ સમાજથી વેગળો નથી તેથી તેનું પોતાનું જીવન એવું મહત્ત્વનું કર્મ નથી તે વિશ્વમાંથી પેદા થયો છે અને તેમાં જ મિશ્રિત થયેલો છે ‘અહ’ ને લીધે એક વખત તેનામાં નિર્માણ થયેલી જીદાપણાની ભાવનાને તે અનેક રીતે પોષતો અને દૃઢ કરતો આવ્યો છે. એ ‘અહ’ની શુદ્ધિ કરીને તે પોતા તરફ જોશે, વિશ્વનો બધો કારભાર ઓળખશે, તો તે સામુદાયિક

ભાવ પર આવશે અને વૈયક્તિક 'આત્મત્વ' અને મોક્ષ વગેરે કલ્પનાના અધનમાંથી છૂટી પોતાની ખરી સ્થિતિ પર આવશે

કર્મના કળ માટે કે પરિણામ માટે કર્તાએ આવતા જન્મ સુધી

રાહ જોવાનું ખરેખર કારણ નથી. કારણ કે, કર્મના

કર્મની પરિણામ- સકલ્પની સાથે જ કર્તાના ચિત્ત પર તેનાં

પરપરા પરિણામ શરૂ થયેલા હોય છે અને તેના તરંગો

પણ ત્યારથી જ વિશ્વમાં પ્રસરવા લાગે છે. કર્મ

થયા પછી તેનાં સારાંનરસાં પરિણામ પણ કર્તાને અને તે પરિણામ
જ્યાં જ્યાં જઈને પહોંચે છે ત્યાં ત્યાં બધાને પ્રત્યક્ષ ભોગવવાં પડે છે
એ પરિણામ પરથી આગળ અનેકવિધ પરિણામોની પરપરા જગતમાં
ચાલુ રહે છે. વિશ્વનો વ્યાપાર આ જ રીતે અખંડપણે ચાલે છે કર્મના
સકલ્પ ને ભાવ વિશ્વના તે તે પ્રકારના તરંગમાં અને આદોલનમાં તરત
ભળી જઈને તે તે તત્ત્વમાં ઉમેરો કરે છે. દરેક માણસ કે ખીજો કોઈ
પ્રાણી પોતપોતાના સકલ્પ પ્રમાણે કે ચિત્તના ધર્મ પ્રમાણે તે તે
આદોલનના તરવો આત્મસાત્ કરીને તેમને એ જ પ્રકારના સકલ્પ કે
કર્મ દ્વારા પુનઃ પ્રકટ કરે છે તેમાંથીયે નવા તરંગો ઊઠે છે અને ફરી
વિશ્વમાં પ્રસરવા લાગે છે સ્થળ કર્મો અને તેનાં ભૌતિક પરિણામ
વિશ્વમાં વ્યક્તપણે થાય છે, અને સકલ્પ ને કર્મના ભાવના તરંગો
વિશ્વના વ્યક્તઅવ્યક્તને મદદ કરે છે આવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને
ન્યાયે કર્મ, સંકલ્પ અને ભાવનું ચક્ર વ્યક્તઅવ્યક્તને આધારે વિશ્વમાં
સતત ચાલુ જ હોય છે વ્યક્તિના મરણથી આ ચક્ર અંધ પડતું નથી
તે આગળ વારસાને આધારે ચાલુ રહે છે. વારસો એટલે કેવળ વશ-
પરંપરાનો કે લોહીનો સંબંધ અહીં ન માનતાં કર્મ અને સંકલ્પની
સમ્પત્તીયતાનો સમજવો જોઈએ માણસના મૃત્યુ સમયે તેના ચિત્તમાં જે
સંકલ્પો તીવ્રપણે વસતા હોય, જે ધમ્મઓ, ભાવનાઓ ને હેતુઓ ઉત્કટપણે
રહેલાં હોય, તેના તરંગો અને આદોલનો મૃત્યુ પછી વિશ્વમાં અધિક
તીવ્રપણે ફલાવાનો કે ચાલુ રહેવાનો સંભવ છે શરીરની રજેરજ જેમ

પંચ મહાશૂતમાં ભળી જાય છે તે જ પ્રમાણે આખા જીવન દરમ્યાન તેણે જે સત્ત્વ કે તત્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે વિશ્વમાં રહેલાં સમ્પત્તીય સત્ત્વ કે તત્ત્વમાં ભળી જાય છે વિશ્વનાં મૂળ આંદોલનોમાં તેને લીધે ઉમેરો થાય છે. સંતપુરુષના મૃત્યુથી વિશ્વના સત્ત્વમાં ઉમેરો થઈ તેના આંદોલનોના તરંગો સાર્ત્વિક વ્યક્તિના હૃદયમાં દાખલ થઈ તેમની સાર્ત્વિકતાની વૃદ્ધિ કરે છે અને ત્યાંથી સત્કર્મની 'પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહે છે. દુષ્ટ માણસના મરણથી તેનામાં રહેલાં તત્ત્વો વિશ્વમાં રહેલાં સમ્પત્તીય તરંગોમાં ભળી જઈ દુષ્ટ હૃદયોની મારફત પોતાનું કાર્ય કરે છે. આ આંદોલનો પાસેના ક્ષેત્રમાં જલદી અસર કરે છે. તેનાં પરિણામ દર સુધી થવા માટે લાંબા સમયની જરૂર પડે છે.

આપણાં સારાંનરસાં કર્મોનું ફળ આ જન્મે નહીં તો ખીજા

જન્મમાં પણ સુખદુષ્ટ અને રૂપે આપણને જ ભોગવવું

વિચારસંશોધનની પડે છે, આવી જાતની શ્રદ્ધાને લીધે ઈશ્વરને

જલ્લ

ધેર કે કુદરતમાં ન્યાય છે એવી લોકસમજણ હતી.

અને તેની કેટલોક સમય સમાજ પર સારી અસર પણ થઈ. પણ તે સ્થિતિ પાછળથી રહી નથી. હવે ફરીથી આ જાગૃતમાં સંશોધનનો સમય આવ્યો છે. આપણાં કર્મોનું ફળ આપણને પોતાને જ ભોગવવું પડે છે કે નહીં એ વિષે હવે શકા ભડી છે, એટલું જ નહીં, પણ પુનર્જન્મ, કર્મવાદ વગેરે બધી માન્યતાઓ ખોટી છે એવું ઘણા લોકોને હવે લાગવા માંડ્યું છે તેની અહુજનસમાજ પર માડી અસર શીઘ્ર થવાનો સંભવ છે. એવે સમયે ઈશ્વર, ભક્તિ, પુનર્જન્મ, મોક્ષ વગેરે વિષે લોકોની શ્રદ્ધા નાશ પામે તે પહેલાં જ વિચારી અને જન-હિતચિંતક વ્યક્તિઓએ સમાજને યોગ્ય વિચાર આપીને તેનામાં નીતિની અને સદાચારની ભાવનાઓ જાગૃત કરી તે દૃઢ કરવી જોઈએ નહીં તો પહેલાંની શ્રદ્ધામાંથી અહાર પડેલો લોકસમાજ નાસ્તિકતામાં દાખલ થઈને સ્વૈરાચારી થવાનું મોટું જોખમ છે. એમ થાય તે કરતાં ધર્મની ખોટી અને ભ્રામક માન્યતાઓ સારી એમ કેટલાકને લાગે તો તેમાં નવાઈ નહીં.

આપણા કર્મનું કળ આપણે પોતે તો ભોગવવું જ પડે છે, પણ સાથે સાથે બીજાઓને પણ ભોગવવું પડે છે, એ નિયમ કર્મ અને તેના ફલની પર આપણે હવે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. માનવી વિશાળ કલ્પના જગતનો ન્યાય સામુદાયિક પદ્ધતિએ ચાલે છે તેથી આપણાં કર્મોનું કળ કેવળ આપણને ન મળતાં સમુદાયને મળવાનું છે અને સમુદાયનાં કર્મોનું કળ પણ સમુદાયની સાથે જ આપણને મળવાનું છે. આ કે હવે પછીના જન્મના દેહપૂરતી પોતાપણાની સંકુચિત કલ્પના છોડી દઈને આપણે પોતાપણાની વિશાળ કલ્પના ધારણ કરવી જોઈએ. એમાં માનવતાનો વિકાસ છે એમાં ન્યાયની વિશાળ ભાવના છે. આપણો આત્મભાવ જેમ જેમ વ્યાપક થતો જશે તેમ તેમ આ ન્યાય આપણને યોગ્ય જણે ૧૧ લાગશે માનવી જીવન, માનવી સંબંધ, માનવી સંકલ્પ અને વિશ્વના વ્યક્તઅવ્યક્ત વ્યાપાર—એ બધાની દૃષ્ટિથી આ માન્યતા અને આ ન્યાય અધિક ઉદાત્ત, સત્ય અને શ્રદ્ધેય છે આ ન્યાયનિષ્ઠાથી આપણે વર્તીએ તો આપણામાં અરસપરસ પ્રેમ, વિશ્વાસ અને એકતા વધશે આપણામાં સમભાવ પેદા થશે અને એક દરે આપણે બધા માનવતા તરફ પ્રગતિ કરીશું. તે માટે આપણે આપણાં કર્મો અને સકલ્પોનો વિચાર કરીને તેમાં ગહેલી અશુદ્ધતા કાઢી નાખવી જોઈએ આપણે શુભ કર્મો કરવાં જોઈએ અને શુભ સકલ્પ ધારણ કરવા જોઈએ. આપણા બધાની શુદ્ધિ અને ઉન્નતિ માટે આપણે સ્વકર્મ-રત અને સદ્ગુણી થવું જોઈએ પોતાના સત્તાન પર સારા સંસ્કાર પડે અને તેમની ઉન્નતિ થાય તે માટે પ્રેમાળ અને કલ્પાણુચ્છુ માત-પિતા જેમ પોતે સખી, સદ્ગુણી અને સદાચારી રહે છે તે જ પ્રમાણે આખી માનવજાતિ પર જે આપણો પ્રેમ હોય, બધાં વિષે આપણા મનમાં લાગણી હોય તો સમસ્ત માનવજાતિને માટે ધર્મ્યમાર્ગે સહન કરવામાં આપણને ધન્યતા લાગશે કેવળ પોતા વિષેની સંકુચિત ભાવનાથી સહન કરવા કરતા માનવતાની અને એકતાની વિશાળ ભાવનાથી સહન કરવામાં જીવનનું ખરું સાર્થક છે

‘સંતસજ્જનોના ઉપકાર

દરેક વિવેકી અને શ્રેયાર્થી માણસ પોતાની સાથે જ ખીજની

માનવતાનો વિકાસ સાધે છે. પણ વિવેકી સંત-

સતસજ્જનોનો પ્રયત્ન સજ્જનોએ અત્યંત કષ્ટ વેડીને, પ્રસંગ પડ્યે પોતાના

પ્રાણ આપીનેય માનવતાની વૃદ્ધિ કરી છે. આવા

સંતસજ્જનોના માનવજાતિ પર અપાર ઉપકાર છે. માણસની પશુતા,

જડતા, અજ્ઞાન, ક્રૂરતા, વગેરે મહાન દુર્ગુણો દૂર કરી તેનામાં માનવતા

જન્યત કરવા માટે તેમણે આખું જીવન પ્રયત્નો કર્યા છે. આપસમાંના

લૌકિક ભેદો ભૂલી જઈ, જિજ્ઞાસુપણાનો ભાવ છોડી દઈ, ધન, વિદ્યા,

બળ અથવા જાતિ વિષેનો ક્ષુદ્ર અહંકાર તેમ જ માન, પ્રતિક્ષા વગેરેનો

મોહ ટાળીને બધાએ એકખીજ સાથે પ્રેમથી, સરળતાથી અને સમતાથી

વર્તવું, આપસમાં કલહ, મત્સર કે વેર કરવું નહીં, એવો ઉપદેશ

તેમણે માનવજાતિને વખતોવખત આપ્યો છે. એ ઉપદેશ બધાના

હૃદયમાં ડૂસે તે માટે કેટલાક સંતોએ આપણા બધામાં એક જ ‘આત્મ-

તત્ત્વ’ વિલસે છે એમ કહ્યું, તો કેટલાકે આપણે બધા એક જ

પરમેશ્વરના બાળકો છીએ એમ આપણને સમજાવ્યું. કેટલાકે આપણે

બધા એકખીજના ભાઈભાઈ છીએ એમ કહ્યું, તો કેટલાકે ઘટઘટમાં

એક જ ‘રામ’ રમે છે એવો ઉપદેશ આપણને આપ્યો. એ બધાનો

સાર એ જ હતો અને છે કે, આપણા બધાની માનવતા જન્યત થાય,

વૃદ્ધિગત થાય, આપણે બધા નિર્દોષ થઈએ અને આપણા બધામાં

સમભાવ પેદા થાય. આ સમભાવ જ માનવજાતિની ખરી સિદ્ધિ છે

એવી તેમની ખાતરી હતી. એટલા માટે પોતાના મનની પવિત્રતા

તેમણે સાધી, પોતાનામાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરી અને આખી માનવ-જાતિને પોતાના જેવી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો

દ્વૈતશુદ્ધિ દૂર કરીને સમતા સાધવી એ જ માનવજીવનની અતિમ સિદ્ધિ હોય તોય તે સાધવા માટે દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ અનુસાર આચાર, વહેવાર, અરસપરસ વર્તવાના નિયમો વગેરે સાધનમાં ફેરફાર કરવા પડે છે, એ વાત જાણીને સંતસબ્જનોએ તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે. સમાજની સુસ્થિતિ માટે એક વાર કરેલી વ્યવસ્થામાં લાગ્યા વખત પછી કાયમના વર્ણો કે વર્ગભેદ પડ્યા અને પરિણામે સત્તા અને સંપત્તિ કેટલાક વિશેષ વર્ગોના હાથમાં ગઈ એ સત્તા ને સંપત્તિને લીધે થનારા અનર્થોમાથી સમાજને બચાવીને તેને માનવતા તરફ વાળવા માટે તેમને પોતપોતાના જમાનામાં ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે. એ બધાની પાછળ માનવજાતિની ક્ષુદ્રતા અને હીનતાનો નાશ થાય અને તે પોતાની અતિમ સિદ્ધિ સાધે એટલો જ તેમનો ઉદ્દેશ હતો તે માટે તેમણે ઠાઈ વાર ભક્તિને તો ઠાઈ વાર જ્ઞાનને, ઠાઈ વાર વૈરાગ્યને તો ઠાઈ વાર કર્મને મહત્ત્વ આપીને ભાવ, જ્ઞાન, ધારણા અને કર્મકૌશલ દ્વારા માણસમાં પવિત્રતા અને સદ્ગુણોનો વિકાસ સાધ્યો નીતિ, સદાચાર, શીલ, ચારિત્ર્ય એ જ જીવનને શોભાવનારી સાચી સંપત્તિ છે એ વાત દરેક માનવીના હૃદય પર હસાવવાને તેમણે પોતાનાથી અનંત કર્યું. પોતાના માધુર્ય અને વૈરાગ્ય વડે, તેમ જ ભક્તિભાવ અને પ્રેમાળપણા વડે જગતની કટુતા અને સંતાપ, સ્વાર્થ અને કપટ ઓછા કરવામાં તેમણે પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખ્યું. પોતાની શાંતિથી અને સૌજન્યથી તેમણે જગતના ત્રિવિધ તાપ હળવા કર્યા, ભોગવશ અને ભોગહુબ્ધ જગતને તેમણે સંયમના પાઠ આપ્યા; વિલાસમાંથી તેને તેમણે વૈરાગ્ય તરફ વાળ્યું; મોહમાંથી કર્તવ્ય પર આણ્યું પાપીઓને તેમણે પુણ્યવાન બનાવ્યા, પતિતોને પાવન બનાવ્યા. પોતે માનવી બનીને જગતને માનવતા શીખવી આજે દુનિયામાં જે થોડીઘણી માણસાઈ દેખાય છે, જે સદ્ગુણો જોવા મળે છે તે બધું તેમના જ પુરુષાર્થનું

કૃષ્ણ છે. એક સન્નિવૃત્તતા બાદ કરીએ તો ધન, ખજાણા, વિદ્યા, સત્તા, ઐશ્વર્ય કે બીજી કોઈ પણ સિદ્ધિમાં માણસની પશુતા, અજ્ઞાન, મોહ, જડતા વગેરે દુર્ગુણોનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા વગેરે મહાવ્રતો ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય સન્નિવૃત્તતા સિવાય બીજા કશામાં નથી, એ વાત તેમણે આપણે ગળે ઉતારી, એટલા માટે આપણે બધા તેમના અત્મંત ઋણી છીએ. આવા સંતસન્નિવૃત્તનો જન્મ થયો ન હોત તો આજે આપણી સ્થિતિ હજી હિંસ્ર પ્રાણીઓના જેવી જ હોત કે કેમ એવી શંકા મનમાં ઊઠે છે. સત કબીરે આ પરથી જ કહ્યું હોવું જોઈએ કે, હરિભક્ત સતસન્નિવૃત્તો પેદા ન થયા હોત તો ‘જલ મરતા સસાર’ સંસારના લોકો તાપત્રયથી બળીને મરી ગયા હોત. આજે પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં અને માર્ગમાં પગ મૂકવા માટે અને આપણા તાપત્રયને ઓછા કરવા માટે તેમના ગ્રંથો અને વચનો સિવાય આપણી પાસે બીજો ઉપાય નથી.

આવા સન્નિવૃત્તનો સહવાસ જેમને મળ્યો હોય અને મળતો હોય તેઓ ધન્ય છે ભારતવર્ષમાં અનેક સંતસન્નિવૃત્તો સતોની ઉન્નતિનો થઈ ગયા છે એ બાબતમાં આપણે ભાગ્યશાળી ક્રમ અને વિવેક છીએ તેમના ગ્રંથોમાંનાં તેમના સ્વાનુભવનાં વચનો, તેમના ઉદ્ગારો એ સાધકની મહામૂલી સંપત્તિ છે. દેશ, કાળ, આપણી આજની પરિસ્થિતિ, આપણા આદર્શો અને આપણી મુશ્કેલીઓ - એ બધાનો વિચાર કરીને આપણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ બધાં વચનો એકસરખાં મહત્વનાં નથી હોતાં એક જ સર્વશ્રેષ્ઠ ભૂમિકા પરથી તે ઉચ્ચારેલાં નથી હોતાં, અથવા એક જ સ્થિતિના અનુભવમાંથી નીકળેલા સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત પણ તે નથી હોતા. સંત સન્નિવૃત્તો પણ જુદા જુદા અવસ્થાઓમાંથી, જુદા જુદા અનુભવોમાંથી બોધ લેતાં લેતાં, જીવનને યોગ્ય વડાણ આપતાં આપનાં માનવતાના વિકાસ સુધી જઈ પહોંચેલા હોય છે. તેમનાં વચનોમાંનાં કેટલાંક તેમની સાધક દશાની શરૂઆતનાં હોય છે તે વખતે અનુભવ કરતાં કટપના, ભાવના,

કે શ્રદ્ધાનો જ પ્રભાવ મોટે ભાગે તેમના ચિત્ત પર વધારે હોય છે. અને તેથી તે સમયનાં તેમનાં વચનોમાં એ જ વસ્તુઓ વિશેષ જણાઈ આવે છે. એ વખતે વૈગય, દુનિયાનો કંટાળો, આપણુ કોઈ નથી એવી ભાવના, ક્રિયાકાંડ, મનની વ્યાકુળ અવસ્થા, સાધનની ખામતમાં કટ્ટરપણુ, એકાંત-પ્રિયતા, વગેરે પર ભાર હોય છે અને ચિત્તમાં જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાન જ વધારે હોય છે ત્યાર પછીના મધ્યકાળમાં કટ્ટપના, ભાવના વગેરેનો વેગ મદ પડે છે. વિવેક અને જ્ઞાન તરફ ચિત્ત વળે છે તે વિષે દુરિય પેદા થાય છે શોધક વૃત્તિ માણસમાં આવે છે. સત્યઅસત્યનો નિર્ણય કરનારી શુદ્ધિ જાગ્રત થાય છે. સયમ સંધાવા લાગે છે અંચલતા ઓછી થાય છે કંઈક સ્થિરતા આવે છે. જગત તરફ જોવાની દૃષ્ટિ બદલાય છે. જગતના દુઃખનો, તેની વિપરીત પરિસ્થિતિનો, કોઈ ઉપાય મળે તો સારું, એમ લાગવા માંડે છે લોકો વિષેનો કટાણો ઓછો થાય છે કોઈ પણ એક જ્ઞાનની ભૂમિકા દઢ કરવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે. અને પછી છેવટના કાળમાં મન સ્થિર અને શાંત થાય છે યોગ્ય વિવેક સૂઝે છે કટ્ટપનાઓ લુપ્ત થાય છે ભાવનાઓ વિવેકને અનુસરીને ચાલે છે શ્રદ્ધામાં રહેલાં અજ્ઞાન અને ભોળપણુ નાશ પામે છે સદેહ ઓછો થાય છે જગત વિષે આશ્ચર્યતા લાગવા માંડે છે ક્રિયાકાંડનો અંત આવે છે વૈરાગ્યની ખામતમાં અતિશયતા અને કટ્ટરપણુ જઈને સયમમાં સ્વાભાવિકપણું આવે છે. ઉગ્રતા નષ્ટ થાય છે ક્રુણા આવે છે. વસુધૈવ કુટુબકમ્ ની વ્યાપકતા આવે છે. સમતા સ્થિર થાય છે અને આ બધા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની જે વસ્તુ તે માનવતા લાધે છે. આ રીતે જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાથી અને અવસ્થાઓમાંથી પસાર થતાં થતાં સતોની ઉન્નતિ થયેલી હોય છે તેથી તેમનાં બધાં જ વચનો પ્રમાણુ કે સિદ્ધાંતરૂપ ન માનતાં આપણા સાધ્ય અને સાધન(ના)ની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી થાય એવા વચનો તેમાંથી આપણે વિવેક-પૂર્વક શોધી કાઢવા જોઈએ એવી રીતે આપણે જો ન કાઢી શકીએ તો તેમના અનુભવનો અને જ્ઞાનનો આપણને સાચો ઉપયોગ ન થતાં ક્યારેક ક્યારેક તેમના અજ્ઞાનને જ જ્ઞાન સમજીને તેમાં જ કદાચ

આપણે સમાધાન માનીને રહીએ એટલા માટે વિવેક જન્યત કરીને, બુદ્ધિ કુશાગ્ર કરીને, તેમનાં વચનોનો આપણા કડ્યાણુ માટે આપણને ઉપયોગ કરતા આવડવું જોઈએ. આપણને પોતાને તેમ જ અખિક માનવજાતિને ચાલુ પરિસ્થિતિમાંથી શ્રેષ્ઠ આદર્શ તરફ પહોંચવા માટે આજે કયા સાધનની જરૂર છે તે આપણને નક્કી કરતાં આવડવું જોઈએ. ભાવભક્તિથી કેવળ ગ્રંથોનું પ્રામાણ્ય કે ચાત્રતી આવેલી પરંપરા માનીને આપણું નહીં ચાલે. દરેક સંત-સંજ્ઞને પોતપોતાના સમયની પરિસ્થિતિ-માથી વિવેકપૂર્વક પોતાનો માર્ગ કાઢ્યો છે તે માટે જોકે તેમને ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે તોપણ તેમણે વિવેક અને વિચારનો મહિમા ગાયો છે. વિવેકાસહિત વૈરાગ્યાચેં વઢ (વિવેક સાથે વૈરાગ્યનું બળ) પોતાને પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા કરીને સારીન વિચારે આયુષ્યા યા (આ જિંદગી વિચાર વડે પૂરી કરીશ) એવો નિશ્ચય સત તુકારામે કર્યો હતો. અને ન ધરાવી શાલી કરાવા વિચાર (ફળિને વળગી ન રહેતાં વિચાર કરવો જોઈએ) એવો ઉપદેશ તેઓ લોકોને પણ કરતા. સમર્થ રામદાસે પણ વિવેકને જ જીવનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણ માન્યો છે સર્વેન્દ્રિયા અગર્ણી । વિવેક કરી રાવળી (તેની બધી ઇન્દ્રિયોને ત્યાં વિવેક કામ કરે છે), એવી સ્થિતિ પૂર્ણ સત્ત્વગુણી પુરુષની હોય છે એમ સંત જ્ઞાનેશ્વર કહે છે. સત તેજ વિવેક (સત-ત્યાં વિવેક), એવો સંત અને વિવેકનો નિત્ય સંબંધ તેઓ દર્શાવે છે એટલે આપણે પણ વિવેકને જીવનનો પ્રધાન ગુણ માનીને આખા જીવનમા તેનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ અને મોક્ષની બાબતમાં આપણી અને કોઈ સતની માન્યતામા ફરક હોય તોય તેથી તેમને વિષે આપણને થતો આદર જરાય ઓછો થવાનું કારણ નથી. નીતિ, સદાચાર, ચારિત્ર્ય, શીલ, પવિત્રતા વગેરેના જેઓ ઉપામક હોય છે, સત્ય વિષે જેમને જિજ્ઞાસા હોય છે, લોકહિતની જેમને તાજાવેલી હોય છે, શૂનમાત્ર વિષે જેમના મનમાં ભારે કંડુણા હોય છે, જેમના હૃદયમાં આપપરભાવ નથી હોતો, જેમના અંતરમાં ઈશ્વર વિષે અપાર નિષ્ઠા હોય છે,

એવા વૈરાગ્યશીલ સંતસન્નનો ક્યારે પણ બધાને પરમ વંદ્ય જ છે. પોતપોતાના સમયમાં તેમને ઉપલબ્ધ થયેલાં સાધનો દ્વારા બની શકે તેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તેમણે નિરવાર્થપણે બધાને આપ્યું. આવું મહાન કાર્ય કરતા હોવા છતાં તેનું અભિમાન ન ધરાવતા તેઓ સર્વજ્ઞાના પાયાં માફે દઢવત । આપણે ચિત્ત શુદ્ધ કરા એમ નમ્રતાથી આપણી વિનવણી કરે છે આ પ્રમાણે નિરહંકારપણે માનવજાતિની સેવા કરતી વખતે તેમણે દ્રવ્ય, માન, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, કશાનીયે અપેક્ષા રાખી નહીં. પોતાના સુખની પરવા કરી નહીં. દુષ્ટને ગણકાર્યું નહીં. લોકલાજ માની નહીં પોતાના જ્ઞાનનો ડોળ ક્યો નહીં ગુરુપણાનો દંભ ક્યો નહીં પરમાત્માનું રમરણ કરીને તેમણે લોકસેવા કરી અને કરેલી સેવા તે પરમેશ્વરને જ અર્પણ કરી. ગરીબાઈ, અપમાન, વિડંબના, ભૂખતરસ, હાડમારી, મરણ—બધું તેમણે પોતાના અને માનવજાતિના કલ્યાણ માટે સહન કર્યું તેમણે આવી રીતે સહન ન કર્યું હોત, તેમનાં ચરિત્રો કે વચનોની આપણને માહિતી ન હોત તો સંકટને વખતે હિંમતપૂર્વક શીલ સાચવીને વર્તવા માટે આપણને કયો આધાર હતો અને હવે પછીયે છે? આવી રીતે વિચાર કરતા આપણા પર અને આખી માનવજાતિ પર તેમણે કરેલા અનંત ઉપકાર મનમાં આવે છે અને કૃતજ્ઞતાથી ગગનગા થઈ જવાય છે અને સંત તુકારામની પેઠે આપણા હૃદયમાંથી પણ આ જ ઉદ્દગાર બહાર પડે છે :

કાય દાવે ત્યાસી વ્હાવે ઉતરાઈ ।

ઠેવિતા હા પાર્યી જીવ થોઢા ॥

તેમના ઋણમાંથી મુક્ત થવા તેમને શું આપવું? આ જીવ તેમના ચરણમાં અર્પણ કરીએ તોય એ ઓછું જ છે.

આપણે સમાધાન માનીને રહીએ એટલા માટે વિવેક જાગ્રત કરીને, શુદ્ધિ કુશાગ્ર કરીને, તેમનાં વચનોનો આપણા કટ્યાણુ માટે આપણને ઉપયોગ કરતાં આવડવું જોઈએ. આપણને પોતાને તેમ જ અભિક્ષ માનવજ્ઞાનિને ચાલુ પરિસ્થિતિમાથી શ્રેષ્ઠ આદર્શ તરફ પહોંચવા માટે આજે કયા સાધનની જરૂર છે તે આપણને નક્કી કરતાં આવડવું જોઈએ. ભાવભક્તિથી કેવળ ગ્રંથોનું પ્રામાણ્ય કે ચાત્રતી આવેલી પરંપરા માનીને આપણું નહીં ચાલે. દરેક સંત-સજ્જન પોતપોતાના સમયની પરિસ્થિતિ-માથી વિવેકપૂર્વક પોતાનો માર્ગ કાઢ્યો છે. તે માટે જો કે તેમને ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે તોપણ તેમણે વિવેક અને વિચારનો મહિમા ગાયો છે. વિવેકાસહિત વૈરાગ્યાચ્છે બલ (વિવેક સાથે વૈરાગ્યનું બળ) પોતાને પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા કરીને સારીન વિચારે આયુષ્યા ચા (આ જિંદગી વિચાર વડે પૂરી કરીશ) એવો નિશ્ચય સત તુકારામે કર્યો હતો. અને ન ધરાવી શ્વાલી કરાવા વિચાર (શ્દિને વળગી ન રહેતાં વિચાર કરવો જોઈએ) એવો ઉપદેશ તેઓ લોકોને પણ કરતા. સમર્થ રામદાસે પણ વિવેકને જ જીવનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણ માન્યો છે. સર્વેન્દ્રિયા અગર્ણી । વિવેક કરી રાવળી (તેની બધી ઇન્દ્રિયોને ત્યાં વિવેક કામ કરે છે), એવી સ્થિતિ પૂર્ણ સત્ત્વગુણી પુરુષની હોય છે એમ સંત જ્ઞાનેશ્વર કહે છે. સત તેષ વિવેક (સત ત્યાં વિવેક), એવો સત અને વિવેકનો નિત્ય સંબંધ તેઓ દર્શાવે છે એટલે આપણે પણ વિવેકને જીવનનો પ્રધાન ગુણ માનીને આખા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ

તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ અને મોક્ષની બાબતમાં આપણી અને કોઈ સતતની માન્યતામાં ફરક હોય તોય તેથી તેમને વિષે આપણને થતો આદર જરાય ઓછો થવાનું કારણ નથી. નીતિ, સદાચાર, ચાગ્રિય, શીલ, પવિત્રતા વગેરેના જેઓ ઉપાચક હોય છે, સત્ય વિષે જેમને જિજ્ઞાસા હોય છે, લોકહિતની જેમને તાલાવેલી હોય છે, ભૂતમાત્ર વિષે જેમના મનમાં ભારે કંટાળા હોય છે, જેમના હૃદયમાં આપપરભાવ નથી હોતો, જેમના અંતરમાં ઈશ્વર વિષે અપાર નિષ્ઠા હોય છે,

એવા વૈરાગ્યશીલ સંતસન્નનો ક્યારે પણ બધાને પરમ વંદ જ છે. પોતપોતાના સમયમાં તેમને ઉપસન્ન થયેલાં સાધનો દ્વારા બની શકે તેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તેમણે નિસ્વાર્થપણે બધાને આપ્યું. આવું મહાન કાર્ય કરતા હોવા છતાં તેનું અભિમાન ન ધરાવતા તેઓ સર્વલોકના પાયાં માણે દડવત । આપણે ચિત્ત શુદ્ધ કરા એમ નમ્રતાથી આપણી વિનવણી કરે છે આ પ્રમાણે નિરહકારપણે માનવજાતિની સેવા કરતી વખતે તેમણે દ્રવ્ય, માન, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, કશાનીયે અપેક્ષા રાખી નહીં. પોતાના સુખની પરવા કરી નહીં. દુખને ગણકાર્યું નહીં. લોકલાજ માની નહીં પોતાના જ્ઞાનનો ડોળ કર્યો નહીં. શુરુપણાને દંભ કર્યો નહીં. પરમાત્માનું સ્મરણ કરીને તેમણે લોકસેવા કરી અને કરેલી સેવા તે પરમેશ્વરને જ અર્પણ કરી. ગરીબાઈ, અપમાન, વિડંબના, શૂષ્કતરસ, હાડમારી, મરણ —બધું તેમણે પોતાના અને માનવજાતિના કલ્યાણ માટે સહન કર્યું તેમણે આવી રીતે સહન ન કર્યું હોત, તેમનાં ચરિત્રો કે વચનોની આપણને માહિતી ન હોત તો સંકટને વખતે હિંમતપૂર્વક શીલ સાચવીને વર્તવા માટે આપણને કયો આધાર હતો અને હવે પછીયે છે? આવી રીતે વિચાર કરતાં આપણા પર અને આખી માનવજાતિ પર તેમણે કરેલા અનંત ઉપકાર મનમાં આવે છે અને કૃતજ્ઞતાથી ગગગળા થઈ જવાય છે અને સંત તુકારામની પેઠે આપણા હૃદયમાંથી પણ આ જ ઉદ્દગાર બહાર પડે છે :

કાય દાવે ત્યાસી વ્હાવે ઉતરાઈ ।

ઠેવિતા હા પાર્યી જીવ થોઢા ॥

તેમના ઋણમાથી મુક્ત થવા તેમને શું આપવું? આ જીવ તેમના ચરણમાં અર્પણ કરીએ તોય એ ઓછું જ છે.

વિવેક અને સાધના

ખંડ ૨ ને : સાધનવિચાર

વિભાગ ૧ : ગુણદર્શન

૧

વિવેક અને સંયમ

માનવી જીવન ઉન્નતિ કરવા માટે છે, તેથી તેને હંમેશાં બધી બાજુથી ઉન્નત કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. વિવેકની જરૂર છે. જીવન સરળતાથી ચાલતું હોય, તેમાં વિશેષ કશી મુશ્કેલીઓ ન આવતી હોય, ત્યારે આપણને વિવેકની જરૂર જણાતી નથી. પણ કદાચ પ્રસંગ આવતા કદી રીતે વર્તવું યોગ્ય અને કદમાણ્યકારક થાય તે આપણે એકદમ નક્કી કરી શકતા નથી ત્યારે પોતાના પૂર્વ અનુભવ પરથી તેમ જ બીજાના એવા પ્રસંગોના અનુભવ પરથી ભવિષ્યમાં શું પરિણામ થશે તેનો દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરીને પોતાના વર્તનનું ધોરણ આપણે નક્કી કરવું પડે છે એવે વખતે આપણને વિવેકશક્તિની જરૂર પડે છે. યોગ્ય નિર્ણય કરવાની શક્તિ એટલે જ શુદ્ધ વિવેક જેને આપણે વિવેકના પ્રસંગો વારંવાર આવે છે, જે પૂર્વ અનુભવોનું સૂક્ષ્મપણે નિરીક્ષણ કરી શકે છે અને તે બધા પરથી યોગ્ય નિર્ણય કરી શકે છે તેની નિર્ણયશક્તિ બીજાઓ કરતાં વધારે વિકાસ પામેલી અને પ્રખર હોય છે. આટલી વિવેકશક્તિ જેનામાં ન આવી હોય તેણે કદાચ પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે પોતાના કરતા શ્રેષ્ઠ, વિવેકશીલ અને અનુભવી માણસ પર શ્રદ્ધા રાખી સંકટમાંથી માર્ગ કાઢવો જોઈએ. છતાં તેણે પણ આવી જાતની શ્રદ્ધા પર હંમેશાં પરાધીન જીવન ગાળવાની ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ. વિવેકશીલ માણસ પાસે આપણે પોતે વિવેકી થવાનું શીખવું જોઈએ, આપણે યોગ્ય વિવેક કરતા થઈએ તો જીવનની અનેક

અડચણો સહેજે દૂર કરી શકીએ અને એવી રીતે આપણી ઉન્નતિના માર્ગમાં નડતી કેટલીય મુશ્કેલીઓ મટી જાય.

સહગુણી થવા માટે આપણને વિવેકની જેવી જરૂર છે તેવી જ સંયમનીય છે આપણા જીવનને મળેલા હંમેશના વલણ સયમ અને પ્રમાણે આપણી ઇચ્છાઓ અને વૃત્તિઓ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સાત્ત્વિક સુખ સુખાનુભવ લેવા તરફ દોડ્યા જ કરે છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખી આપણે એ બાબતમાં સતત સાવધ રહેવું જોઈએ. અયોગ્ય દિશા તરફ જતી આપણી મનોવૃત્તિઓને આપણે કાબૂમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સુખ વિના માણસ રહી શકતો નથી, તેથી આપણે સાત્ત્વિક સુખની ટેવ પાડવી જોઈએ. સુખમાં પણ અનેક ભેદો છે. જે સુખ આપણને વધારે ને વધારે લાલસુ અને લપટ બનાવતું હોય, આપણી સ્વાધીનતાનો ને આરોગ્યનો નાશ કરતું હોય, તેમ જ આપણી મનોવૃત્તિઓને વધારે ને વધારે ચંચળ બનાવીને ઇન્દ્રિયો અને મન પરના આપણા કાબૂનો નાશ કરતું હોય તે સુખને આપણે ત્યાજ્ય સમજી તેની બાબતમાં સયમશીલ થવું જોઈએ. પરંતુ જે સુખથી આપણુ આરોગ્ય વધતું હોય, આપણામાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા આવતી હોય અને જેમાં તેને વધુ સમય ટકાવવાનું સામર્થ્ય હોય, જે સુખથી શરીરનો ઉત્સાહ, મનની પવિત્રતા અને બુદ્ધિની તેજસ્વિતા વધતી રહે, જે સુખને લીધે આપણામાં જડતા, ગ્લાનિ કે શિથિલતા આવવાની ધાસ્તી નથી, જે સુખમાં પશ્ચાત્તાપનો ડર નથી, જે સુખમાં પરિશ્રમનો કંટાળો નથી અને જે સુખથી આપણા અને બીજાના સુખની ને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે તે સુખ સાત્ત્વિક છે આવા સુખથી કોઈનુય અકલ્યાણ થાય એ શક્ય નથી; એટલું જ નહીં પણ આવી જાતના સુખની માનવી ઉન્નતિ માટે જરૂર છે. એટલા માટે માણસે સાત્ત્વિક સુખની ઇચ્છા અને પ્રયત્ન રાખવાં, અને સુખ વિષેના બીજા ખ્યાલો છોડી દેવા. તે માટે માણસે સંયમી બનવું જોઈએ. અયોગ્ય અને હાનિકારક સુખની પાછળ લાગવાથી આપણી શક્તિ નકામી ખર્ચાય છે.

એ શક્તિ નકામી ખર્ચાવા ન દેતાં તેને ઉન્નતિકારક કાર્યમાં લગાડવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. સંયમથી સાચવી રાખેલી અને સંગૃહીત કરેલી શક્તિનો ઉપયોગ આપણે સદ્ગુણોની વૃદ્ધિમાં કરવો જોઈએ તેમ ન કરીએ તો આપણા વિવેકમાં ઊણપ આવશે ઉન્નત થવા માટે આપણે સદ્ગુણી થવું જોઈએ. સદ્ગુણ વધારવા માટે આપણે સંયમી બનવું જોઈએ સયમ વિના શક્તિસચય નહીં થાય સચય વિના શક્તિ નહીં વધે શક્તિ વધ્યા વિના સદ્ગુણમાં પૂર્ણતા નહીં આવે જ્યાં સુધી આપણી શક્તિ કોઈ પણ અયોગ્ય કાર્યમાં, ક્ષુદ્ર સુખમાં ખર્ચાતી હોય ત્યાં સુધી આપણે આપણી બધી શક્તિથી ઉન્નતિના માર્ગ પર નથી એમ સમજવું જોઈએ આપણા જીવનનું તે એક લાઠન છે આપણી તે ખામી છે આવી ખામી આપણામાં ન રહે તે માટે આપણે વિવેકી, સંયમી અને પુરુષાર્થી બનવું જોઈએ

સયમી માણસ જ ચારિત્રવાળો અને શીલવાન રહી શકે છે. દુનિયામાં તે જ બધાના આદર અને વિશ્વાસને પાત્ર બને છે. માણસ વ્યસની ભાઈ પર કે મિત્ર પર વિશ્વાસ રાખતો નથી, પણ સયમી, નિર્દોષ અને નિર્વ્યસની નોકર પર નિશકપણે રાખે છે. આમ દુનિયામાં સદ્ગુણો માટે આદર અને દુર્ગુણો માટે અનાદર હોય છે દુરાચારી કે દબી માણસ પણ બીજા દુરાચારી કે દબી માણસ પર વિશ્વાસ ન રાખતાં સદાચારી અને સયમી માણસ પર વિશ્વાસ રાખે છે. પોતે દારૂ પીનારો હોય તોય તે દારૂ પીનારને નોકર તરીકે રાખવા તૈયાર નથી હોતો. પોતાની દુર્બળતાને લીધે જે સદાચારી કે નિર્વ્યસની રહી શકતો નથી તેના મનમાં પણ સદાચાર અને નિર્વ્યસનિતા માટે આદર તથા દુરાચાર અને વ્યસન માટે અનાદર અને અવિશ્વાસ હોય છે.

સામાન્યપણે આપણી એવી માન્યતા હોય છે કે, સંયમશીલ થવું ઘણું કઠણ છે પણ દુનિયામાં કઈ સારી વસ્તુ કઠણ નથી તેનો આપણે થોડો વિચાર કરવો જોઈએ કોઈ પણ સારી વિદ્યા કે કળા પરિશ્રમ કર્યા વગર સિદ્ધ થાય છે ? તેથી કઠણાઈ કે પરિશ્રમથી ડરે આપણું નહીં આવે.

ખરું જોતાં, સંયમ, સદાચાર ઇત્યાદિ જેટલા કહણુ લાગે, છે તેટલા તે વસ્તુતઃ કહણુ નથી. શરૂઆતમા એમા જેટલી કહણુઈ લાગે છે તેટલી પાછળથી નથી લાગતી. પરંતુ આમાં મુખ્ય વાત એ છે કે માણસને સંયમ અને સદાચારમા રસ નથી, તે તેને ગમતા નથી. એ માર્ગે પોતાની ઉન્નતિ સાધવાની તેને ઇચ્છા નથી. એવી ઇચ્છા હોય તો આ માર્ગમા લાગે છે તેટલી કહણુઈ આગળ જતા નથી હોતી. આજે આપણું જીવન જે વાતાવરણમાં પસાર થાય છે, નાનપણથી આપણને જે શિક્ષણ અને સંસ્કાર મળે છે, તે આ બેથી વિરુદ્ધ છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે વિવેકી, સંયમી ને સદાચારી થઈએ, સદ્ગુણસપન્ન થઈ જીવન કૃતાર્થ કરીએ, એવી ઇચ્છા થાય એ જ લગભગ અશક્ય છે. એવી મુશ્કેલ સ્થિતિમાં કંઈક વાચનથી અથવા કંચાકથી મળેલા કોઈ સંસ્કારને લીધે જેમને થોડીઘણી સદિચ્છા થાય તેમણે સારી સોખત રાખી પોતાની સદિચ્છા દૃઢ કરવી, વધારવી સારી સોખત વગર સારા સંસ્કાર મળતા નથી, તેમને પોષણ મળતુ નથી, તેમ જ તેમાં બળ આવતુ નથી. પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં સુસંસ્કાર ટકી રહેવા મુશ્કેલ હોય છે. તેમાં તે જોતજોતામાં લુપ્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે બહારના ખરાબ વાતાવરણને લીધે ચિત્ત પર થતા અનિષ્ટ સંસ્કારોમાંથી બચવુ હોય અને પોતાના સુસંસ્કારોને સાચવીને તેમને વધારવા હોય તો માણસે હમેશા સારી સોખત રાખવી જોઈએ. દરરોજ સ્નાન કરવુ એ જેમ સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિથી જરૂરનુ છે તેવી જ રીતે આપણા ચિત્ત પર નિત્ય પડતા કુસંસ્કારોને કાઢી નાખી તેમને શુદ્ધ કરવા માટે સારી સોખતની જરૂર છે એવી સોખત પ્રાપ્ત કરીને આપણે આપણા સુસંસ્કારોનુ પોષણ કરીએ તો આપણામાં ઉન્નતિની ઇચ્છા જાગ્રત થશે, તે પ્રયાગ થશે અને તેને પરિણામે સંયમશીલ, વિવેકી અને સદાચારી થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા આપણામાં વધતી જશે.

વિવેક અને સાવધતા

પોતાનું શ્રેય સાધવાની ઇચ્છા રાખનારે અતિશય જાગૃત રહેવું જોઈએ. તેને પોતાની મનોવૃત્તિઓનું પરીક્ષણ કરતાં વૃત્તિપરીક્ષણ આવડવું જોઈએ. ઉન્નતિનો મુખ્ય આધાર આપણું ચિત્ત છે તેની વૃત્તિઓ શુદ્ધ કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. તે માટે જેમ વિવેક અને સમમની જરૂર છે તેમ સાવધતાની પણ જરૂર છે. સંસ્કારાનુરૂપ આપણી ઇચ્છાઓ દોડે છે અને તે ઇચ્છાઓ પ્રમાણ ચિત્તના તરંગો ચાલે છે. શ્રેયાર્થીએ જૂના અનિષ્ટ સંસ્કારો નાબૂદ કરીને નવા ઇષ્ટ સંસ્કારો ગ્રહણ કરવા જોઈએ. આ પ્રયત્નમાં તેણે કદી કંટાળવું ન જોઈએ તે માટે તેનામાં ધણી ધીરજ, દૃઢતા અને ચીવટ હોવાં જોઈએ કામ, ક્રોધ, લોભ અને અહંકારનાં શુદ્ધઅશુદ્ધ સ્વરૂપો ઓળખતા તેને આવડવું જોઈએ. ભાવના ને વિકાર, પોતાની સ્વાભાવિક જરૂરિયાતો ને આગાતૃબ્ધિ, તેમ જ લોભ એ બધા વચ્ચેનો ફરક તેણે સમજવો જોઈએ. અહંકાર, અહંકાર ને નિરહકાર વચ્ચેનો ભેદ પણ તેણે સમજવો જોઈએ. મદ એટલે શું, ગર્વ એટલે શું, આત્મસંમાન એટલે શું, તેમ જ આત્મ-વિશ્વાસ એટલે શું, એ ઓળખતાં તેને આવડવું જોઈએ. ક્રોધ અને તેજસ્વિતા, દીનતા અને નમ્રતા, દુર્ગંધતા અને ક્ષમા, અવિચારીપણું અને સાહસ વચ્ચેનો ભેદ તેના ધ્યાનમાં આવવો જોઈએ. કલ્પના, ભાવના અને યોગના, અતુમાન અને અતુલવ, તર્ક અને સિદ્ધાંત, વિશ્વાસ અને વિકાસ, ત્યાગ અને ધેરાગમ, જડતા અને શાંતિ, ભોળપણ અને ધ્રુવ, સદાગ્રહ અને દુરાગ્રહ — આ બધાં વચ્ચેના ભેદો ઓળખતાં તેને આવડવું જોઈએ. વિચાર, તરંગ અને સંકલ્પ, તેમ જ આભાસ અને

જ્ઞાન વચ્ચેનો ફરક પણ તેને સમજાવેા જોઈએ. આરાધના, ઉપાસના, ભક્તિ, નિષ્ઠા — એ બધાની ઓળખ તેને હોવી જોઈએ. સુખ, આનંદ, સમાધાન, સતોષ, શાંતિ, પ્રસન્નતા — એ બધા વચ્ચેના ભેદનું તેને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. માનવી ચિત્તની સુપ્તપ્રકટ, સારીનરસી વૃત્તિઓ તેને ઓળખતાં આવડવી જોઈએ અને તે પૈકી હિતકર વૃત્તિઓ તેણે અપનાવવી જોઈએ.

યોગ્યઅયોગ્યની, હિતકરઅહિતકરની પરખ સાધકને કરતાં ન આવડે તો તેનો પરિશ્રમ ફેાકટ જવાનો સંભવ હોય. યોગ્ય જરૂરિયાતો છે. પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો અને લોભ, તેમ જ અને નિર્દોષ પરિગ્રહ સંદોષ અને નિર્દોષ પરિગ્રહ વચ્ચેનો ભેદ સાધકને ઓળખતાં આવડવો જોઈએ. પોતાના નિર્વાહ માટે જરૂરી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં લોભ નથી, દોષ નથી. તેમ જ એવી વસ્તુઓનો મર્યાદિત સંગ્રહ કરવામાંયે કશો દોષ નથી. મનુષ્ય તરીકે સદાચારથી જીવવા માટે, કુટુંબના નિર્વાહ માટે અને મુશ્કેલીના સમય માટે આપણને અગાઉથી જે જોગવાઈ કરવી પડે છે, જે સંગ્રહ કરવો પડે છે, તેને લોભ કે સંદોષ પરિગ્રહ ન કહી શકાય. જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવામાં લોભ છે અને વાપરવામાં ઉડાઉપણુ છે જે વસ્તુઓની ખીજઓને અત્યંત જરૂર હોય તે વખતે આપણે પણ તેનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરતા કેવળ લોભથી સંગ્રહ કરી રાખીએ તો તેમાં કૃપણતા છે, દુષ્ટતા છે. પરિગ્રહની બાબતમાં સાધકે હંમેશા વિવેક અને તારતમ્યથી વર્તવું જોઈએ.

ખાનપાન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ વગેરે બાબતમાં પણ સાધકે ખૂબ વિવેકથી વર્તવું જોઈએ એ બાબતમાં તેણે આરોગ્ય, ઝિંદગીવિષયક સચમ મિતવ્યય, નિરલસતા અને આવશ્યક સગવડોનું અને સાવધાનતા મહત્ત્વ ઓળખીને વર્તવું જોઈએ. પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરતી વખતે ખીજ પર અન્યાય ન થાય એ તરફ તેણે લક્ષ આપવું જોઈએ. ખાવાપીવાને વખતે તેણે જીભનો

સંયમ જાળવવામાં સાવધ રહેવું જોઈએ. આરોગ્ય, ખજા, ચપખતા, બુદ્ધિની તેજસ્વિતા અને મનની પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા જેનાથી રાખી શકાય અને વધતી રહે એવી જાતના ખાનપાન તેણે પસંદ કરવાં જોઈએ. તેમ કરતી વખતે તેણે પોતાની આર્થિક સ્થિતિનોય વિચાર કરવો જોઈએ કપડાં હડી, ગરમી અને લજ્જાના નિવારણ માટે છે એ વાત લક્ષમાં લઈને તેણે વર્તવું જોઈએ કેવળ શોખ માટે અને ગમે છે એટલા માટે કપડાની જુદી જુદી ભાતો અને પદ્ધતિઓનો મોહ ગમવામાં તેનો દુરુપયોગ છે એ તેણે સમજવું જોઈએ. તેની વાણીમાં અવ્યવસ્થિતપણું, વિસંગતિ, અસત્ય, કર્કશપણું, અસમ્યક્તા વગેરે દોષો ન હોવા જોઈએ; કોઈની નિંદા ન હોવી જોઈએ, તેમ જ આત્મસ્તુતિ કે પોતાના કાર્યની પ્રશંસા પણ ન હોવી જોઈએ કોઈને કટાણો આવે એવું તેનું બોલવું કે ભાષણ ન હોવું જોઈએ ઊલટું, તેના બોલવામાં મધુરતા, સ્વયં, પ્રેમજનતા, સુસંગતિ અને મુદાસરપણું હોવું જોઈએ તે મિતભાષી હોવો જોઈએ બોલતી વખતે નકામા હાથપગ હલાવવાની કે સાભળનારને વચ્ચે વચ્ચે હાથે ઘોંચવાની ખોટી ટેવ ન હોવી જોઈએ ખીજાનું બોલવાનું પૂરું થાય ત્યાં સુધી મૌન રાખવા જેટલી ધીરજ તેનામાં હોવી જોઈએ. આવી રીતે વાણીની ખાતમાયે તેણે સંયમી અને સાવધ રહેવું જોઈએ.

આપણી દ્વારા થતી બધી ક્રિયાઓ મળીને આપણું જીવન બને છે.

તે સર્વાંગસુંદર થાય એમ આપણે ઇચ્છતા હોઈએ. અતઃ શુદ્ધિનું પરિણામ તો આપણે પોતાની દરેક વૃત્તિ ને ક્રિયાની ખાતમામાં વિવેકી, સંયમી અને સાવધ રહેવું જોઈએ માટીની કે પથ્થરની પણ જે સુખર મૂર્તિ બનાવી શકાય છે, જડ પદાર્થમાંથી પણ જે ચિત્તાકર્ષક, ભાવદર્શક અને બોધપ્રદ ચિત્ર તૈયાર કરી શકાય છે, તો જેના અણુઅણુમાં ચૈતન્ય ભરેલું છે અને જે પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તેમ જ અનેક કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સુક્રત છે એવા શરીરને આપણે બધી રીતે નિર્દોષ અને શુણ્ણપન્ન શું ન બનાવી શકીએ ? અનેક વિદ્યા, કળા, સદ્ભાવ વગેરેથી તેને બધી ખાજુથી સુશોભિત

અને સુયોગ્ય આપણે ન બનાવી શકીએ ? મહાન સંત જ્ઞાનેશ્વરે સત્ત્વગુણોથી યુક્ત એવા માણસનું એક જગાએ વર્ણન કર્યું છે તે અત્યંત બોધપ્રદ છે. તેઓ કહે છે : “વસંત ઋતુમાં કમળો વિકસિત થયા પછી તેમની સુગંધ જેમ સહેજે ચારે બાજુએ પ્રસારે છે તેવી રીતે જેના હૃદયમાં પ્રજ્ઞા ઓતપ્રોત ભરાઈ ગયા પછી તે અંદર રહી શકતી નથી અને પછી સહેજે ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પસરવા માંડે છે તેની ઇન્દ્રિયોને આંગણે વિવેક કામ કરે છે, અને જાણે તેના હાથપગને પણ જ્ઞાનદષ્ટિ કૂટી હોય એમ લાગે છે. સત્કર્મ અને દુષ્કર્મનો ભેદ તેની ઇન્દ્રિયો જ સમજી શકે છે. વિચાર કરીને નક્કી કરવાની જરૂર તેને પડતી નથી. તેની ઇન્દ્રિયો જ સારાનરસાની પારખ કરી શકે છે. ન જેવા જેવી વસ્તુ તરફ તેની આંખ જતી જ નથી. ન સાંભળવા જેવા શબ્દો તેના કાનમાં જતા જ નથી ન બોલવા જેવા શબ્દો તેની જીભ ઉઘારી જ શકતી નથી. દીવા સામે જેમ અંધારું રહી શકતું નથી, તેમ નિષિદ્ધ વસ્તુઓ તેની ઇન્દ્રિયો આગળ આવી શકતી નથી ”

આ બધાનો સાર એટલો જ કે, અખંડ વિવેકથી અને સાવધપણે વર્તવાથી માણસની ઇન્દ્રિયોના ધર્મો જ પરમ શુદ્ધ બને છે નિરંતર સાવધતાથી અને આંતરિક શુદ્ધ શુદ્ધિથી, સદૈવ પ્રયત્નશીલ રહેવાથી માણસ આવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે અને પહોંચ્યા પછી પણ વિવેકી માણસ સાવધપણું છોડીને કદી ગાફેલ રહેતો નથી.

આ જાતની ચિત્તશુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયશુદ્ધિ આપણે સાધવી હોય તો

આપણે સતત સાવધપણે વર્તવું જોઈએ. વિવેકથી

અલંબ જાગૃતિ યોગ્યઅયોગ્યની પારખ, જાગૃતપણે બધી વૃત્તિઓનું

નિર્માલણ અને પરીક્ષણ અને નિશ્ચયપૂર્વક અયોગ્ય

વૃત્તિઓનો નિરોધ — આ બાબતો આપણે સિદ્ધ કરવી જ જોઈએ. શ્રેય-

સાધનાના પ્રયત્નમાં જાગૃતિનું ઘણું મહત્ત્વ છે આ જાગૃતિ આપણને

સતત રાખતાં આવડવી જોઈએ ઇન્દ્રિયોના ધર્મો અને ચિત્તના પૂર્વ

સંસ્કારો પૂરેપૂરા નાશ પામ્યા છે એમ માનીને આપણે કદી પણ ગાફેલ કે અસાવધ ન રહેવું જોઈએ. કારણ કે જીવમાં રહેલા મૂળ સ્વભાવધર્મો ખીજ રૂપે આપણામાં રહેલા હોય છે. તે ક્યારે, કયે વખતે અને કેવી રીતે ફરીથી જાગ્રત થશે એનો ભરોસો નથી. માટે સતત સાવધતા આપણો સ્વભાવ બનવો જોઈએ

સત કબીરે કહ્યું છે :

“સૂર સગ્રામ હૈ પલક દો ચારકા, સતી ધમસાન પલ એક લાગે ।

સાધ સગ્રામ હૈ રૈન દિન મૂઝના, દેહ પરજતકા કામ માબી ॥”

(શૂરોનો સંગ્રામ ખેચાર પળનો હોય છે સતીનું યુદ્ધ એકાદ પળમાં ખલાસ થાય છે જ્યારે સાધુનો સંગ્રામ એવો છે કે દેહ છે ત્યાં સુધી રાત ને દિવસ ખૂઝવાનું હોય છે)

(રોજના પ્રવચનમાથી)

૩

સદ્ગુણોપાસના

આપણે આપણું જીવન અત્યંત વિચારપૂર્વક ચલાવવું જોઈએ.

આપણી શક્તિઓનો પ્રયત્નપૂર્વક વિકાસ કરીને તેમનો

શક્તિ સાથે જ સતત સદુપયોગ કરવો જોઈએ. તે શક્તિઓનો

સદ્ગુણોની શુદ્ધિ આપણે કેવળ વિકાસ કરીએ પણ તેમનો સદુપયોગ

કરવાનું આપણને ન આવડે તો તે શક્તિઓ

આપણને તેમ જ ખીજઓને પણ અનર્થકારી બને. તેથી શક્તિની

વૃદ્ધિની સાથે જ તેની શુદ્ધિનો વિચાર, આગ્રહ અને પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાની

અત્યંત જરૂર છે આવી રીતે વર્તતાં આપણા સદ્ગુણોને લીધે ખીજઓને

થોડોક અહિક લાભ થતો હોય, કે તેમનું કંઈક કલ્યાણ થતું હોય તોયે

આપણે તેમના પર મોટો ઉપકાર કરીએ છીએ એવો ભાવ કે અહંકાર

આપણામાં ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ કારણ કે, સદ્ગુણી થવામાં ખરેખર આપણે પોતાનું જ સૌથી વધારે કલ્યાણ સાધીએ છીએ સદ્ગુણોના ઉપાસકને સદ્ગુણોમાં જ તૃપ્તિ રહે છે તે માટે ખીજાઓ તરફથી માન, પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની તે કદા ઇચ્છા ગમતો નથી. સદ્ગુણ આપણો સ્વભાવ બન્યો છે કે નહીં તે યોગખવાની આ મહત્ત્વની નિશાની છે. સદ્ગુણ વિષે કંઈક વિશેષતા લાગવી ને તેથી અહીં કાર થવો, તેને લીધે ખીજાઓને તુચ્છ માનવા—આ બધી ક્ષુદ્ર મનોવૃત્તિઓ હોઈ તે ક્યારેક પણ આપણા પતનનું કારણ બને છે. આપણી ઉન્નતિને તે બાધક છે આ મનોવૃત્તિઓ આપણામાં છે ત્યાં સુધી આપણે સદ્ગુણોના સાચા ઉપાસક બન્યા નથી એમ આપણે સમજવું સદ્ગુણી થવાના કરતાં આપણે સદ્ગુણી છીએ એમ બતાવવામાં આપણને સંતોષ જણાતો હોય તો આપણામાં દંભ છે એમ સમજવું, અને સદ્ગુણ વિષે આપણને અહંકાર થતો હોય તો કેવળ સદ્ગુણમાં આપણને તૃપ્તિ થતી નથી પણ તે માટે હજી અહંકારની જરૂર છે એમ સિદ્ધ થાય છે તેથી જે પ્રમાણમાં આપણામાં અહંકાર હોય તે પ્રમાણમાં સદ્ગુણમાં ખામી છે એમ આપણે સમજવું જોઈએ. સદ્ગુણનું વાસ્તવિક પરિણામ આત્મસંતોષ છે. તે આત્મસંતોષના કરતાં અહંકારથી મળતું સુખ કે આનંદ જેને શ્રેષ્ઠ ક્રાંતિનો લાગતો હોય તેનામાં સદ્ગુણો ઊતર્યા છે, તે તેનો સ્વભાવ બન્યા છે, એમ શી રીતે કહી શકાય ? અને એ અહંકાર તેનામાં ખીજા ક્યા દુર્ગુણો પેદા કરશે તેનું શું ઠેકાણું ? આપણા જ્ઞાનમાં, સદ્ગુણોમાં અને નીનિમિત્તામાં સહજતા અને પૂર્ણતા આવી નથી ત્યાં સુધી તેમાંથી આપણું પતન થવાની ધાસ્તી હોય છે માન, પ્રતિષ્ઠા, દંભ, અહંકાર—એ બધા પતનના રસ્તા છે શ્રેયની ઇચ્છા કરનારે તે માર્ગે કદાપિ ન જવું જોઈએ. સદ્ગુણ આપણો સ્વભાવ બની જાય તો નિરહંકારપણું આપોઆપ આવશે. સદાચારી અને સદ્ગુણી થવામાં જ આપણું ખરું કલ્યાણ છે અને તેથી જ આપણને સાચી શાંતિ મળશે, એ આપણે કદી ન ભૂલવું જોઈએ. ક્ષુદ્ર મોહમાં આપણે ન સપડાવું જોઈએ. સદ્ગુણોને કારણે આપણામાં મદ પેદા થાય, અહંકાર

નિર્માણ થાય, તો તે સદ્ગુણો આપણને પચ્યા નથી એમ આપણે સમજવું જોઈએ

જેમ જેમ આપણી વિવેકશક્તિ વધશે, આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થશે, તેમ તેમ આ બધી બાબતો આપણા લક્ષમાં સહેજે વીજાઓને પારસ્વચ્છાની આવવા માંડશે અને આપણે આપણા ચિત્તને, તેની સ્વરૂપ પાત્રતા વૃત્તિઓને, સદ્ગુણદુર્ગુણોને સહેજે ઓળખી શકીશું આપણે પોતાની જાતને ઓળખી શકીશું તો જ જગતને ઓળખી શકીશું. આપણી પોતાની જ પરીક્ષા આપણને કરતા ન આવડે તો દુનિયાની પરીક્ષા આપણે કેવી રીતે કરી શકવાના? એક ધડિયાળની કે ચત્રની રચના આપણને બરાબર સમજાયા પછી તેવા બીજા ધડિયાળો કે ચત્રોની રચના લક્ષમાં આવતા વાર લાગતી નથી એવી જ રીતે આપણું ચિત્ત, તેની વૃત્તિઓ, તેની સુખપ્રકટ અવસ્થાઓ, તેમની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ ને ક્ષય, તેની સુસંગતિવિસંગતિ, તેમનું પરીક્ષણ, પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણ, તે વૃત્તિઓનું અતર્માલ્લ સ્થૂળસૂક્ષ્મ પરિણામો વગેરે બધું આપણે જાણી શકીએ, અને તેની શુભ વૃત્તિઓનો અને સદ્ગુણોનો આપણામાં નિરહ કારિતા આવે ત્યાં સુધી વિકાસ કરીએ અને એ બધામાથી પસાર થઈને હેવટની અલિપ્ત અવસ્થા આપણે સાધી શકીએ તો જગતને ઓળખવા માટે આપણે લાયક થઈએ આપણી જાતને શુદ્ધ કર્યા વિના આપણે જગતની પરીક્ષા કરીએ તો તે ખોટી નીવડવાનો જ સંભવ છે. પોતાની દૃષ્ટિ શુદ્ધ અને નિર્દોષ ન હોય ત્યારે જગતના ગુણદોષો નક્કી કરવા બેઠીએ તો તેમાં ભૂલ થવાનો સંભવ વધારે હોવાનો. જે રંગનાં ચરમાં આપણે પહેરીએ તેવા રંગની દુનિયા આપણને દેખાવા માંડે છે. તેવું જ આ બાબતમાં થવાનું આપણે વિકારવશ હોઈએ તો જગત તરફ આપણે તે જ દૃષ્ટિથી જોવાના અને તે જ દૃષ્ટિથી તેની પરીક્ષા કરવાના. આપણે ભાવનાવશ હોઈએ તો આપણી દૃષ્ટિ અને પરીક્ષા એવી જ હોવાની લોભી, લાલચુ અને દભી હોઈએ તો તેવી થવાની. એટલે આપણી માનસિક અવસ્થા જેવી હોય તેવું જગત આપણને

દેખાવાનું અને આપણી વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓના શમન માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાના. એમાં આપણી અને જગતની સાચી પરીક્ષા નથી અને કોઈની સલામતી પણ નથી. આપણી પોતાની ઉન્નતિમાં જ આપણી અને જગતની પરીક્ષા અને સૌ કોઈની સલામતી છે, એ વાત આપણે નિશ્ચિત સમજીએ તો ખીજા વિષેના તેમ જ જગત વિષેના ખોટા તર્કમાં પડીને છેતરાવાની કે ખીજાઓને છેતરવાનું કારણ બનવાની આપણને ધારતી નહીં રહે

આ પરથી તમારી એવી સમજણ ન થવા દેતા કે, જ્યાં સુધી

આપણે પૂર્ણ શુદ્ધ, નિર્વિદ્યર અને પ્રજ્ઞાવંત થયા નથી

ચિત્તશુદ્ધિ અને ત્યાં સુધી ખીજાઓની આપણે કરી જ સેવા નહીં
સદ્ગુણોનો સંવચ કરી શકીએ હું તમને આગ્રહપૂર્વક કહું છું કે તમે
પોતાનું ચિત્ત શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હો તે વખતે

જ સદ્ગુણી થવાનો પણ પ્રયત્ન કરજો તમારામાં સેવાપરાયણતા ન હોય અને એ દિશામાં તમે પુરુષાર્થ ન કરો તો તમારામાં સદ્ગુણો આવશે નહીં. ખીજાઓ સાથેના આપણા સારા કે નરસા વર્તન પરથી જ સદ્ગુણ કે દુર્ગુણ નક્કી થાય છે. આપણું જે વર્તન ન્યાયને માર્ગે પરદુઃખનિવારણ કરનારું, આપણી તેમ જ ખીજાઓની ઉન્નતિ કરનારું, અને નૈતિક દૃષ્ટિથી બીજાને લાભકારક હોય તે સદ્વર્તન અને એથી ઊલટું હોય તે દુર્વર્તન સદ્અસદ્વર્તનની આ સાદી અને ધોરી વ્યાખ્યા છે. એ પરથી સદ્ગુણદુર્ગુણનો નિર્ણય કરી શકાશે. સદ્ગુણો સિવાય તમારામાં સેવાપરાયણતા ટકી શકશે નહીં ખીજાઓ સાથેના આપણા સંબંધો જે પ્રમાણમાં ઉન્નતિપ્રદ થતા રહેશે તે પર સદ્ગુણોના વિકાસનો આધાર છે કોઈ પણ સદ્ગુણનો ચિત્તની શુદ્ધિ વગર કદી પણ સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ શકતો નથી. શુદ્ધિ અને સદ્ગુણસંપન્નતાનો અન્યોન્યપોષક અને સહાયક સંબંધ ઓળખીને તમારે આ બાબતમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ, એ જ મારા ઉપરના કહેવાનો અર્થ છે સદ્વર્તનના પ્રયત્નથી જ તેમાના દોષ કે પૂર્ણતા આપણા ધ્યાનમાં આવે છે, તેથી હંમેશ

સદાચારી રહેવાનો પ્રયત્ન રાખશો. વૃત્તિઓ અને કર્મોનું સતત પરીક્ષણ કરીને તેના દોષ શોધી કાઢવા જોઈએ અને તે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તો જ આપણા ચિત્તની અને સાથે સાથે કર્મોની પણ શુદ્ધિ થતી રહેશે, કર્મોમાં કુશળતા, વ્યવસ્થિતપણું અને ઔચિત્ય આવતાં જશે અને તે અવશ્ય યશસ્વી થતા જશે એમ કરતા કરતા આપણે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ બને દૃષ્ટિથી પૂર્ણતા તરફ પ્રગતિ કરીશું બને મળીને માનવપ્રકૃતિની પૂર્ણતા છે અને સાર્થકતાની સીમા છે.

શુદ્ધિની સાથે સદ્ગુણો પર હું એટલા માટે ભાર મૂકું છું કે પુરુષાર્થ વગર સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને સદ્ગુણો દ્વારા પુરુષાર્થ અને સદ્ગુણો વગર કેવળ શુદ્ધિને જીવન-માનવતાની સિદ્ધિ વિકાસની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વ નથી સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થ સિવાયની ચિત્તશુદ્ધિ એક પ્રકારની જડતા નીવડવાનો પણ સંભવ છે પૂર્ણ શુદ્ધિની સ્થિતિમાં નિષિદ્ધ ક્રિયાઓનો અને તે જાતની વૃત્તિઓનો અભાવ માનેલો છે. પરંતુ માણસમાં એવન છે, ચિત્ત છે, બુદ્ધિ છે, પ્રાણ છે, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે અને એ બધામાં અગાધ શક્તિ ભરેલી છે અનાદિ કાળથી માનવજાતિમાં સતત વિકાસ પામતા જ્ઞાનનો અને સુસંસ્કારોનો, સદ્ભાવનાઓનો અને સદ્ગુણોનો, તેમ જ શીલનો અને પુરુષાર્થનો વારસો માણસને મળેલો છે માનવી બુદ્ધિ, ચિત્ત અને મનમાં કેટલી શક્તિ સુપ્તપણે રહેલી છે એનો હજુ પૂરો તાગ લાગ્યો નથી. તેની પ્રકટ શક્તિમાયા શાસ્ત્રો, વિદ્યાઓ અને કળાઓ નિર્માણ થયેલા છે અને ધર્મ રહ્યા છે આ બધી શક્તિઓનો, બધી જાતની વિદ્યા, કળા, સપત્તિ અને એક દરે મળેલા વારસાનો ઉપયોગ કેવળ નિષ્ક્રિય કે નિવૃત્ત થવામાં કરવો અને બધી ભાવનાઓ અને પુરુષાર્થનો સંકાય કરતા કરતાં છેવટે તેમનો સંપૂર્ણ અભાવ કરવો, એટલે કે કેવળ જડતા સિદ્ધ કરવી એ માનવતાનું સાધ્ય નથી ચૈતન્યની પૂર્ણતા એમાં નથી પરંતુ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રકટ થતી અનેકવિધ શક્તિઓની શુદ્ધિવૃદ્ધિ સાધીને ચૈતન્ય વધારે ને વધારે

શુદ્ધ અને વ્યાપકપણે પ્રકટ થતુ રહે, એમાં માનવતાની સીમા અને ચૈતન્યની પૂર્ણતા છે આ મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ તેમ જ પાવિત્ર્ય અને કર્તૃત્વની જરૂર છે. જીવનસિદ્ધિ એમાં જ છે.

(રોજના પ્રવચનમાથી)

૪

ગુણવિકાસ અને ગુણાતીતતા

દરેક માણસને જન્મથી જ ગુણોનો થોડોધણો વારસો મળેલો હોય છે ત્યાર પછી સંસ્કાર, શિક્ષણ, પરિસ્થિતિ, સદ્ગુણોની શ્રેષ્ઠતા-સોખત, અનુકૂળપ્રતિકૂળ સંબંધો, અનુભવ, જ્ઞાન, કનિષ્ઠતા વિવેક, ઇચ્છા ને સકલ્પનુ ઓછુ વત્તું પ્રમાણ, ઇત્યાદિ અનેક કારણોને લીધે તેના ગુણોની ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ એક જ ગુણની સ્વતંત્રપણે વૃદ્ધિ માણસમાં કદી થતી નથી, પરંતુ ગુણોના પરસ્પર આધારે થાય છે. આ વૃદ્ધિ કઈ રીતે થાય છે તેની સામાન્ય લોકોના જીવન પરથી આપણને ખબર પડતી નથી, પણ શ્રેયાર્થી અને પ્રયત્નશીલ માણસના જીવનનું પરીક્ષણ કરવાથી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો ક્રમ આપણે જાણી શકીએ છીએ સદ્ગુણોની પરીક્ષા એ સદ્ગુણો માટે વ્યક્તિને જ્ઞાનપૂર્વક અને સદ્દેહતુપૂર્વક કેટલું સહન કરવું પડે છે તે પરથી થાય છે, તેમ છતાં તે પરીક્ષા પણ સર્વાંશે અરોગ્યર નથી. તે માટે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના પૂર્વ સંબંધનોય વિચાર કરવો પડે છે. કારણ ત્રિય સંબંધવાળી વ્યક્તિ માટે ઘણો ત્યાગ કરવા માટે જોઈતી મનોવૃત્તિ અને તદ્દન અપરિચિત વ્યક્તિ માટે તેથી ઓછો ત્યાગ કરવા માટે જોઈતી મનોવૃત્તિ એ જેમાં માનસિક દૃષ્ટિથી ઘણો જ ફેર હોવાનો સંભવ છે દાખલા તરીકે, પોતાના માતૃપિતા માટે અથવા

પોતાની સાથે નિકટનો પ્રેમનો સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિ માટે કોઈ માણસ ધણું સહન કરી શકે, તો તેટલા પરથી તદ્દન અપરિચિત વ્યક્તિ માટે સહાનુભૂતિપૂર્વક સહન કરવા તે તૈયાર થશે એમ ખાતરીપૂર્વક કહી શકાય નહીં; કારણ કે મૂળનો જ પ્રેમનો સંબંધ હોય ત્યાં એકબીજાને એકબીજા પાસેથી સુખની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય છે, અને પ્રેમ, કૃતજ્ઞતા, વાત્સલ્ય વગેરે ભાવનાઓની વૃદ્ધિ પણ થયેલી હોય છે એવી સ્થિતિમાં એકબીજા માટે સહન કરવા માટે જેવી મનની અવસ્થા જરૂરી હોય છે તેના કરતાં પહેલાંનો કશો સંબંધ ન હોય એવા અપરિચિત માણસ માટે સહન કરવા તૈયાર થવા માટે મનની વધારે જાતી અવસ્થા હોવાની જરૂર હોય છે. તેથી કૃતજ્ઞતા, વાત્સલ્ય વગેરેના કરતાં દયા, ઉદારતા, પરોપકાર વગેરે ગુણો શ્રેષ્ઠ છે આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં પહેલાંના પ્રિય સમ્બધવાળી વ્યક્તિ વિષેની સહાનુભૂતિ કરતાં અપરિચિત વ્યક્તિ વિષેની સહાનુભૂતિનો ભાવ એ શ્રેષ્ઠ ગુણ છે. અને અપ્રિય અને દુષ્પ્રદેનારી વ્યક્તિ વિષે પ્રસંગવશાત્ સહાનુભૂતિ લાગવી એ ભાવ તેના કરતાય વધારે જાંચો ગુણ છે. આ પરથી ગુણોની શ્રેષ્ઠતા-કનિષ્ઠતા જે પ્રસંગે તે ગુણો દેખાય છે તે પ્રસંગ પરથી, વ્યક્તિના એકબીજા સાથે પૂર્વ સંબંધ પરથી, તે માટે વ્યક્તિને જે ત્યાગ, સંયમ, વિવેક, પુરુષાર્થ કરવો પડ્યો હોય અને છેવટે તેથી ક્રોધે શો લાલ થયો વગેરે પરથી દરાવવી યોગ્ય થશે. આ પ્રમાણે સદ્ગુણોના વિકાસનો સાધારણ ક્રમ છે. કનિષ્ઠ ગુણોની અમુક હદ સુધી વૃદ્ધિ થયા પછી તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ ગુણોની ચિત્તમાં જાગૃતિ થાય છે અને તે પછી અને પ્રકારના સદ્ગુણોનો વધારે ને વધારે ઉત્કર્ષ એટલી વખતે થઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, પણ તે બધા એકબીજાને પોષક થામ એ રીતે વિકાસ પામે છે

સદ્ગુણોની પરીક્ષા કેવળ આજ પરિણામ પરથી કરવામાય ભૂલ

થવાનો સંભવ છે આજ પરિણામો ધણી વાર કેવળ

સદ્ગુણોની પરીક્ષા પરિસ્થિતિ અને સંજોગો પર જ આધાર રાખે છે,

અને તે પરિસ્થિતિ અને સંજોગો વ્યક્તિને અધીન

હોતાં નથી. તેથી સદ્ગુણોની પરીક્ષા, તે વ્યક્તિની તે ગુણો વિષેની નિષ્ઠા, તે

માટે તેને કરવો પડેલો ત્યાગ, વિવેક અને પુરુષાર્થ, તેને સહન કરવા પડેલા અંતર્બાહ્ય પરિશ્રમ વગેરે પરથી કરવી યોગ્ય ગણાય. આ બાબતો વિવેકી અને આત્મપરીક્ષક વ્યક્તિ પોતે જ બીજાના કરતાં યથાર્થ રીતે જાણી શકે છે. સદ્ભાવનાઓનો ચિત્તમાં જીઠેલો વેગ, તેને લીધે ચિત્તની થયેલી અવસ્થા, તે વખતે વેઠવાં પડેલાં શારીરિક કષ્ટો અને તે પછીનું ભાવનાઓનું શમન વગેરે બાબતોનો ક્રમ અથવા ઇતિહાસ બાહ્ય જગત ન જાણે તોયે વ્યક્તિ પોતે એ બધી વસ્તુઓ સ્વાનુભવથી જાણે છે. સદ્ગુણોની સાથે જ દુર્ગુણોની વૃદ્ધિ પણ માણસમાં એક જ કાળે થતી જણાય તો તે સદ્ગુણો વિષે ખાતરી રાખી શકાય નહીં, એટલું જ નહીં, પણ તે સદ્ગુણો ખરેખર જ સદ્ગુણો છે કે કેમ તે વિષે ભારે શંકા પેદા થાય છે. પરસ્પરવિરોધી ગુણ-અવગુણોની વૃદ્ધિ એક જ સમયે થઈ શકતી નથી. દાખલા તરીકે, દયા, પરોપકાર, ઉદાગતા, સરળતા એ બધા પરસ્પરપોષક ગુણો હોવાથી તે બધાની વૃદ્ધિ એકી વખતે થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે દુષ્ટતા, કપટ, અન્યાય, વિશ્વાસઘાત વગેરે દોષો પણ એકબીજાને પોષક છે. પણ કપટ અને પરોપકાર એ બેની એકી વખતે વૃદ્ધિ કે વિકાસ ન થઈ શકે. તેમ થતું દેખાય તો તે પરોપકારવૃત્તિ સાચી નહીં પણ કાય સાધવાની યુક્તિ હોવાનો જ સંભવ છે. સાધારણ રીતે ગુણો ગુણોના અને અવગુણો અવગુણોના પોષક અને છે. માણસના ચિત્તમાં ગુણ-અવગુણોનો વિચાર અવારનવાર જોઈયા જ કરે છે. એવી જાતના કર્મો પણ તેને હાથે થયા જ કરે છે. માણસ જોડે ગુણદોષના મિશ્રણથી અનેલો છે, છતાં એક સમયના ગુણદોષ કે એક સમયની ચિત્તસ્થિતિ તદ્દન તેવી ને તેવી બીજે સમયે જોવા મળે એ શક્ય નથી. તેમાં સતત ફેરફાર થમા જ કરે છે. આ વાત ઝટ જણાઈ આવતી નથી, પરંતુ લાંબે વખતે અવલોકન પરથી ધ્યાનમાં આવે છે, કારણ કે પરિવર્તનની ક્રિયા ઘણી જ સૂક્ષ્મ ગતિથી ચાલે છે. સ્થૂળ અને સ્પષ્ટ રીતે તેનું પરિણામ નજરે પડતા કેટલોક વખત જાય છે. પણ સદ્ગુણોનું પ્રમત્તનપૂર્વક અનુશીલન કરનારા સાધકને આ બાબતમાં લાંબો વખત રાહ જોવી પડતી નથી. અભ્યાસની મદદથી

અવગુણોનો નાશ કરી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરવા તરફ તે પોતાની માનસિક શક્તિનો ઉપયોગ કરતો રહે છે, તેથી તેના ચિત્તની સ્થિતિમાં ઝપાટાબેર ફરક પડતો નથી, અને પરીક્ષણ દ્વારા આ વાત તે જાણતો પણ હોય છે. આવી રીતે પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે ત્યારે તેનો જે ગુણ પ્રવૃત્તિને પામે છે, તેને વિષેનો તેનો અહંકાર નાશ પામે છે. તેની પ્રકૃતિની, ચિત્તની, આગળ વધવાની ગતિ મદ થતાં થતાં સાવ બંધ પડે છે. તે ગુણની આગ્રતમાં તે ગુણાતીત થાય છે. માણસમાં કોઈ ગુણ દબાયે અને પ્રવૃત્તિ પામે હોવા છતાં તે વિષે અહંકાર ન હોવો એ તે ગુણની છેવટની એટલે તેની પેઢી પારની અવસ્થા છે તેથી તેને જ ગુણાતીત અવસ્થા કહેવી જોઈએ. ગુણો વિષે નિરહંકારતાનો અર્થ પોતાના ‘અહં’ નો કે ગુણોનો નાશ કે લોપ નહીં, પણ ગુણો વિષે અભિમાન, ગર્વ, ધમંડ ન હોવો તે, — પોતાના ગુણને કારણે — વિશેષતાને કારણે — ખીજને હીન કે નિરસ્કારપાત્ર ન સમજવા તે અને આ સ્થિતિ કોઈ પણ ગુણની માન્યતામાં એ ગુણ સાથે માણસમાં નમ્રતાનો વિકાસ થયો હોય તો સાધી શકાય છે. સાગંધ, ગુણાતીત એટલે ગુણહીન કે ગુણશૂન્ય નહીં, પણ ગુણ હોવા છતાં તેનો ગર્વ ન રાખવો તે

અન્યાયપ્રતિકાર

માનવતાની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આપણામાં જાણીતી આવતી એક ખામી વિષે તમારી આગળ કંઈક કહેવું જોઈએ. ન્યાયસંવેદનાનો એમ લાગે છે દુર્જન, લોભી કે ઉન્મત્ત માણસ અમાર તરફથી કોઈ વ્યક્તિની કે સમાજની કનડગત થતી હોય તો તેનો પ્રતિકાર કરી પીડિત વ્યક્તિને કે સમાજને દુઃખમુક્ત કરવાની વૃત્તિ આપણામાં લગભગ નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે આનું કારણ આપણી અનેક જાતની દુર્બળતા તો છે જ, પરંતુ એ સિવાય પણ બીજાના દુઃખ વિષે જેટલી સંહાતુભૂતિ થવી જોઈએ તેટલી આપણને થતી નથી એ પણ છે. આપણી ‘પોતાપણા’ની વ્યાખ્યા અને મર્યાદા ઘણી સંકુચિત છે. તેથી બીજા તરફથી કોઈને દુઃખ થતું હોય તો તે જોઈને આપણા ચિત્તમાં કશી લાગણી પેદા થતી નથી. કદાચને થાય તોય દુઃખનિવારણ કરવા માટે જોઈતાં ધૈર્ય, પુરુષાર્થ, અને સામર્થ્ય પણ આપણામાં નથી. બીજી વાત એ કે આપણામાં સામુદાયિક ભાવ નથી તેમ છતાં કોઈ પ્રસંગે ન્યાયનો પક્ષ લઈને બીજા પર થતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવા કોઈ ઊભો થાય તો તેને મદદ કરવા જેટલી ન્યાયસંવેદના સમાજમાં નથી અને તેથી આવા ઝઘડામાં આપણે એકલા પડી જવાના, અન્યાય કરનારને તેના સાથીદારોની મદદ હોવાથી બંધાની સામે આપણુ એકલાનું કશું ચાલવાનું નહીં એમ બંધી બાજુથી તેને અસહાયતા લાગવાથી તેની ન્યાય અને પ્રતિકાર વૃત્તિ પણ દબાઈ જાય છે, અને એવા પ્રસંગો વારંવાર અનવાથી અને તેના અનુભવોથી તેની તે વૃત્તિ આગળ જતા જડ થાય છે અને લગભગ નાશ પામે છે. પણ આ આપણી તેમ જ આપણા સમાજની અધોગતિની નિશાની છે એમાં શંકા નથી.

રસ્તામાં, પ્રવાસમાં કે ગામમાં ક્યાંક અન્યાય થાય છે એવું આપણે સાંભળીએ છીએ, કોઈ કોઈ વાર પ્રત્યક્ષ જોઈએ પણ છીએ તોય એ આખતમા આપણને કશું કરવા જેવું લાગતું નથી. અન્યાયી અન્યાય કરે છે, જીલમગાર જીલમ અને દુષ્ટતા કરે છે, પણ સમાજ તરફથી તેને શાસન કે તેનો પ્રતિકાર થતો નથી. આપણા ગામમાં, આપણી પાડોશમાં, બહાર આપણા ઘરમાં પણ અન્યાય થતો હોય — ક્યાંક સામુ કે નણુ દ વહુની કે ભાભીની પજવણી કરતાં હોય, ક્યાંક ધણી સ્ત્રીને મારતો હોય, શાહુકાર દેવાદાર પર અન્યાય કરતો હોય, વિધવા પર બધી ખાજુએથી જીલમ થતો હોય અને તેની દુર્દશા થતી હોય, તેમ જ માખાપ વગરના ખાજક પર ધરમા અન્યાય થતો હોય — આવા બધા બનાવો આપણે પ્રત્યક્ષ જોતા હોઈએ, તોપણ એ બધું આપણે લાંબા વખતથી મૂગે મોટે સહન કરતા આવ્યા છીએ એમા એક જાતની સામાજિક ઉપેક્ષાવૃત્તિ અને ખીજના દુષ્પ વિશે એપરવાઈ છે.

માનવતાની દૃષ્ટિથી આ આપણી ધણી મોટી ખામી છે ખીજ પર થતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની વૃત્તિનો અવનતિનું કારણ — અભાવ જ સિદ્ધ કરે છે કે આપણામાં સામુદાયિક સામુદાયિક ભાવનો ભાવ નથી અને એ આખતમાં અત્યાર મુઘીની અમાવ આપણી જડતાને લીધે તે ભાવ પેદા કરવો પણ શક્ય પડે છે સમાજમાં જ તે ભાવ ઓછો હોવાથી આપણા પોતા પર અન્યાયનો પ્રસંગ આવી પડતાં ખીજની મદદ આપણને મળતી નથી મદદની આપણને આશા હોતી નથી તેથી એવે પ્રસંગે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની અથવા તેની સામે ઝઘડવાની દિ મત આપણને થતી નથી કોઈનું કોઈને પીદખળ નહી, એવી મિથિતિ આપણા બધાની હોવાથી પોતા પર થતો અન્યાય મૂગે મોટે સહન કરવો, એવી નિષ્પ્રાણ વૃત્તિ જ આપણા લોહીમાં વ્યાપી ગઈ છે તેથી આપણામાં પંશુના, બીડતા, પાગકતા દુષ્પ વિશે એપરવાઈ, જડતા, કોઈ પણ સંજોગોમાં પારકા માટે પોતે સકટમાં ન આવી પડવાની આખતમાં સાવધાનતા અને

ધૂર્તતા વગેરે જે દોષો આવેલા છે અને જે આજે આપણો સ્વભાવ બની ગયા છે તે અત્યંત નિઘ અને માનવતાને કલંકરૂપ હોઈ અનેક રીતે આપણી અવનતિનું કારણ બન્યા છે. આ દોષોની સાથે સાથે બીજા અનેક દોષો આપણામાં પેદા થઈને સતત વધતા રહ્યા છે. મૂળે જ આપણામાં સામુદાયિક ભાવ ઓછો છે અને એ જ સ્થિતિ યોગ્ય છે એમ સિદ્ધ કરવાના ઊંઘા પ્રયત્નમાં આપણે હોઈએ છીએ. પારકાના દુઃખ વિષેની બેપરવાઈ, ઉદાસીનતા અને તેથી આપણામાં આવેલી પંગુતા અને ભીરુતાને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન “આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી, દરેકને પોતાનું કર્મ” ભોગવવું પડે છે, તેમાં બીજાનો કશો ઉપાય ચાલતો નથી,” વગેરે જેવાં કર્મસિદ્ધાંતનાં નિઃપ્રાણ સૂત્રોથી આપણે કરીએ છીએ.

આપણામાં જૂની કલ્પના પ્રમાણે ધર્મશાળા, મંદિરો, અન્નસત્રો, સદાશ્રમો, તળાવ વગેરે, તેમ જ નવી કલ્પના પ્રમાણે અન્યાયપ્રતિકારના ઇસ્પિતાલો, દવાખાનાં, કોલેજો, સેનેટોરિયમ વગેરે તત્ત્વની ઓછા સ્થાપવાની કે કાઢવાની પ્રવૃત્તિ છે. પરંતુ તેની પાછળ પશુ ધણે અંશે પુણ્ય અને કીર્તિ મેળવવાની આકાંક્ષા હોય છે. માણસ માટે પ્રેમ, મિત્રતા, સહાનુભૂતિ કે નિસ્વાર્થતા, ઉદારતા વગેરે ભાવનાઓથી આવાં કામો થતાં ભાગ્યે જ જોવા મળશે. પરસ્પરના પ્રેમને લીધે એકબીજા માટે સહન કરવાની વૃત્તિ આપણામાં છે, પણ જેની સાથે આપણી ઓળખાણ કે કશો પૂર્વ સંબંધ ન હોય એવી વ્યક્તિ પર અન્યાય થતો હોય ત્યારે તે અન્યાયનો વિરોધ કે પ્રતિકાર કરવા માટે જાતે સાહસ ખેડવાની, સંકટમાં ઝંપલાવીને પોતાનું સુખી અને સંભામત જીવન મુશ્કેલીમાં નાખવા તૈયાર થવાની વૃત્તિ આજે આપણામાં નહીં જેવી જ છે. આ વૃત્તિની કલ્પના આપણામાં કદી પણ નહોતી એમ નથી, પણ આપણી દુર્બળતા, ધર્મ અને સ્વામીનિષ્ઠા ઇત્યાદિ વિષેની ખોટી કલ્પનાઓ વગેરે અનેક કારણોને લીધે તે વૃત્તિનું પોપણ થયું નથી અને તેથી તે જાણે નાશ પામ્યા જેવી જ છે. તે વૃત્તિ ધૃષ્ટ છે, તે માણસની ઉન્નતિની

દર્શક છે, સમાજને તેની જરૂર છે, એવું જ્ઞાન વિચારી લોકોને હવે. ક્યાક ક્યાક પુરાણક્રમે તે વૃત્તિ બતાવેલી છે દધીયિ, શિમિ વગેરેની કથાઓ આ જ વસ્તુ સિદ્ધ કરે છે. ઔદ્ધ યથોની પારમિતાની વાતો પણ આ જ સદ્વૃત્તિનું મહત્ત્વ બતાવે છે. 'પણ તેમા અન્યાયપ્રતિકાર કરતાં સહાનુભૂતિ, દયા અને અહિંસા - એ જ વૃત્તિઓ વિશેષે કરીને બતાવેલી છે. આવી જ રીતે શરણે આવેલાના રક્ષણ માટે સહન કર્યાના દાખલા ક્યાક ક્યાક મળે છે મહાભારતના ભીમખંડસુરના યુદ્ધની પાછળ કૃતઘ્નતા અને અન્યાયપ્રતિકારનું તત્ત્વ છે. પોતાને આત્મ આપનાર બ્રાહ્મણ કુટુંબ પર આવી પડેલી આપત્તિ ભીમે પોતે થઈને પોતા પર વહોરી લીધી, અને કુતીએ તેને આનંદથી સમતિ આપી દયા, સામર્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસ જ્યાં ભરપૂર હોય છે ત્યાં જ ખીજા પર થતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની વૃત્તિ જન્મે છે અને ત્યાં જ તે વૃદ્ધિ પામે છે અને પ્રસંગ આવતા વિજયી થાય છે. મહાભારતની એ કથા અને ભીમની તે વખતની સ્થિતિ અને મનોવૃત્તિ ધ્યાનમાં લેતા આ વાત આપણને સ્પષ્ટપણે સમજાય છે પોતાના શરીરનું અલિદાન આપીને ખંડાસુરની મુઘા શાંત કરવાનો આવતી કાલે આપણો વારો છે એમ એકચક્ષુ નગરીમાં પાંડવોને આત્રય આપનાર બ્રાહ્મણ કુટુંબને ખચર પડી કે તરત ઘરમાં રાગેજ શરૂ થઈ. તે સાલળીને ભીમે પોતાની માતા કુતીને જે ક્યું તેવું વર્ણન કવિ મોરોપતે એક આર્યામાં ક્યું છે.

ભીમ મ્હણે કુતીલા બ્રાહ્મણમસુદાય રહતિ કા પૂસ ।

ત્યાજે દુ.ય હરાયા અગ્નીલા ભાર કાય કાપૂસ ॥

ભીમ કુતીને કહે છે - બ્રાહ્મણ કુટુંબ કેમ રહે છે તે તેમને પૂછ. તેમનું દુઃખ દૂર કરવાનું મારે માટે શું કહ્યું છે? અગ્નિને કપાસ કદી ભારે પડે? કોઈનું પણ દુઃખ દૂર કરવાની પ્રયત્ન શક્તિ જેનામાં હોય છે તેના મન પર ખીજના દુઃખમાં આપણે ભાગ લેવો જોઈએ એમ કોઈએ દસાવવાની જરૂર નથી હોતી

કેટલાંક વરસ પર મુંબઈમાં હૉંગિંગ ગાર્ડન પર એક શ્રીમંત માણસનું ખૂન કરીને સશસ્ત્ર ખૂની માણસો મોટરમાં નાસી જતા હતા ત્યારે લશ્કરના બે ત્રણ અગ્રેજ અમલદારોએ પોતે નિશસ્ત્ર હોવા છતાં તેમના પર હુલો કરીને તેમને પકડવાની સાહસપૂર્ણ હકીકત આ પ્રસંગે યાદ આવે છે. તે વખતે બીજા સેંકડો લોકો એ જગ્યાએ ફરવા ગયા હતા. પણ પેલા અમલદારો સિવાય બીજા કોઈની તે ખૂની લોકો પર તૂટી પડવાની હિંમત ચાલી નહીં.

આજે આપણામાં આવી જાતની શક્તિ નથી અને વૃત્તિ પણ નથી પણ તમે આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખો કે, માનવતાની વ્યાખ્યા નમારે મનુષ્ય તરીકે જીવતું હોય તો તમારા પોતા પર થતો અન્યાય તો તમારાથી કદી સહન ન થવો જોઈએ, પણ તમારી હાજરીમાં બીજા પર થતો અન્યાય પણ તમારાથી સહન ન થવો જોઈએ. જે પારકાનો અન્યાય સહન કરે છે પણ બીજા પર અન્યાય કરતો નથી, જે બીજાએ આપેલું દુઃખ સહન કરે છે પણ કોઈને દુઃખ દેતો નથી, જે બીજાના કપડાં, હાઈના, કે ધૂત્પાંતો ભોગ અને છે પણ પોતે કોઈની સાથે કપડ કરતો નથી, કોઈને હાતો નથી તેમ જ ધૂત્પાણુ કરતો નથી તે સંજ્ઞન, એવી આપણી માન્યતા છે. પણ હું એમ કહું છું કે, જે કોઈના પર અન્યાય કરતો નથી તેમ જ પોતા પર કે બીજા પર કોઈ અન્યાય કરે તો તે સહન કરતો નથી, જે કોઈને દુઃખ દેતો નથી તેમજ કોઈ નિષ્કારણ પોતાને કે બીજાને દુઃખ આપતો હોય તો તે સહન કરતો નથી, જે પોતે કપડ કરતો નથી તેમ જ કોઈનું કપડ ચાલવા દેતો નથી, જે કોઈને છેતરતો નથી તેમ જ અને જે કોઈથી છેતરાતો નથી તથા જે કોઈની સાથે ધૂત્પાણું કરતો નથી તેમ જ કોઈનું ધૂત્પાણુ ચાલવા દેતો નથી તે સંજ્ઞન, અને તે જ માણસ. તેનામાં જ સાચી માન્યતા વિકસિત થયેલી છે એમ હું માનું છું.

આ બધા પરથી આ વાત તમારા ધ્યાનમાં આવી હશે કે, માણસ પોતે કેવળ સહનશીલ રહે તેટલાથી તેનું માનવી કર્તવ્ય પૂરું થતું નથી.

(ԿՅՈՒՆԻՏԻՔ ԻՆՏԵՂ)

[illegible]

નિંદાત્યાગ

ચિત્તશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી એક મહત્ત્વની બાબત હું તમારા ધ્યાન પર લાવવા ઇચ્છુ છું. શ્રેયાથી માણસે એ બાબત પર નિંદાનુ ચિત્ત પર લક્ષ આપવાની ઘણી જરૂર છે ચિત્તને શુદ્ધ યતુ દુષ્પરિણામ રાખવાની ઇચ્છા કરનારે હરકોઈ અશુદ્ધ વિષયથી અલિપ્ત રહેવું જોઈએ ચિત્તનો એવો એક ધર્મ છે કે, શુદ્ધ કે અશુદ્ધ કોઈ પણ વિષયનું ચિત્તન, ગ્રાહ્ય કે ત્યાજ્ય કોઈ પણ નિમિત્તે ચાલુ રહે તો તેનો સંસ્કાર તેમાં થોડેઘણે અંશે પણ કાયમનો રહે જ છે શુદ્ધ વિષયનો સંસ્કાર આપણા ચિત્તમાં જેટલો દૃઢ થાય તેટલો આપણને કલ્યાણપ્રદ જ હોવાથી તે તેમ રહે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. પરંતુ અશુદ્ધ વિષયનું ચિત્તન ત્યાગની લાવનાથી થાય તોપણ તે આપણા ચિત્તમાં તેનો કોઈ પણ જાતનો સંસ્કાર નાખ્યા વગર રહેતું નથી, એ વાત ધ્યાનમાં લઈને આપણે તે બાબતમાં સાવધ રહેવું જોઈએ. તે માટે સૌથી પ્રથમ આપણે પરનિંદા વિષે સાચવવું જોઈએ નિંદાનો આપણો હેતુ ગમે તેટલો શુદ્ધ હોય તોપણ નિંદા કોઈ પણ ખરાબ બાબત વિષે જ હોય છે. એવે વખતે તેનું આપણાથી અન્નભૂતાં જે ચિત્તન થાય છે તે ચિત્તન કોઈ ને કોઈ અનિષ્ટ સંસ્કાર આપણા ચિત્તમાં પાછળ મૂકી જાય છે એ સંસ્કાર આગળ જતા ક્યારે, કયે કારણે અને કેવી સ્થિતિમાં જ્યારે થઈને આપણને સતાવશે તેનું કશું કહેવાય નહીં. તેથી સાધકે આ બાબતમાં જ્યારે રહીને નિંદાનો પ્રસંગ હંમેશા ટાળવો જોઈએ. મેં એવા સાધકો અને શ્રેયાથીઓ જોયા છે કે જેમની મતિ પહેલાં શુદ્ધ હતી પણ દુરાચારી માણસો સાથે દુરાચરણ

વિરુદ્ધ વખતોવખત વાદવિવાદ કરવો પડ્યો તેને પરિણામે છેવટે તેમની બુદ્ધિ પણ બ્રહ્મ થઈ ને તેઓ કુમાર્ગે ચડ્યા હતા. એનું કારણ એ જ કે, ત્યાગ્ય વિષયનું ખંડન કરવાને નિમિત્તે તેમને તેનું જે વખતો-વખત ચિંતન કરવું પડ્યું તેના સંસ્કારો તેમના ચિત્તમાં વધારે ને વધારે ભેગા થતા ગયા અને તેમની મતિ પ્રથમ શુદ્ધ હતી છતાં તેમની મૂળ ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેનું અનિષ્ટ પરિણામ તેમના હૃદય પર થયું ત્યાગને નિમિત્તે, નિષેધના હેતુથી 'કચ્છી' નિંદા છેવટે આપણું અકલ્પ્યાણુ જ કરે છે, તેથી આપણે નિંદાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈનાય દુરાચરણની ચર્ચામાં કે ચિંતનમાં ન પડવું, એમાં જ આપણી સલામતી છે

સમાજમાં કોઈ નીતિક દુર્વંટના અને એટલે તેની ચર્ચા ધીરે ધીરે શરૂ થાય છે. લોકોમાં તે એક જિજ્ઞાસાનો, ચર્ચાનો નિંદામાં અજાણતા અને એક રીતે પોતાની નીતિવિષયક નિંદા ને શ્રેષ્ઠતા પદ્ધતિ રસ પ્રદર્શિત કરવાનો બધાને માટે સુપ્રસંગ જ બને છે. ફરી ફરી તે ને તે જ વિષય આપસમાં ચર્ચાય છે અને પાછળથી તેથી બધાનું મનોરંજન પણ થવા લાગે છે. પરનિંદામાં પોતાની પવિત્રતાના આભાસનો આનંદ હોય છે, અને બીજા વિષે આપણા મનમાં ઈર્ષ્યા હોય તે કંઈક અંશે શાંત થવાનું સમાધાન આપણને મળે છે વળી જે વિષયનો માણસ અણુગમ્યો ખતાવી તેનો નિષેધ કરે છે તે વિષયનો પોતાને ગમે તેટલો તિરસ્કાર લાગે છે એમ ખતાવતો હોય કે ભાસ પેદા કરતો હોય તોય તે વિષયની ચર્ચામાં જ તેને થોડાંધણું રસ પડવા માંડે છે. વિષયોનો રસ માણસ અનેક રીતે લઈ શકે છે ત્યાગની બુદ્ધિથી કચ્છા વર્ણનચિંતનમાં ઉપર ઉપરથી જોતા રસાનુભવ નથી એમ લાગે તોયે ખારીકાઈથી તપાસતાં એ નિમિત્તે પણ માણસ રસાનુભવ લે છે એમ જણાશે અને તદ્દન પહેલે પ્રસંગે નહીં તોયે જેમ જેમ તે વિષયની ચર્ચા વધતી જાય છે તેમ તેમ તેનામાં રસ નિર્માણ થવા વગર રહેતો નથી. ચિંતનો આ ધર્મ છે. એમાં વિદ્વાનઅવિદ્વાન, સત્જ્ઞાનદુર્જ્ઞાન, સાધક અને સામાન્ય માણસ એવો ભેદ નથી.

દરેક વ્યક્તિમાં સારા અને નરસા અને જાતના સંસ્કાર, કોઈ સુખ અને કોઈ પ્રકટપણે વાસ કરે છે. તે નિષેધ અને પ્રીતિનું આપણામાં ખીજ રૂપે છે જ. કોઈ દુર્ઘટના વિષે મિશ્રણ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ અને ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે આપણામાં કઈ વૃત્તિઓ જાગ્રત થાય છે તે આપણે તપાસવું જોઈએ. ઘટનાના વિષય વિષે આપણે તિરસ્કાર ખતાવતા હોઈએ તોય આપણા ચિત્તમાં સાચે જ એ ઘટના વિષે તિરસ્કાર હોય છે કે તેના વિષય વિષે? ઘટનાના વિષય વિષે આપણા ચિત્તમાં અપ્રીતિ છે કે રસ છે, એ આપણે તપાસવું જોઈએ. પોતાના મનને ખરાખર તપાસ્યા વગર આ ભેદ આપણને સમજતા નથી; કારણ કે આપણા મનમાં અનેક વિષયો વિષે પ્રીતિ ભરેલી છે. એક બાબતથી આપણે તે વિષે વૈરાગ્ય, કંટાળો અને નિષેધ ખતાવતા હોઈએ છીએ તો ખીજી બાબતથી તે જ વિષયની ચર્ચામાં આપણી તે વિષયની મૂળ પ્રીતિ જાગ્રત થાય છે અને આપણને તે ચર્ચા તરફ વધારે ને વધારે ખેંચી જાય છે. પણ આ વાત સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણને અભાવે આપણા ધ્યાનમાં આવતી નથી આ રીતે નિષેધ અને રસ—બંનેના મિશ્રણમાં ચર્ચા ચાલુ રહે છે, અને આપણે બધા નીતિશુદ્ધ અને નીતિનિષ્ઠ છીએ એમ ચર્ચા કરનાર દરેકને લાગ્યા કરે છે પણ આવી બાબતોના પરિણામનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે, આ વસ્તુઓ શ્રેયાથીની ઉન્નતિમાં ઉપયોગી થવાને બદલે અવનતિનું જ કારણ બને છે અયોગ્ય ઘટના વિષેની ચર્ચામાં વિષયનો રસ, ખીજાઓ વિષે ધર્ષા, મત્સર, પોતાની નીતિમત્તા વિષે ભૂલ ભરેલી શ્રેષ્ઠતાવના અને દલ એ જ બાબતો મુખ્યત્વે હોય છે એમ વિવેકની દૃષ્ટિથી જોતાં લાગે છે

આવી કોઈ દુર્ઘટનાને પ્રસંગે ખરેખર ખીજાઓનું કર્તવ્ય ક્યારે ઊભું થાય છે એનોય વિચાર કરવાની જરૂર છે. દુર્ઘટનાને પ્રસંગે દુર્ઘટનાનો વિષય અનેલી વ્યક્તિ સાથે આપણો આપણું કર્તવ્ય નજીકનો સંબંધ હોય, તેની વિશિષ્ટ નૈતિક કે ખીજી જવાબદારી આપણા પર હોય, તેના આચરણથી આપણું અથવા આપણા નજીકના ખીજા લોકોનું પ્રત્યક્ષ નુકસાન થવાનો

સંભવ હોય, સમાજની નીતિમત્તાને તેને લીધે જોખમ હોય તો એવે પ્રસંગે આપણુ કર્તવ્ય ઊભું થાય છે. કેવળ જિજ્ઞાસા, નિંદા કે ચર્ચા ખાતર તેમા ભાગ લેવાની જરૂર નથી

દુર્ઘટનામાં સપડાયેલી વ્યક્તિની અવનતિ વિષે આપણને ખરેખર જ દુઃખ થતુ હોય તો આપણે તેની બહાર ચર્ચા કે નિંદા એ પતિતના નિંદા કરીશું કે ? આવે પ્રસંગે નિંદા કે ચર્ચા સુદ્ધારનો મુખ્ય નથી કરનારે વિચાર કરવો જોઈએ કે, આપણી છોકરી કે છોકરો, મા, બાપ, બહેન, ભાઈ કે બીજી કોઈ આપણા ઘરની નિકટની વ્યક્તિ આવી અવનતિમાં પડી હોત તો આપણે તે વખતે શુ કયું હોત ? આખા ગામમાં તેની નિંદા અને ચર્ચા કરતા ક્યાં હોત કે એ વાતની કોઈનેય ખબર પડવા ન દેતાં અત્યંત લાગણીપૂર્વક તે વ્યક્તિને અવનતિ કે સંકટમાંથી બચાવવાનો અને સુધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત ? જ્યાં ઊંડી લાગણી હોય છે, જ્યાં સાચું દુઃખ થાય છે ત્યાં માણસ પોતાની કંડુણીથી, પ્રેમથી ખીજીને અવનતિમાંથી કે સંકટમાંથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેઓ પોતાને નીતિમાન ગણે છે અને ખીજાઓની અવનતિ બદલ તેમની નિંદા કરે છે તેમણે નિંદાથી પોને આજ સુધી કેટલાને સુધારી શક્યા એનો કદી વિચાર કર્યો છે ? જેમની અવનતિ થાય છે એમ તેમને લાગે છે તે પૈકી એકને પણ પોતે હૃદયપૂર્વક, લાગણીપૂર્વક કદી પ્રેમના બે બોલ કહ્યાનુ તેમને યાદ આવે છે ? તેમનુ હૃદય કંડુણ, અનુતાપ અને પવિત્રતાથી ભરવાનો તેમણે કદી પ્રયત્ન કર્યો છે ? માનવ-પ્રકૃતિ, વ્યક્તિનાં વિકાસ, ભાવના, ને સસ્કાર, તેની પરિસ્થિતિ, તેના અનુકૂળપ્રતિકૂળ સંયોગો, તેના પતનના અને અભ્યુદયનાં કારણો, કોઈ કોઈ વાર થતી તેની અગતિક કે અસહાય અવસ્થા, ઉપર પ્રમાણે માણસમાં ઊઠનારી વૃત્તિઓ, ઇચ્છાઓ, ને વાસનાઓ; તેમને બહાર પડવા માટે અને પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો પૂરી કરી લેવા માટે જોઈતાં સરળ અને પ્રામાણિક સાધનોનો અને માર્ગનો અભાવ; તેની સામાજિક, કૌટુંબિક,

વૈયક્તિક અવસ્થા; જીવનમાં અનેક પ્રકારે થતી તેની મૂંઝવણ — આ બધાંને વિચાર કોઈ પણ દુર્ઘટનાને પ્રસંગે નિંદા કરતાં પહેલાં કોઈ કરે છે ?

દુનિયામાં નીતિમાન ગણાતા માણસોને હંમેશા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાંથી

પસાર થવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોત, તો તેઓ નીતિમાન

પતિતને વિષે અનુકંપા રહી શક્યા હોત કે કેમ એ વિષે શકા જ છે. માણસની

અને પોતાને વિષે સ્થિતિનો ધણે અંશે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંજોગો પર,

નિરૂપણ પરિસ્થિતિ પર આધાર હોય છે. તેથી જ જેને શ્રેય

સાધવું હોય તેણે હંમેશા સદ્વ્યવસાય, સદ્વાચન, સત્સંગ

અને સારું વાતાવરણ રાખવાં પોતે થઈને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં કદી પડવું

નહી. કોઈ કારણે એવો પ્રસંગ આવી જ પડે તો તેમાંથી અને એટલા

જલદી બહાર નીકળવું. બહાર નીકળી શકાતું ન હોય તો તેટલો વખત

અત્યંત જાગૃત અને બની શકે તેટલી મર્યાદા જાળવીને રહેવું. એમાં

ભૂલ કરવામાં આવે અથવા અજાણતા થઈ જાય તો તેનાં અનિષ્ટ પરિણામ

ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં માણસ પર થવા વગર રહેતાં નથી કેવી પરિસ્થિતિમાં

ક્યારે અને કઈ રીતે માણસની દુર્ઘટિઓ જાગૃત થઈને તેને વિપરીત

પરિણામ સુધી ધસી જશે તેનું ઠેકાણું નથી. તેથી પોતાની નીતિમત્તા

વિષે કોઈએ અહંકાર ન રાખવો જોઈએ. એ બાબતમાં બીજા વિષે

હંમેશાં અનુકંપા રાખવી. શક્તિ હોય તો કોઈને પતનમાંથી સહાયપણે

ઉગારવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેને નીચ સમજીને તેના પર ક્રોધ ન કરવો,

અને ઊંડે ઊંડે પણ આપણને કદી પણ એમ ન લાગવું જોઈએ કે

પતનથી તે સુખી થયો છે. સુખી થયો એમ લાગે તો જ ઈર્ષ્યા અને

મત્સર પેદા થવાનો સંભવ. ખરેખર પતન થયું છે એમ લાગે તો

આપણા ચિત્તમાં દયા જ ઉત્પન્ન થશે.

જે વિષય તરફ પોતાની પ્રકટ કે ગુપ્ત વૃત્તિ હોય છે તે વિષયની

પ્રાપ્તિ આપણને ન થતાં જેને થાય છે તેને વિષે

નિંદાને લીધે ક્રોધ, અને ક્રોધનું શમન કોઈ પણ ઉપાયે ન થાય તો

રસવૃત્તિની જાગૃતિ, ઈર્ષ્યા અને મત્સર આપણા મનમાં પેદા થાય છે. આ

બધાંની ઉત્પત્તિ અભિલાષામાંથી છે. જ્યાં અભિલાષા

જ નથી હોતી ત્યાં દુઃખ નથી હોતુ, ક્રોધ નથી હોતો, તેમ જ મત્સરે નથી હોતો માનવપ્રકૃતિના આ મનોધર્મ પરથી બીજાઓના પતન બદલ આપણે નિદા કેમ કરીએ છીએ અને પતનમાંથી પોતાને બચાવવા માટે આપણે શુ કરવું જોઈએ તે તમે જાણી શકશો. આપણી અને સમાજની નીતિના રક્ષણની જવાબદારી આપણા બધા પર છે. પરંતુ તે અદા કરવાને માર્ગ નિદા કે વ્યર્થ ચર્ચા કરવી એ નથી તેમ કરીને આપણે પોતાની રસવૃત્તિનુ પોષણ કરીએ છીએ. શબ્દમા કાંઈ ઓછુ સામર્થ્ય નથી. રસવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરવી અને તેનુ કંઈક અશે શમન કરવું, એટલું સામર્થ્ય શબ્દમાં છે. આપણા હમેશના એવી જાતના આચરણથી આપણે જ આપણી ઉન્નતિને રોકીએ છીએ અને પોતાની અવનતિ તથા વાચ્યા અને કર્મની અશુદ્ધિ સાધીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ પતનની પરિસ્થિતિ દૈવ-યોગે આપણી ન થાય તોય બીજી ઇન્દ્રિયોને આપણે નિદા વડે બ્રજ કરીએ છીએ

નિદાથી આપણામાં અને સમાજમા અનેક દોષો પેદા થાય છે. તેથી જેમને તે વિષય સમજાતો નથી એવાં નાના બાળકોના મનમાં તે વિષે જિજ્ઞાસા પેદા થાય છે. તેમાંથી નાનપણથી જ તેમના મન પર ખરાબ સરકાર થતા રહે છે. જે વિષયની બાબતમાં વૈયક્તિક, કૌટુંબિક અથવા સામાજિક નીતિમત્તાની દૃષ્ટિથી મૌન રાખવું જ શ્રેયસ્કર છે એવા વિષયની ચર્ચાથી સ્ત્રીપુરુષ સૌ કોઈના મનમાં એક પ્રકારની અસમ્મતા પેદા થાય છે અને એ અસમ્મતા જ માણસની ઉન્નતિને બાધક અને અવનતિને સહાયક થાય છે. તેથી તમે આ બધી બાબતોથી અલિપ્ત રહેજો

આની સાથે બીજી એક મહત્ત્વની વાત તમને સૂચવું. પોતાના પતનના પ્રસંગો અને તેનાં કારણોની બાબતમાં ધ્રુવેન્દ્રિયની શુદ્ધિ તમારા તરફથી કોઈ ઇલાજ મળશે એ આશાથી કોઈ બોળપણથી તમને તે કહેવા માટે તો તમારી પોતાની વૃત્તિ શુદ્ધ રાખીને બીજાને સલાહ આપીને બચાવવાની શક્તિ

આપણામાં નથી એ જાણીને તે વાતો તમે સાંભળશો નહીં. આપણામાં તેવી શક્તિ નથી એ ધ્યાનમાં રાખજો. આપણામાં એટલી દયા નથી; આપણું ચિત્ત શુદ્ધ રાખી શકીશું તેની ખાતરી નથી; એવી સ્થિતિમાં તેવી વાતો સાંભળવાનું ન ટાળવું એમાં અવિવેક અને અધૈય છે. અને સાંભળવાની ઇચ્છા હોવામાં મોહ અને રસવૃત્તિ છે. આ મોહમાં તમે કોઈ સપડાશો તો તેમાંથી નીકળવું તમારે માટે મુશ્કેલ થશે. પછી તમારી ઉન્નતિની ઇચ્છા અને તે આપતનો પ્રયત્ન બને ત્યાં જ પૂરા થયા જાણજો એવી વાત તમે એક વાર સાંભળો તોય તમારો મોહ જાગ્રત થશે. તે મોહ તમને એ જ માર્ગે આગળ ને આગળ ધસડી જશે. ખીજાને તારવાની શક્તિ તો તમારામાં કદી નહીં આવે પણ તે મોહ તમને જ દંભમાં નાખશે અને તમારામાં એવી તારકશક્તિ છે એવો ભ્રમ ખીજાઓમાં પેદા કરવા પ્રેરશે. તેમાંય સ્ત્રીઓ પાસેથી આવી વાતો સાંભળવાનો મોહ અને રસ તમને પડવા માંડે તો તે પણ એક વિલાસનો પ્રકાર છે એ તમારા ધ્યાનમાં આવશે નહીં અને આવે તોય તમે તેનો ત્યાગ કરી શકશો નહીં. આગળ જતાં તમારી રસવૃત્તિનું પોષણ અને શમન આવી રીતે ચાલુ રહેશે. તેને બહારથી તમે ગમે તેવું ઉદાત્ત નામ આપો તોય તમારા પોતાના હૃદયને બધી વસ્તુસ્થિતિ સમજવાની જ. પણ હંમેશાની આ ટેવને લીધે તેમાંથી છૂટવાની તમારી શક્તિ પણ ધીરે ધીરે નાશ પામશે એટલું જ નહીં પણ આ ટેવને લીધે તમારી એવી સ્થિતિ થશે કે રોજ કંઈ ને કંઈ આવી જાતનું સાંભળ્યા સિવાય, આ વિષય વાગોળ્યા સિવાય, તમને એનું પડશે નહીં. આ વિષયને અંગે તમારી આગળ કોઈ વાત ન કરે તો જાણીજોઈને આ વિષય કાઢીને તેમાં ખીજાને બોલીને ભાગ લેતા કરવાનો પ્રયત્ન તમે કરશો. વ્યસની માણસના જેવી તમારી સ્થિતિ થશે; અને મોટી મોટી માનસિક શોધો કરવાના પ્રયત્નમાં તમે છો એમ પોતાને અને ખીજાઓને તમે ખોટો જ ભાસ કરાવતા રહેશો. પરંતુ આ બધી ભ્રાંતિ છે. આ શુદ્ધ હૃદય નથી અથવા શુદ્ધ હૃદય બનાવવાનો માર્ગ નથી. જેને પોતાની ઉન્નતિની પડી છે તે આવા

માર્ગે કદી નહીં જાય જગતનાં પાપકૃત્યો અને તેમનો ઇતિહાસ સાંભળવાની આપણને શી જરૂર છે ? દુર્ગવના દૂરામાં પડીને આપણે શું શોધી કાઢવાનું છે ? આપણા પર તેની શી જવાબદારી છે ? આપણે કોઈની નિંદા કરવાની જરૂર નથી, કોઈનાં દુષ્કૃત્યોની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી; અથવા જગતના ઉદ્ધાર માટે આપણને કોઈના દુર્વર્તનની હકીકતો સાંભળવાની જરૂર નથી. કારણ કે તેથી કોઈની પણ સુધારણા કે ઉદ્ધાર થવાને ખર્ચે આપણી પોતાની દુર્ગતિ માત્ર ચોક્કસ થાય છે. એટલા માટે શ્રેયાર્થી સાધકે આ બાબતમાં હંમેશા સાવધ રહેવું જોઈએ અને નિંદા ને દુષ્કૃત્યોની ચર્ચામાં કદી પણ ન પડવું જોઈએ

(રોજના પ્રવચનમાથી)

૭

નિશ્ચયનું બળ

પોતાની ઉન્નતિ સાધવાની ઇચ્છા રાખનારને નિઃશક્તિની એટલે કે માનસિક દૃઢતાની ઘણી જરૂર છે. આપણા મનને નિશ્ચયનું મહત્ત્વ ઇન્દ્રિયોના વેગ પ્રમાણે વહેવાની ટેવ પડેલી હોય છે. તે વેગ પ્રમાણે આપણા મનને વહેવા દેવામાં આપણું કલ્યાણ નથી એ સમજવા જેટલો વિવેક આપણામાં હોય, અને મન વેગમાં સપડાયું છે એ વાત તે જ ક્ષણે ધ્યાનમાં આવવા જેટલી સાવધાનતા આપણામાં હોય, તોપણ તેને રોકવાની શક્તિ જો આપણામાં ન હોય તો તે વિવેક અને સાવધાનતા જીવનની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આપણા કશા કામમાં આવતા નથી મનને રોકવાની આ શક્તિ એ જ સંયમશક્તિ. તે શક્તિ વધારવા માટે આપણે નિશ્ચયી બનવું જોઈએ. પૂર્વ સંસ્કાર પ્રમાણે દોડતા મનને યોગ્ય વિષય તરફ અને યોગ્ય દિશામાં ચાળવાનું કામ નિશ્ચય વગર ન થઈ શકે. પોતાની નિશ્ચયશક્તિને સ્થિર

કરી તે દ્વારા ચિત્તની અયોગ્ય વૃત્તિઓને આપણે રોકવી જોઈએ. પ્રતિબંધ કરનારી વૃત્તિને આપણે પોતાની સંકલ્પશક્તિ દ્વારા દબાવવાનું બળવાન બનાવવી જોઈએ. તે વૃત્તિ અને તે સંકલ્પ નિશ્ચય સિવાય દબાવવા શક્ય નહીં. તેથી આ માર્ગમાં નિશ્ચયનું મહત્ત્વ ધારણું છે.

નિગ્રહશક્તિ વધારવા માટે નિશ્ચયની જરૂર છે; પણ નિશ્ચય જ્યારે અને કાયમ રહે તે માટે શું કરવું જોઈએ એ પણ સયમ અને પુરુષાર્થની એક સલાહ છે. નિશ્ચય અને તે સાથે આપણી આવશ્યકતા સંયમશક્તિને જ્યારે રાખવા માટે આપણે કેટલાક નિયમો સ્વીકારવા જોઈએ આવી જાતના નિયમોને જ વ્રત કહે છે. તે વ્રતો દ્વારા આપણી સંયમશક્તિ જ્યારે થાય છે. આ વ્રતોનું કે નિયમોનું આચરણ આપણે સમજાવવાનું અને તેના ધ્યેયનું સતત સ્મરણ રાખીને કરવું જોઈએ. તો જ આપણો હેતુ સિદ્ધ કરવા તે સમર્થ બનશે. હેતુરહિત અને જ્ઞાનરહિત આચરેલાં વ્રતો અને નિયમોની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી કશી કિંમત નથી. તેથી જ તેમને કેવળ નિર્થક કાર્ય કહે છે નિયમોમાં બે પ્રકાર હોય છે: એકમા નિષેધ હોય છે અને બીજામાં કાર્મ યોગ્ય કાર્યનો આગ્રહ હોય છે. એટલે એકમાં ત્યાગનું મહત્ત્વ હોય છે અને બીજામાં કર્તૃત્વ અને પુરુષાર્થ પર ભાર હોય છે. માણસે અને જાતના નિયમોથી પોતાનું માનસિક બળ વધારવું જોઈએ. અયોગ્ય મનોવૃત્તિઓને રોકીને યોગ્ય મનોવૃત્તિઓનો વિકાસ આપણને સાધતા આવડવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ જેવી સિદ્ધ થઈ શકે એવા નિયમોની યોજના આપણે પોતાને માટે કરવી જોઈએ. સંયમ સાધવા માટે ઉપવાસ, અર્ધ ઉપવાસ જેવાં વ્રતો દ્વેષ પ્રચલિત ધાર્મિક સંપ્રદાયમાં કહેલાં છે પરંતુ તેની પાછળનો હેતુ આપણે જૂઠ્ઠી ગણા તેથી વરસોથી એ જાતનાં વ્રતો આપણે આચરતા આવ્યા છીએ છતાં પોતાની જીભ પર કાયમનો સંયમ આપણે સાધી શક્યા નથી. એનો અર્થ એ કે, ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી તે વ્રતો આપણે માટે નિષ્ફળ નીવડ્યાં છે. સાત, પંદર કે ત્રીસ દિવસમાં એક દિવસ મૌન પાળીને બાકીના દિવસ

જીમને છટી દોર મૂકવામાં આવે તો તે મૌનનો કશો અર્થ નથી પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિયોને નિયમનમાં રાખીને આપણે આપણી મનોવૃત્તિઓને કાબૂમાં લાવવાની છે. તેમની અગાઉની અયોગ્ય ટેવો અને અયોગ્ય સંસ્કારો આપણે બદલવાનાં છે. તે માટે આજ ઇન્દ્રિયો તેમ જ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પર કયા પ્રકારનું, કેટલું અને કેમ નિયમન રાખવું એ દરેકે વિચારપૂર્વક નક્કી કરવું જોઈએ

નિયમન મૂકતી વખતે તેમ જ નિશ્ચય કરતી વખતે ઉતાવળથી કેવળ ભાવનાવશ થયે નહીં ચાલે. તે વખતે આપણા વિવેકયુક્ત નિયમન પૂર્વ સંસ્કાર, આપણી પરિસ્થિતિ, નિયમ અને નિશ્ચયની બાબતનો આપણો પૂર્વ ઇતિહાસ, એ પરથી આપણી દૃઢતા કે શિથિલતા વગેરે બધી બાબતોનો વિચાર કરીને તે વિષેની આપણી પાત્રતા આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. નિયમ ઠરાવતી વખતે ભૂતકાળમાં પોતાને થયેલો અનુભવ લક્ષમાં લઈને, વર્તમાનકાળની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરીને લવિષ્યમાં તેના શાં પરિણામ આવશે તેનો દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો જોઈએ અને એક વાર કોઈ પણ નિયમ નક્કી કર્યા પછી અને નિશ્ચય કર્યા પછી તેનું પાલન કરવામાં જરા પણ બેફરકારી કે ઢીલાશ ન કરવી જોઈએ. પ્રસંગ પડ્યે પોતાની બધી શક્તિઓનો દૃઢતાપૂર્વક ઉપયોગ કરીને પણ આપણે પોતાનો નિશ્ચય કાયમ રાખવાની પરાકાષ્ઠા કઢવી જોઈએ. નિયમ અને નિશ્ચયની બાબતમાં આપણા વર્તનનું ધોરણ આ બાબતનું હશે તો અપૂર્ણ દૃષ્ટિથી, અવિવેકથી, કેવળ ભાવનાના આવેગમાં ઉતાવળથી ઝટ લઈને આપણે કોઈ પણ નિશ્ચય કરીશું નહીં, અને તેથી નિયમ અને નિશ્ચય વારંવાર તોડવાના, બદલવાના કે તે જેવા ને તેવા ચાલુ છે એમ દાલિદપણે બતાવતા રહેવાના પ્રસંગો આવશે નહીં. સાચા નિશ્ચયો પાળવામાં આપણી જેટલી ઉન્નતિ છે તે કરતાં તે નિશ્ચયો દુર્બળતાથી તોડીને તે વિશે કશો પશ્ચાત્તાપ ન થવામાં આપણી વધારે અવનતિ છે અને તે નિશ્ચયો જેવા ને તેવા

ચાલુ છે એમ દાલિકપણે આભાસ કરાવવામાં તો આપણી ભારે અધોગતિ છે. આવી સ્થિતિએ જર્ઘ પહોચેલા મનની ઉન્નતિ થવી ભારે મુશ્કેલ છે.

માટે પોતાની શક્તિ અને પરિસ્થિતિ જોઈને શ્રેયાર્થી સાધકે

નિશ્ચય કરવો. કોઈ પણ વ્રત કે નિયમનું પાલન ચાલુ

વ્રતપાલનથી સહજ હોય ત્યારે તેમાં જણાતી કઠિનતા ટેવને લીધે અથવા

સતોષ એ નિયમથી થનારા સાત્ત્વિક લાભને લીધે ધીરે ધીરે

આપોઆપ નાશ પામવી જોઈએ. વ્રતને લીધે

આપણામાં સંતોષ અને શક્તિ બંને સતત વધવાં જોઈએ. વ્રતને લીધે

આપણા નિશ્ચયમાં બળ આવવું જોઈએ. બળથી નિગ્રહશક્તિ વધવી

જોઈએ. નિગ્રહથી સંયમમાં સહજતા આવવી જોઈએ, અને સંયમમાંથી

સંતોષ પેદા થવો જોઈએ. અને તે વધતાં વધતાં સંયમ પોતે જ

અંતોષરૂપ બનીને તે આપણો સ્વભાવ બનવો જોઈએ. તે આપણી

સહજ સ્થિતિ થવી જોઈએ. એવી સહજ સ્થિતિ થયા પછી વ્રતનું

વ્રતપણું રહેશે નહીં અને તે સહજ સ્થિતિ અને સતોષમા વધારે

કંઠણ વ્રત લેવાની અને તેને પણ અગાઉના વ્રતની જેમ પોતાનો

સ્વભાવ અને સ્વાભાવિક જીવન બનાવવાની હિંમત સહેજે નિર્માણ થશે.

આવી રીતે એક વ્રતમાંથી બીજા વ્રતની નિર્મિતિ ચાલુ રહે તો જ તે

વ્રત આપણને સદુ એમ સમજવું. કોઈ પણ વ્રતમા આપણને

ઉત્તરોત્તર સ્વચ્છતા, પ્રસન્નતા અને નિરુપાધિકતાનો અનુભવ થવો

જોઈએ. તેવો અનુભવ ન થાય તો તે વ્રતથી આપણી ઉન્નતિ નહીં

થાય આવી સ્થિતિમાં વ્રત આપણને દંડ કે ગિફ્ટ જેવું લાગ્યા

કરશે. ત્યાગ સાથે આપણામાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા દેખાવી જોઈએ.

તેને લીધે આપણામાં સંતોષ વધતો રહેવો જોઈએ વ્રતમા મુશ્કેલપાતની

કલ્પના ન હોવી જોઈએ, પણ તેને લીધે આપણી કર્મેન્દ્રિયોની ને

જ્ઞાનેન્દ્રિયોની, એટલે કે એકંદરે આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે કે નહીં,

ઇન્દ્રિયોની રસજુગ્ધતા ઓછી થાય છે કે નહીં, વ્રતને લીધે આપણે

સ્વાધીન, નિરુપાધિક, નીગમી, આવશ્યક જરૂરિયાતોની આશ્રયમાં પણ

પરિમિત અને મિતભોગી થઈએ છીએ કે નહીં તે જોવું જોઈએ લાલસાતૃપ્તિથી જે ક્ષણિક આનંદ થાય છે તેના કરતા સંયમથી વધારે સંતોષ અને સહેજે કાયમની પ્રસન્નતા આપણને થાય છે કે નહીં તે આપણે તપાસવું જોઈએ વ્રત અને નિયમને લીધે સયમ-શક્તિ વધવાથી જાતજાતની અયોગ્ય ટેવો, લાલસા, ગમાઅણુગમા અને હોશોને લીધે આપણામા આવેલી પરવશતા અને ચિત્તની દુર્બળતામાથી જો આપણો છુટકારો થતો હોય તો આપણું જીવન સહેજે પહેલાં કરતાં ઉત્તરોત્તર વધારે સુખમય, સંતોષમય, પ્રસન્ન અને મોક્ષનું થશે સયમ, નિગ્રહ અને પવિત્રતા વગેરેને લીધે આપણામાં જે શક્તિઓ અને સદ્ગુણો પેદા થશે તેનું પરિણામ આપણા આખા જીવનવ્યવસાય પર સહેજે થશે અને તેમાં પણ આપણે ખીજી કરતા સહેજે વધારે સફળ થઈશું. આવી રીતે કેવળ સયમના ઉદ્દેશથી કરેલા નિશ્ચયનું તેમ જ તે માટે લીધેલા વ્રત કે નિયમનું સુપરિણામ આપણા ચિત્ત પર થતું રહી તે પવિત્ર, દૃઢ અને યજ્ઞવાન થવું જોઈએ.

વ્રત અને નિયમનો એક પ્રકાર સંયમ છે જ્યારે ખીજો ક્રિયાત્મક છે એમ અગાઉ કહ્યું છે. નિષિદ્ધ અથવા અયોગ્ય ક્રિયાનિવૃત્તિ માટે સયમ વાત ન કરવી, તે યાજ્ઞતમાં મનને રોકવું એ અને સત્કર્મની જરૂર સંયમ છે; જ્યારે કોઈ સારી વસ્તુ કરવાનો નિશ્ચય કરીને તે મુજબ યોગ્ય પ્રસંગે વર્તવું એમાં કૃતૃત્વ છે ખાનપાન, નિદ્રા, યોગ્ય વગેરે યાજ્ઞતમાં અનિયમિતપણું, અતિશયતા વગેરે દોષોનો, તે જ પ્રમાણે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા સેવાતા અયોગ્ય રસોનો અને રસવ્રત્તિનો ત્યાગ કરવા માટે સંયમની જરૂર છે અને દરાવેલે વખતે પરિશ્રમ કરવો, અભ્યાસ કરવો, મેવા કરવી, નિયમિત-પણે પોતાનાં કામો જાતે કરવા, દાન કરવું, સામાજિક ઝડપ અદા કરવું વગેરેને અગે કરેલા નિયમો નિશ્ચયપર્વક પાળવા માટે કૃતૃત્વની જરૂર છે. હંમેશાં સવારે જાગી જીવવામા સંયમ છે, પણ કેવળ તે સયમ સિદ્ધ થાય તો તેથી આપણી ઉન્નતિ જ થશે એમ ચોક્કસ કહેવાય નહીં,

કારણ કે સવારે જલદી ઊઠીને માણસ કુકરો પણ કરે તેથી સંયમની સાથે સત્કર્મનો નિયમ પણ માણસે પોતાની ઉન્નતિ માટે સ્વીકારવો જોઈએ જીવનની સર્વાંગી ઉન્નતિ માટે અને પ્રકારના નિયમોની સરખી જ જરૂર છે.

આપણું જીવન આ અને પ્રકારના નિયમોથી યુક્ત હોય તો તેમાં

દીનતા, દુર્બળતા, લુબ્ધતા, ભીરુતા, કૃપણતા,

સત્કર્મ માટે આળસ, સ્વચ્છંદ, દુરાચાર, અનિયમિતતા, ઉડાઉપણુ,

નિશ્ચયની જરૂર જડતા વગેરે દોષો કયાંય દેખાશે નહીં. ઊલટું,

સામર્થ્ય અને નમ્રતા, ઉદ્યમીપણુ અને કરકસર,

પવિત્રતા અને પુરુષાર્થ, ઉદારતા અને જનસેવા, સદાચાર અને શૂતદયા

વગેરે સદ્ગુણોથી આપણું જીવન ભરાઈ ગયેલું દેખાશે. સંયમની સાથે જ

જો આપણામાં પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ ન થાય તો જીવનમાં જડતા કે પ્રસંગ

પડ્યે દીનતા આવવાનો સંભવ છે, અને એવું જીવન વખત જતાં

દયાપાત્ર પણ થાય. જ્યારે સંયમહીન, કેવળ પુરુષાર્થયુક્ત જીવન

સન્માર્ગવર્તી ન રહેતાં ઉન્માર્ગી થઈ આપણા પોતાના તેમ જ બીજાના

અધ.પાતનુ અચૂક કારણ બને. માટે સંયમ અને પુરુષાર્થ બંનેનો

આપણા જીવનમાં યોગ્ય મેળ હોવો જોઈએ તો જ આપણું જીવન

બંધી બાબુએથી ઉન્નત થતું રહેશે. ગમે તેમ કરીને જીવન ચલાવવાથી

તે ઉન્નત થતું નથી તે માટે આપણે વિચારપૂર્વક ઉન્નતિનો માર્ગ

આંકવો પડે છે અને આંકેલે માર્ગે જીવન ચલાવવા માટે જરૂરી

સદ્ગુણો પ્રયત્નપૂર્વક ડેળવવા પડે છે. તે પ્રયત્નમાં નિશ્ચયની જરૂર

પડે છે. નિશ્ચય વગર કોઈ પણ ગુણ પર માણસ દૃઢ રહી શકતો નથી

આપણા ચિત્તમાં કેવળ ભાવ જાગ્રત થવાથી સદ્ગુણોનો ઉદ્ભવ કે વિકાસ

થતો નથી. તે માટે સદાચારની જરૂર હોય છે. ચિત્તમાં ભાવ જાગ્રત

થયા પછી પણ સદાચાર કે સત્કર્માચરણને પ્રસંગે જ્યારે જ્યારે આપણું

મન પાછું પડે કે હિંમત દારી અથવા ત્યારે ત્યારે તેને ઉત્તેજિત કરીને

યોગ્ય આચરણ પર લાવવાને અને તેને આગળ ધક્કો આપવાને નિશ્ચય

સિવાય ખીજો ઉપાય નથી તેમ જ અયોગ્ય માર્ગ દોડતી વૃત્તિઓને રોકીને કાબૂમાં લાવવા માટે નિશ્ચય સિવાય ખીજો સાધન નથી તેથી પુરુષાર્થ અને સમય બંનેમાં માણસે નિશ્ચયનું મહત્ત્વ ઓળખીને તેની જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરીને પોતાની નિગ્રહશક્તિ તેણે વધારવી જોઈએ પ્રયત્નથી માણસ તેને વધારી શકે છે. આપણી ઉન્નતિ માટે આવશ્યક સંકલ્પમળનો આપણી નિગ્રહશક્તિ પર આધાર છે એ જાણીને માણસે તેને માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ

૮

સમયનો સદુપયોગ

ઉન્નતિની ઇચ્છા કરનારે પોતાનો જરા પણ વખત નકામો ન જવા દેતાં તેનો શક્ય તેટલો સદુપયોગ કરવા માટે નવરાશ એ દુર્માગ્યનું સતત સાવધ રહેવું જોઈએ પૈસાની ખામતમાં લક્ષણ વ્યવસ્થિતપણે અને કરકસરથી રહેનારા કેટલાય માણસો વખતની ખામતમાં બેદરકાર બેવામાં આવે છે એટલું જ નહીં, પણ આધ્યાત્મિક કસ્યાણની પાછળ પડેલા માણસો પણ સમયનો સદુપયોગ કરવાની ખામતમાં જામ્યા અને વિવેકશીલ નથી હોતા એ જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક ગમે તે માર્ગ હોય, તેમાં સમય વિષે વિવેકથી અને સાવધપણાથી ન વર્તનારને તેના દોષોના અનિષ્ટ પરિણામ કોઈ કોઈ વખત આખો જન્મારો બોગવવાં પડે છે. સમર્થ રામદાસનું વખતના સદુપયોગ ખામત એક ઘણું જ મહત્ત્વનું વચન છે. ‘ઐક મદૈવપણાચ્ચે લક્ષણ । રિકાસા જાક નેદી એક ક્ષણ ॥’ (દાસગોષ્ઠ, ૧૧-૩-૨૪) એક ક્ષણ પણ નકામી જવા ન દેવી — તેનો સદુપયોગ કરવો, એને તેમણે સદ્ભાગ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે એ પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે જેમને પોતાના નિર્વાહ માટે કંઈક ને કંઈક કામ કરવું પડે છે તેઓ ધન્ય છે; કારણ કે તેમને નકામો

ગાળવા માટે વખત જ સહેજે મળતો નથી. કુસંગને લીધે કે કુશુદ્ધિને લીધે અવળે માર્ગે ચડવાનો તેમને ઓછો ડર હોય છે. જેમને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે મહેનત કરવી પડતી નથી, અથવા તે માટે કોઈ ઉદ્યોગ કરવામાં વખત આપવો પડતો નથી, તેમને ખીજા કોઈ સત્કાર્યની કે સહવિદ્યાની રુચિ ન હોય તો વખત પસાર કરવા માટે મનોરંજનના ઉપાયો શોધવા પડે છે અને તેમાં જ કુસંગતિ, કુમિત્ર, ખરાબ ટેવો, વ્યસનો વગેરેને લીધે તેમની અધોગતિ થવાનો સંભવ હોય છે.

માણુસનું મન સારાનરસા કોઈ પણ વિષય વગર લાંબો વખત સાવ ખાલી રહી શકતું નથી. તેને પ્રત્યક્ષ કે સત્કર્મની ગમ્મિહિ અપ્રત્યક્ષ, સાચો કે દ્રષ્ટાનિક, સારો કે નરસો કોઈ ને કોઈ વિષય 'સતત જોઈએ. તેને યોગ્ય વિષય ન આપવામાં આવે તો તે અયોગ્ય વિષય ગ્રહણ કરે છે. યોગ્ય કે અયોગ્ય કોઈ પણ વિષય તેને ન મળે તો ચિત્ત સહેજે સુષુપ્તિ તરફ વળે છે. આવી રીતે સવિષય કે નિર્વિષય (એટલે સુષ્પ્તાવસ્થા), એવી બે જ અવસ્થા ચિત્તને હોય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો સહિત ચિત્તને હમેશાં સત્કર્મમાં જોડાયેલું રાખવાનું જ્યાં સુધી આપણને આવડ્યું નથી, એવી જાતનું વલણ આપણા ચિત્તને જ્યાં સુધી પડ્યું નથી અને એ જાતનો આપણો સ્વભાવ અન્યો નથી, ત્યાં સુધી નવરાશના વખતમાં તે કયો વિષય પકડશે અને કઈ દિશામાં જશે તેનું ઠેકાણું નહીં. એટલા માટે શ્રેયાર્થી સાધકે હમેશાં સાવધ રહી પોતાના ચિત્તને સંભાળવું જોઈએ. આ આખત નજીવી ગણીને દુર્લભ કરવા જેવી છે એમ કદી પણ ન માનવું જોઈએ દોષને કદી પણ નાનો સમજીને તે વિષે નિશ્ચિંત ન રહેવું જોઈએ. “રોગ, સર્પ, અગ્નિ, અને શત્રુને નાના કે નજીવા સમજીને તેમની કદી પણ ઉપેક્ષા કરવી નહીં,” એવા અર્થનું એક વાણું જૂનું મુખાધિત છે ઉપેક્ષા કરવાથી તે વધે છે અને પછી તેમનું નિવારણ કરવાનું કામ વણું કઠણ અને કોઈ કોઈ વાર તો અશક્ય પણ થઈ

જામ છે, એટલા માટે માણસે વખતસર ચેતીને તેમનો નાશ કરવો જોઈએ તે જ પ્રમાણે દોષને પણ નાનો સમજીને માણસે તે તરફ કદી દુર્લક્ષ કરવું નહીં, કારણ કે શત્રુની પેઠે તે આપણો નાશ કરનારો છે. મોટા મોટા વ્યસનીઓ મૂળના જ કંઈ અદગ વ્યસની નથી હોતા. તેમના વ્યસનની શરૂઆત છેક નાના પ્રમાણથી થયેલી હોય છે, અને જ્યારે થાય છે ત્યારે નવરાશના વખતમા થયેલા કુસગને લીધે તદ્દન સહજપણે થાય છે તેને માટે ભારે તૈયારી, વિશેષ પ્રયત્ન વગેરેની તે વખતે કશી જરૂર પડતી નથી. ખાસ કરીને નવરાશને વખતે અથવા તો હમેશના કોઈ પણ વિવિધતા વિનાના સતત એક સરખી રીતે વહેતા જીવનમાં માણસને અણગમો, કંટાળો, બેચેની અને ઉદાસીનતા જેવું કંઈક લાગે છે, એવે વખતે સારુ વાચન, સારુ કામ અને સારી સોજતની મદદથી તેણે તે વખત ગાળવાનો અથવા કંટાળો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નહીં તો એવે વખતે કુસગને લીધે અથવા પોતાની મનોવૃત્તિને લીધે તેને અવળે રસ્તે ચડવાની કે ખરાબ ટેવો અથવા વ્યસનો લાગુ પડવાની ખૂબ ધારતી હોય છે. માણસને પહેલેથી જ કંઈ સારી અભિવૃદ્ધિ ન હોય તો એ વખત દરમ્યાન તેને જે વિષય મળે તે તરફ તેનું મન સહેજે વળે છે. એવે વખતે તેને એકદમ સારો વિષય નથી મળતો મળી જાય તોય તેમાં તેને રસ પડતો નથી. વિષય વગર ચિત્ત રહી શકતું નથી તે કાળે ‘નવરુ મન નખોદ વાળે’ એવી સ્થિતિ થવાનો જ ઘણે ભાગે ભય હોય છે તેથી માણસે એવે વખતે ખૂબ સાવધ રહેવું જોઈએ.

સતત એક જ જાતના જીવનવહેવારને લીધે આવતો કંટાળો અને નિરુત્સાહ દૂર કરવા માટે તહેવારો, ઉત્સવો, વ્રતો, લગ્ન કે તેના જેવા જ કૌટુંબિક કે સામાજિક આનંદના પ્રસંગો, મિજબાનીઓ, તીર્થયાત્રા, ખંડેર સમાજો, સમ્બસો, ગયયાત્રાઓ, કથાકીર્તનો, એટલું જ નહીં પણ ઘેર મહેમાનોનું આવવું અને કોઈને ત્યાં મહેમાન નરીકે જવું વગેરે પણ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે છે. આજકાલ નાટક,

સિનેમા, ક્લબ, પાર્ટીઓ, ગાયન-વાદન-નર્તનના કાર્યક્રમો, મહાખળેશ્વર, માથેરાન, સિમજા, ઉટ્ટી વગેરે ઠેકાણે હવાફેર માટે જવું, વગેરે સારાનરસા પ્રકારેથી કંટાળો દૂર કરી જીવનમાં ઉત્સાહ લાવવાની નવી રીતો રૂઢ થતી જાય છે. ટૂંકમાં, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત વગેરેને હંમેશા કરતાં વિશેષ તીવ્ર, લબ્ધ, ઉત્કટ અને આકર્ષક વિષય કે રસાનુભવ અને તે પણ વિશેષ સામુદાયિકરૂપે મળવાથી જીવનનો કંટાળો અને નિરુત્સાહ દૂર થાય છે. એવે વખતે પોતાનો જીવનવ્યવહાર, આજીવ્યાજીવની પરિસ્થિતિ, પોતાના સંસ્કારો, સ્વભાવ, સભ્યતા, શોખ, રુચિ, ટેવો તેમ જ જ્ઞાનઅજ્ઞાન અને પાત્રતા પ્રમાણે દરેક જણ પોતાનો માર્ગ કાઢીને જીવનમાં ફરી ઉત્સાહ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પોતાના ગુજરાન માટે કરવા પડતા ઉદ્યોગમાં જ જે માણસ પોતાનું ચિત્ત રમી જાય એમ કરી શકે તો દરરોજના કામમાં તેને કંટાળો આવવાનો પ્રસંગ ઘણેભાગે નહીં આવે. તેમ છતાં ગુજરાન ચલાવવા માટે કરવા પડતા ઉદ્યોગ કે ધંધા ઉપરાંત એક જે સારી વિદ્યા કે કળાનો શોખ હોવો એ જીવનની દૃષ્ટિથી ઘણું ઉપયોગી છે. એવી વિદ્યાઓ અને કળાઓ ઉપરાંત કંઈક પણ સાર્વજનિક કામ અને તે પણ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી અને ઉદાર મનથી કરવાની હોંશ પણ તેને હોવી જોઈએ; એટલે તેનામાં સેવાવૃત્તિ હોવી જોઈએ. આ બાબતો માણસમાં હોય તો પોતાનો કંટાળો કેમ દૂર કરવો અને નવરાશનો વખત કેમ ગાળવો એ સવાલ તેને માટે નહીં ઊઠે.

નવરાશના અને કટાણાના વખતમાં માણસનું કલ્યાણ અને અકલ્યાણ બન્ને કરવાની શક્તિ છે. એ વખતનો

નવરાશમા શ્રૂપજતા માણસ જેવો ઉપયોગ કરે તેવું કળા તેને મળે. તે વખતે જે માણસ પોતાને માટે યોગ્ય કાર્ય

દોષો

જોળી કાઢી શકે, નવી નવી ઉપયોગી વિદ્યાઓ

અને કળાઓ તે પ્રાપ્ત કરી શકે બીજાઓને ઉપયોગી થવાનું તેને સૂઝે તો તેથી તેનું અને બીજાઓનું સહેજે કલ્યાણ થાય એવે વખતે તે જે સારી વિદ્યા કે કળા પ્રાપ્ત કરશે, જે સત્કર્મ

આચરશે તેનાં પરિણામ તેના આખા જીવન પર થશે અને તે વધારે ઉદાત્ત બનશે તે વખતે જો તેને કોઈ યોગ્ય કાર્ય ન સૂઝે અને કુસંગને લીધે કે સ્વભાવને લીધે કોઈ વ્યસન તરફ તેની પ્રવૃત્તિ થાય તો તેની માડી અસર તેના આખા જીવન પર થશે અને તેની અધોગતિ થશે. સારા વિચારવાળા અને સારા સંસ્કારવાળા માણસો કુરસદનો જરા સરખો વખત નકામો ન જવા દેતાં પોતાને ગમતા સત્કર્મમાં તે ગાળે છે. તેથી કંટાળો આવવાનો તેમને કદી પ્રસંગ જ આવતો નથી. પણ અસંસ્કારી માણસો આવા નવરાશના વખતમાં જ વધારે અગાડે છે અથવા તેમના અગડવાની શરૂઆત થાય છે સારાં કામોની અભિરુચિ કેળવેલી ન હોવાથી ઉઘમી માણસો પણ નવરાશનો વખત પતાં રમવામાં ને ગરખાં મારવામાં નકામો ગાળે છે. કોઈ બિધ્યા કરે છે, તો કોઈ જૂખતરસ ન લાગી હોય તોય વ્યર્થ ખાવાપીવામાં વખત અને પૈસા વેડફે છે કોઈ બીજાને ત્યાં જઈ નિર્થક ગરખાં મારવામાં કે નિંદા કરવામાં પોતાનો તેમ જ બીજાનો વખત અગાડે છે વખત જતો નથી એટલા માટે જ કોઈ વારંવાર આ પીએ છે તો કોઈ પાનતંબાકુ ખાવામાં ને ખીડી સિગારેટ પીવામાં વખત ગાળે છે. વ્યસનો માણસને વખત ગાળવામાં મદદ કરે છે, પણ તે સાથે તે જ વખત દરમિયાન માણસ વધારે ને વધારે વ્યસનાધીન બનતો જાય છે. નવરાશના વખતમાં જ કુસંગ અને કુસંસ્કારોની ધાસ્તી વધારે હોય છે વ્યસનો ધણે ભાગે સોખતથી જ વળગે છે તેથી દરેક માણસે એવી જાતની સોખતથી સાવધ રહેવું જોઈએ. આપણા મિત્રને કેવળ છીકણીનું, ચાનું, હોટેલમાં જવાનું કે સિનેમાનું વ્યસન હોય તોપણ આપણે તેવા મિત્રથી સાવધ રહેવું જોઈએ મિત્રના સારાનરસા સંસ્કારો માણસ પર પડ્યા વગર રહેતા નથી આ અનુભવ પરથી જ માણસની પરીક્ષા તેના મિત્ર પરથી કરવાની પ્રથા પડી હશે તે પ્રમાણે તે નવરાશનો વખત કેમ ગાળે છે તે પરથી પણ તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ કારણ કે પોતાને ગમતી વસ્તુઓ જ માણસ નવરાશના વખતમાં મોટે ભાગે કરે છે.

વનારાં વ્યસનોની પરંપરા કેટલાક સાધુઓ અને વેરાગીઓના પ્રદાયોમાં ચાલતી આવેલી છે. આપણે જે કેફી વસ્તુઓને નિષિદ્ધ અને નાજ્ય માનીએ છીએ તે જ તેમને અત્યંત જરૂરી અને મહત્વની ગણે છે. આરોગ્ય, જ્ઞાન, સહલાવના, સહયુગ્મ, સેવા વગેરે અનેક દૃષ્ટિથી માજને ઉપયોગી થવાનું તેમને ન સૂઝવાનાં આ બધાં અનિષ્ટ પરિણામો લાવતાં આવેલા છે. માણસ વહેવારમાં હોય કે પરમાર્થમાં હોય, વરાશને લીધે આવી જાતના અનર્થો જ ધણું કરીને તેના જીવનમાં માર્ગ આવે છે. તેથી શ્રેયાર્થા સાધકે ક્ષણે ક્ષણે દક્ષતાપૂર્વક દુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હમેશા જાગૃતપણે સદ્વિચારી બને સત્કર્મપરાયણ રહેવામાં જ તેણે પોતાનું કલ્યાણ માનવું જોઈએ.

માણસ સામાજિક પ્રાણી હોવાથી સોજાત સિવાય તે એકલો રહી શકતો નથી. નવરાશને વખતે તેને સોજાતની જરૂર જાણવામાં મૈત્રીનો વધારો લાગે છે. જેને પ્રથમથી જ સત્સંગ ગમે છે. ઉપયોગ તે પોતાની નવરાશને વખત સત્સંગમાં ગાળે છે. તેથી દરેક માણસે કોઈ સત્સંગજનનો, કે સદાચારી પુણે સંબંધ રાખવો જોઈએ. એ જેને શક્ય ન હોય તેણે કોઈ સન્નિમિત્રનો સંબંધ તો જરૂર બાંધવો. કૃમિત્ર આપણને અધોગતિએ લઈ જાય છે અને સન્નિમિત્ર ઉન્નતિ તરફ લઈ જાય છે. સન્નિમિત્રની કિંમત જાણવી જોઈએ. સત્સંગ માટે કોઈ સાધુપુરુષની જ સોજાતની વાસ્તવિકતા જરૂર નથી. જેની સોજાતમાં આપણા કુસંસ્કાર નાશ પામે અને આપણા આચારવિચાર શુદ્ધ રહે તેની સોજાતને આપણે સત્સંગ જાણવો જોઈએ આ દૃષ્ટિથી જોતાં સન્નિમિત્રના જેવો કલ્યાણ-દાયક દુનિયામાં આપણને લાગ્યે જ બીજો કોઈ મળશે તેની સોજાતમાં આપણે જીવન સહેજે અજાણના ઉન્નત થાય છે. પણ સન્નિમિત્ર દેને જો તે આપણને સમજાવું જોઈએ જેની સોજાત આપણને પ્રિય લાગે, તેની સોજાતમાં આપણને આનંદ આવે તેને આપણે સન્નિમિત્ર સમજતા જોઈએ તો તેમા આપણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. વ્યસની માણસને

અને દુષ્ટ માણસને પણ મિત્રો હોય છે, અને તેમની સોજત તેમને પ્રિય હોય છે અને તેમાં તેમને આનંદ પણ આવે છે તેટલા પરથી તેમને સન્મિત્ર ગણવા યોગ્ય નથી તેથી કોઈ પણ સોજત કલ્યાણપ્રદ છે કે નહીં તે જોવું જોઈએ કલ્યાણપ્રદ માર્ગની રુચિ લગાડનારો મિત્ર જેને મળ્યો તેને પોતાના જીવનનો કોઈ પણ વખત વ્યર્થ કે અનર્થકારી પ્રવૃત્તિમાં જવાની ધાસ્તી નથી. જીવનમા માતપિતા, ભાઈમહેન, પત્ની, ગુરુજન, સતસન્નજન, એ બધાંનું મહત્ત્વ ધણું મોટું છે એમાં શંકા નથી પણ જીવનની વિશાળતા, તેમની જાતજાતની નાનીમોટી પ્રવૃત્તિઓ, તે ચલાવવા માટે જોઈતા વિવિધ પ્રકારના ગુણો અને તેમનો વિકાસ—એ બધાનો વિચાર કરતાં સન્મિત્રના જેટલો સહાયક જીવનમા ખીજો કોઈ મળવો શક્ય નથી માતપિતા, ભાઈમહેન અને ગુરુજન કરતાંય સન્મિત્ર આપણને વધારે યથાર્થ રીતે ઓળખે છે આપણા બધા ગુણદોષોનો તે સાક્ષી અને જ્ઞાતા હોય છે. તે આપણને ઔપચારિક માનપ્રતિષ્ઠા આપતો નથી અને આપણી પાસેથી ઇચ્છિતોય નથી પણ દરેક જાતના પાપથી તે આપણને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણા દોષો જાણતો હોવા છતાં તે આપણને ક્ષમા કરે છે તે હમેશા આપણું શુભ ચિત્તવે છે, દોષોમાથી આપણને બચાવે છે મુશ્કેલીમાં ને દુઃખમા સભાળે છે. અત્યંત પ્રિય માનેલી વ્યક્તિ પાસેથી પણ માણસ જે છુપાવે છે તે સન્મિત્ર આગળ નિખાલસપણે કહી શકે છે. તેની સાથે તે ખુબ જ ખુલ્લા દિલથી વર્તે છે તે આપણા ગ્રેમનો ભૂખ્યો હોય છે છતાં આપણી કદી ખુશામત કરતો નથી ખોટી પ્રશંસા કરતો નથી ઊંચડુ, આપણા ક્રોધની કે નારાજીની પરવા કર્યા વિના આપણા દોષોની બાજતમાં આપણને સાવધ કરવાને આપણને દપકો આપતાં અને વખતે ધિક્કારતાં પણ ખચકાતો નથી તે કદી પણ આપણી પાસેથી સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. તેના વખાણ કે પ્રશંસા તેની રૂબરૂમાં આપણે કદી કરતા નથી, અને કરીએ તો તે તેને ગમતું નથી. હૃદયની નિકટતા, સગળતા અને નિખાલસતા આપણે સન્મિત્ર જેટલી કોઈનીયે

સાથે રાખી કે સાધી શકતા નથી. સમભાવ પ્રાપ્ત કરવો એ જ જે જીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ અવસ્થા હોય તો તે સન્મિત્રની ખાખતમાં જેટલી જલદી આપણે સાધી શકીએ તેટલી ખીજ ડોઢી પણ સાથે આપણે સાધી શકીશું નહીં. દરેક નકડના પ્રિયજન વિષે આપણા હૃદયમાં પ્રેમપ્રવાહ વહેતો હોય છે, છતાં તે બધામાં સન્મિત્ર વિષે આપણા હૃદયમાં વહેતા પ્રવાહમાં જે સરળતા, શુદ્ધતા અને અખંડિતતા હોય છે તે ખીજ ડોઢી પણ પ્રવાહમાં મળશે નહીં આવી જાતના સન્મિત્રોના સહવાસમાં જેનું જીવન પસાર થતું હોય અને જે તેમના જીવન સાથે સમરસ થયો હોય તેનું આખું જીવન સફળ થયું જાયું. એવો એક પણ મિત્ર જીવનમાં આપણને પ્રાપ્ત થયો હોય તો આપણા જીવનનું સાર્થક થશે એ વિષે શંકા નથી. એટલા માટે માણસે જીવનમાં ઈન્નતિની દૃષ્ટિથી તેમ જ સમયની સાર્થકતાની દૃષ્ટિથી સન્મિત્રની કેટલી ભારે કિંમત છે તે ઓળખીને ઓછામાં ઓછો એક સન્મિત્ર તો કરવો જ અને તેની સાથે આખી જિંદગી સુધી સમરસ થઈને રહેવું. પરલોકના કલ્યાણને અર્થે ગુરુ પ્રાપ્ત કરનારાઓને તેથી પરલોકમાં શા લાભ થાય છે તે સમજવાને ડોઢી રસ્તો નથી; પરંતુ સન્મિત્રથી ઇહલોકમાં જ શા લાભ થયા અને થઈ શકે છે તે બધા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય તેમ છે. મિત્રમિત્રમાં એકબીજાની વચ્ચે ગૂઢતા નથી હોતી, ગુપ્તતા નથી હોતી; કપટ, દંભ કે ધૂતતા નથી હોતા; ત્યાં નાનપણ કે મોટપણનો ભાવ નથી હોતો; તેથી ભય, કપટ, પ્રશંસા, ખુશામત કે કેવળ ખાલ્યાચારનું ત્યાં નામ પણ નથી હોતું. ભ્રમ, અજ્ઞાન અને ભોળપણને ત્યાં અવકાશ નથી હોતો. આવા સરળ અને સાદાર્જનિક જીવનવ્યવહાર દ્વારા સન્મિત્રની સોખતથી માણસ અગ્નાણનાં ઈન્નત થાય છે. જીવનમાં ડોઢી પણ વખત નકામો જવાની કે ક્યારે પણ વ્યસનાધીન થવાની તેને ધારતી નથી હોતી આ પરથી મિત્રતા જેટલો પવિત્ર, સરળ, નિખાલસ, ખાલ્યોપચારરહિત અને ભેદરહિત સંબંધ ખીજો નથી.

દૃઢ શરીર અને પવિત્ર મન

ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આપણા સમાજનો વિચાર કરતાં આજે આપણે ધણી જ અવનત સ્થિતિમાં છીએ એમ જણાશે.

આપણી શારીરિક આપણા લોકોની કેવળ શારીરિક અને માનસિક અને માનસિક સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીએ તો પણ આ વાતની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ ખાતરી થયા વિના રહેતી નથી. લાંબા વખતની પરતંત્રતાને લીધે કદાચ આપણે આજે આવા બન્યા

હોઈશું તેમાં જ કુસંગ, વ્યસનો, હેટેલની પ્રવૃત્તિ, અયોગ્ય ખાનપાન, શરીરની ખામતમાં આપણી બેપરવાઈ, અજ્ઞાન, દાગિદ્ધ વગેરેની અસર આપણા પર ઝપાટાથી થયા જ કરે છે. પોતાનું શરીર અને મન સારી હાલતમાં રાખવાની આકાંક્ષા અને ઉત્સાહ ભાગ્યે જ કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવે છે. આ બધા અનિષ્ટોમાંથી નીકળ્યા વગર આપણો છૂટકો નથી અનેક કારણોને લીધે કેટલાય વર્ષોથી ચાલતો આવેલો આપણો શારીરિક હાસ અને આપણી માનસિક અવનતિ રોકીને આપણે આપણામાં સામર્થ્ય પેદા કરી શકીએ. આપણી અવનતિની ખામતમાં આપણને શંકા હોય અથવા અમારની સ્થિતિની ભયંકરતા હજી આપણા લક્ષમાં આવતી ન હોય તો ગરીબ તેમ જ તવગર, અવિદ્યાન તેમ જ વિદ્યાન, આખાલવૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષ — બધાની શારીરિક અને માનસિક ગ્થિતિનું થોડું અવલોકન કે નિરીક્ષણ આપણે કરીએ. અને તે પરથી આપણે વિચાર કરીએ કે, આજે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ તે જ મનુષ્યજન્મ લઈને પ્રાપ્ત કરવાની આદર્શ સ્થિતિ છે કે? જે મહાન, જ્ઞાની અને બગવાન પૂર્વજોનું આપણે અભિમાન લઈએ છીએ અને જેમના ગુણોનાં

આપણે ગાન ગાઈએ છીએ તેમનાથી પરંપરાથી ચાલતી આવેલી ને નિર્માણ થયેલી પ્રજ્ઞની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ આવી જ હોય કે? દુનિયામાં આપણી સંસ્કૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય છે, આપણા ગ્રંથો જ્ઞાનથી ખીચોખીચ ભરેલા છે, આપણો દેશ બધી બાબતોથી બધી રીતે સમૃદ્ધ છે, આ બધી અતર્માહ્ય પરિસ્થિતિનો લાભ લેતો આપણો આ માનવસમૂહ આવી જ સ્થિતિમાં હોય? ખુદ્ધિ અને જ્ઞાનનો ગર્વ કરનારાઓ, શ્રીમતાર્કનો દેખાવ કરનારાઓ પોતાના કુટુંબની, આગકોની અને સમાજની શારીરિક સ્થિતિ તરફ થોડું લક્ષ આપે અને પોતામાં કેટલું કૌંસ છે, તાગત છે, પોતાનું શરીર કેટલું કાર્યક્ષમ છે તે બરોબર જોઈ લે આજે જન્મ પામતાં આગકો કેવી શારીરિક અવસ્થામાં જન્મ પામે છે? તેમનું પોષણ અને સંગોપન કેવી રીતે થાય છે? આગળ જતાં મોટા થતાં તેમની કેવી દશા થાય છે? આજના તરુણોની ભરબુવાનીમાં કેવી સ્થિતિ છે? અને દુર્ગંધના તરફ આપણે કેટલી ઝડપથી જઈ રહ્યા છીએ? આ બધાનો દરેક જણે વિચાર કરવો જરૂરી છે. દુનિયામાં જીવનકલહ દિવસે દિવસે વધારે તીવ્ર થતો જાય છે. એ જીવનકલહમાં આજની આપણી શારીરિક નિકૃષ્ટ દશામાં આપણે કેવી રીતે ટકી રહીશું? ચાલુ ક્રમે જોતા આપણા કરતા પણ વધારે અવનત દશા તરફ ધસડાઈ રહેલી આપણી ભાવી પેઢી આજના કરતા તીવ્રતર થતા હવે પછીના જીવનકલહમાં કેવી રીતે ટકશે? આ બધાનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

આપણી આજની દુરવસ્થા ત્રી, પુરુષ, બધાંના લક્ષમાં આવવી જોઈએ. આપણે 'દરેકે પોતાની સ્થિતિ તપાસી જોવી

નિરુદ્ધેશ જીવનપ્રવાહ જોઈએ. પ્રમાણિકતાથી કમાણી કરીને કુટુંબખર્ચ અને તેનું પરિણામ ચલાવવાની આપણી શક્તિ દિવસે દિવસે ઘટે છે કે વધે છે તેનો પુરુષોએ વિચાર કરવો જોઈએ. તે જ

પ્રમાણે માનૃત્વ, ગૃહવ્યવસ્થા, આલસગોપન અને સંવર્ધન, ઘરના બધાંની સંભાળ લેની વગેરે નૈસર્ગિક અને કૌટુંબિક કર્તવ્યો યોગ્ય રીતે પાર

પાડવા માટે જોઈતી શક્તિ આપણામાં જોઈતા પ્રમાણમાં છે કે તે ઉત્તરો-
ત્તર ઓછી થાય છે, યોગ્ય જવાબદારી પાર પાડવાની આપણી વૃત્તિ છે
કે તે ટાળવાની વૃત્તિ છે, એનો સ્ત્રીઓએ પોતાના મન સાથે વિચાર કરવો.
જોઈએ પોતાનાં અને પોતાનાં બાળકોનાં શરીર જેમતેમ ટકાવી રાખવા
માટે દર મહિને દવાદારૂ કુટલું ખર્ચ આવે છે તેનો પણ દરેક કુટુંબ-
વક્સલ માણસે હિસાબ કાઢવો જોઈએ, અને એ બધા પરથી સ્ત્રીપુરુષોએ
પોતાની પાત્રતા દરાવવી જોઈએ તેમનામાંના મુખ્ય ગુણો અને
શક્તિનો જો દિવસે દિવસે હાસ થનો હોય તો ભાવી પેઢીના કલ્યાણની
આશા રાખવી ફેગટ છે આપણા માનવકુળની સ્થિતિ આવી ને આવી
જ રહી તો વખત જતા આપણુ કુળ, આપણો સમૂહ, જગતમાં રહેશે
કે નહીં એ વિષે શંકા અને ભય લાગે છે વિવેક, સચમ અને પુરુષાર્થ
સિવાય આ સ્થિતિમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીશું નહીં. જીવન
વિષેના કોઈ પણ ઉદ્ધત ધ્યેય વગર આપણું આવરણ પસાર થઈ રહ્યું
છે એ જ હાલતમાં કુદરતના નિયમ અનુસાર પ્રજા નિર્માણ થઈ રહી છે.
પોતાનો કે પોતાને પેટે આવનારા સંતાનનો કયો ઉચ્ચ કે પવિત્ર હેતુ
સિદ્ધ કરવા માટે કે સિદ્ધ કરી આપવા માટે આપણે પ્રજા નિર્માણ
કરીએ છીએ એનો કશો વિચાર ક્યાં વિના માનવસમૂહની પેઢીઓ એક
પછી એક જગતમાં આવે છે પોતાના મમત્વનો અને અહકારનો, વિકાર-
વશતાનો અને અજ્ઞાનનો વારસો જગતમાં મૂકીને દરેક પેઢી અલોપ થાય
છે આવો આ પ્રવાહ અખડ ચાલુ છે. આપણામાંનો દરેક જણ આ
પ્રવાહના મિંદુ જેવો છે આપણે બધા મળીને આ પ્રવાહ બનેલો છે.
આપણે બધા કોઈ પણ ઉદ્દેશ વિના, બાણે મૂર્છાવસ્થામાં, કયા જઈ રહ્યા
છીએ તેની આપણને ખબર નથી આપણે કેમ જન્મ્યા તેની આપણને
ખબર નથી કયા જવાના તેની પણ ખબર નથી પેઢીઓ ને પેઢીઓ
આ સ્થિતિમાં કશું ચોક્કસ બાણ્યા ક્યાં વિના ગમેતેમ ગમે ત્યાં જઈ
રહી છે. પોતાના ચાલુ જીવન સાથે અને જગતના પ્રવાહ સાથે આપણે
એટલા એકરૂપ થઈ ગયા છીએ કે આપણી અવનતિ, આપણી ખામી,

આપણા ધ્યાનમાં આવતી નથી એટલું જ નહીં પણ વૈશુણ્ય (ખામી હોવી) એ જ માણસની વાસ્તવિક સ્થિતિ છે અને તેથી જ તે હોવાની એમ કહેવાને પણ આપણે ચૂકતા નથી. જાણે કે આ જ સ્થિતિ યોગ્ય છે એમ સમજવાનો અને ખતાવવાનો આપણો પ્રયત્ન હોય છે. પણ માનવતાની દૃષ્ટિથી એ આપણી વંચના છે, તે આપણી ભ્રાતિ છે.

આ વંચનામાંથી અને ભ્રાતિમાંથી જેઓ નીકળવા માગતા

હોય તેમણે જીવનનો, માણસમાં રહેલા અનુલ્લ જીવન વિષેની શ્રદ્ધા સામર્થ્યનો, વિચાર કરવો જોઈએ. માણસમાં જ્ઞાન, વિવેક, સંયમ, નિઘ્રહ, પુરુષાર્થ, કર્તૃત્વ, પ્રેમ વગેરે ખંધી શક્તિઓ ભરેલી છે. તે આજે આપણામાં થોડા પ્રમાણમાં હોય તોય તેમનો વિકાસ કરવાની શક્તિ આપણામાં છે. પોતાની અસાધારણ બુદ્ધિ ચલાવીને માણસે કલ્પનામાં ન આવે એવી શોધો કરીને પંચ મહાભૂતો પર થોડોઘણો કાબૂ મેળવ્યો છે. આવું બુદ્ધિશાળી મનુષ્યઆણી અજ્ઞાન અને વિકારવશતાને કારણે પેઢીઓની પેઢીઓ દુઃખ ભોગવતું રહે એવો ઈશ્વરનો હેતુ હોઈ ન શકે એવી આપણી ખાતરી હોવી જોઈએ. આપણા દોષોને લીધે આપણે અજ્ઞાણનાં એકબીજાના દુશ્મન થયા છીએ. પહેલાંની કે પછીની કોઈ પણ પેઢી વિષે આપણી કર્તૃવ્યની દૃષ્ટિ રહી નથી આપણામાં ધર્મ રહ્યો નથી, એ આ બંધાનું મુખ્ય કારણ છે. ધર્મને માટે જીવવું ને ધર્મને માટે મરવું, એ ભાવના આપણામાંથી લગભગ લુપ્ત થઈ છે. પોતાના સ્વાર્થને મુખ્ય માનીને તેનો જ ખ્યાલ કરીને આપણે બધા સંબંધો જોડીએ કે તોડીએ છીએ, તેથી આપણે કોઈને સુખી ન કરતાં બંધાના શત્રુ થઈએ છીએ આ બંધી બાબતો પોતાની ઉન્નતિ સાધવા માગતા દરેકે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જેટલી દહે આપણું પતન થયેલું છે તેના પ્રમાણમાં આપણામાં ઉન્નતિનો ઉત્સાહ નિર્માણ થવો જોઈએ.

આપણી ઉન્નતિની આડે આવનારી અનેક બ્રાતિઓ પૈકી એક મહાન બ્રાતિ એ છે કે, કેવળ બાહ્ય વિષયો વડે શરીર અને મનની આપણે સુખી થઈશું એમ માણસને લાગે છે. જીવેલા અને ઘન તેને એટલું સમજતું નથી કે, પોતાની સાથે જેનો વિષે બ્રાતિ એવીસે કલાક અખડ સખધ છે તે શરીર અને મન સાચું ન હોય તો બાહ્ય વસ્તુના સયોગથી તે સુખી થઈ શકશે નહીં નીરોગી, મજબૂત, ખડતલ ને બધી રીતે કાર્યક્ષમ શરીર અને પવિત્ર, સ્થિર, સ્વાધીન અને અનેક સદ્ગુણો ને સદ્ભાવનાઓથી યુક્ત મનના જેવા મુખ ને સદ્ભાગ્યના ખીજ સાધનો નથી આ બને સાધનો જેની પાસે સારાં હોય તે વિદ્વાન અને ધનવાન હોય તો પોતાની વિદ્યાનો ને ધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને પોતાની સાથે ખીજઓની ઉન્નતિ પણ તે કરી શકશે પણ એ બેને અભાવે માણસ પોતાનું જ કલ્યાણ કરી શકતો નથી, પછી ખીજઓના કલ્યાણની તો વાત જ શી ? સારું શરીર અને સારું મન, બંનેની વ્યક્તિના અને સમાજના હિતની દૃષ્ટિથી અત્યંત આવશ્યકતા હોવા છતાં આપણે અને આપણો સમાજ એ બાબતમાં કેટલા ઉદાસીન છીએ તે દરેકે પોતા પરથી અને આજીવનના સમાજ પરથી સમજી લેવું ઘટે આપણે આપણા સમાજના ધરોની તપાસ કરીએ તો તેમાં રહેનારના ગમ પ્રમાણે કીમતી વસ્ત્રો અને વાસણદૂસણ, સસારોપયોગી જાતજાતની વસ્તુઓ, સુદર સુદર કેચો અને કબાટો, ખુર્શીઓ, પલ્લગ, ગાદીનકિયા, બાળકોના રમકડાં - એટલું જ નહીં પણ કીમતી દાગીના, હીંગમોતી, ઝવેરાત તેમ જ ગાયનવાદનનાં અને મનોરંજનના સાધનો પણ મળી આવશે સંપત્તિની વિપુલતા હશે તે પ્રમાણમાં મોટર, ગાડીપોડો વગેરે વૈભવના સાધનો પણ મળશે પણ આ બધા ધરોમાંથી શરીર નીરોગી અને જળવાન બનાવવાના વ્યાયામનાં સાધનો સેકડે કેટલા ધરમાં મળશે ? તે જ પ્રમાણે જેના વાચનથી મન પવિત્ર, સ્થિર અને સ્વાધીન રહી શકે એવા પુસ્તકો કેટલા ધરમાં મળશે ? એ જાતના સરકારો બાળકોને આપવાની અને એવા અભ્યાસની સગવડ

કેટલાં ઘરોમાં હશે? એની આપણે તપાસ કરીએ તો આ બાબતમાં ઘણી શોચનીય સ્થિતિ આપણી નજરે પડશે. આથી ઊલટું, સમાજમાં હજારે નવસો નવાણું લોકોની શ્રદ્ધા આપણે ધનથી સુખી થઈશું એવી હોય છે એમ તપાસને અંતે સમજાશે. પણ એ તેમની ભ્રાંતિ છે. ઠેવળ દરિદ્રતાને લીધે ભોગવવા પડતાં દુઝો ધનપ્રાપ્તિથી ઓછાં થાય છે; પણ ધન હોવા છતાં તે સાથે આરોગ્ય, બળ, વિવેક, સંયમ, ઉદારતા, સાવધતા અને યોગ્ય જગ્યાએ કરકસર, એ ગુણો ન હોય તો માણસ દુઃખી થાય છે એની જેમની પામે ધન નથી હોતું તેમને ખબર હોતી નથી ધનની મદદથી ધનવાન લોકો આરામ ને સુખના ખોટા દેખાવો કરી શકે છે અને તેમના બહારના દેખાવ અને આડંબરથી બધા લોકો છેતરાય છે. પણ તેઓ સાચે જ સુખી એટલે તૃપ્ત હોત તો રોજ જુદા જુદા સુખોની પાછળ શું કામ પડત? તેમનામાં બળ છે એમ કહીએ તો શક્તિ અને પરિશ્રમનાં નાનાં નાનાં કામો કરવા માટે નોકર-ચાકરની તેમને કેમ જરૂર પડે છે? તે વિના તેમનું કેમ અટકી પડે છે? તેઓ નીરોગી છે એમ કહીએ તો દર મહિને દાકતર, વૈદ્ય અને દવાને નિમિત્તે સેંકડો રૂપિયાનું ખર્ચ તેમને કેમ કરવું પડે છે? તેમનામાં સહનશક્તિ છે એમ માનીએ તો જુદી જુદી ઝગમગોમા તેમને સિમલા, દાર્જિલિંગ, બેંગલોર, મહાબલેશ્વર જેવી જુદી જુદી જગ્યાએ જઈને રહેવાની કેમ જરૂર પડે છે? ધનને લીધે પડેલી ખરાબ ટેવો અને વ્યસનો ગેજ ને ગેજ સતોપ્યા વિના તેમને એન પડતું નથી. એ પરથી આપણે તેમને સુખી સમજીએ છીએ. પણ તેમની વાસ્તવિક સ્થિતિ આપણે જાણતા નથી. આખી જિંદગી સુખની પાછળ પડવા છતાં તે તેમને મળેલું હોતું નથી તેથી તેમને તે રોજ ગોધવું પડે છે. આવી ખતતા જીવનમાં જ્યાં ઇન્દ્રિયગ્રન્થ સુખથી સુખી થવાનો પ્રયત્ન આવું હોય છે, ત્યાં માનસિક સ્થિતિ કેવી હોઈ શકે તેનો થોડો વિચાર કરતાં ખ્યાલ આવશે. ધનની સાથે નીતિ, સદાચાર, ન્યાયબુદ્ધિ, સંયમ, ઉદારતા, ધર્મનિષ્ઠા વગેરે સહગુણ હોય

તો જ ધનનો સદુપયોગ થવાનો સભવ હોય છે તે ગુણો ન હોય તો ફેવળ ધન માણસના ચિત્તમા આશા અને તૃષ્ણા વધારતું રહીને તેને દુર્ગતિ તરફ ધસડી જાય છે આ રીતે માણસના શરીર અને મનને ભ્રષ્ટ કરવાનું કારણ બનનાર ધનની માણસને બેહદ ઇચ્છા અને મોહ થવો એ માનવજાતિનું દુર્દૈવ છે.

આ દુર્દૈવી અવસ્થામાંથી નીકળવા માટે આપણને વિવેક, સયમ, અને પુરુષાર્થની જરૂર છે શરીર અને મનને આપણે સૌંદર્ય અને મજબૂત અને પવિત્ર કરી શકીએ તો આપણુ ભાગ્ય માનવજાતી કુપાસના આપણા હાથમા છે સુદર માનવી શરીરના જેવી સુદર જીવતી વસ્તુ જગતમા બીજી મળે નહીં, અને નિર્દોષ માનવી મનના જેટલી પવિત્ર સચેતન વસ્તુ પણ જગતમા બીજી મળે નહીં એ ધ્યાનમા રાખીને આ બાબતમા આપણે પ્રયત્ન-શીલ રહેવું જોઈએ આજે આપણે સૌંદર્યના ઉપાસક નથી બહારથી રંગ ઓપડીને આપણે સૌંદર્યનો દેખાવ કરીએ છીએ તેનાથી સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થતું નથી આપણા શરીરમાં ભરપૂર લોહી નથી, લોહીમા તેજ-સ્વિતા નથી, શરીરમાં તાકાત નથી, સ્ફૂર્તિ નથી પગી આપણામાં સૌંદર્ય ક્યાથી દેખાય? આપણે આપણુ પોતાનું શરીર અને આપણા સંતાનોના શરીર સુદૃઢ, નીરોગી, ચપળ, ખડતલ, કાર્યક્ષમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને તે સાથે જ આપણા મન શુદ્ધ, સ્થિર, સ્વાધીન, શાંત, પ્રસન્ન અને આનંદી કેમ રાખવા તે જીખી લઈએ તો સૌંદર્યની સાથે માનવતાની ઉપાસના પણ આપણે હાથે થયા કરશે. સદ્ગુણો સિવાય કોઈ પણ ઉપાસના શક્ય નથી તે માટે આપણે પરિશ્રમી બનવું પડશે, સયમી થવું પડશે. ખાવાપીવામા નિયમિત અને પરિમિત થવું પડશે ક્રામ, ક્રોધ, લોભને કાબૂમાં રાખવા પડશે મન પવિત્ર, પ્રસન્ન અને આનંદી રાખવું પડશે. આપણે એ ચોક્કસ સમજી લેવું જોઈએ કે તાત્કાલિક કોઈ પણ ઇન્દ્રિયજન્ય સુખની પાછળ પડવાથી સાચું સુખ મળતું નથી ક્ષણે તેવા ખાનપાનથી, સ્વૈર અને સ્વચ્છંદીપણે વર્તવાથી

શરીર સારું રહેતું નથી. પુષ્કળ ખાવાથી બળ વધતું નથી. પણ સયમથી જ સુખ મળે છે, શરીર સારું રહે છે ખાધેલું પચાવવાથી બળ વધે છે. તેથી સયમ, સાદો ખોરાક, પરિશ્રમ, પરિમિતતા અને નિયમિતપણું, એ બધા પર આપણો ભાર હોવો જોઈએ. આ બધી આખતમાં આપણે જ્ઞાનપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક વર્તીએ તો આપણી અવનતિ ટળશે ને ઉન્નતિ થશે એ વિષે શંકા નથી. પરમાત્મા આપણા પ્રયત્નને યશ આપ્યા સિવાય રહેશે નહીં અને આપણે પોતે, આપણી ભાવી પેઢી, અને તે સાથે જ સમાજ પણ માનવતાને માર્ગે આગળ ગયા સિવાય રહેશે નહીં.

૧૦

મનુષ્યોચિત સુખ અને તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ

દરેક માણસ સુખની ઇચ્છા સેવે છે, પણ તે પૈકી કેટલાને સાચું સુખ મળતું હશે તે શોધી કાઢવું કઠણ છે. ચંદ્રાલોકા મુલ્લની સુખની આનામા જ માણસ જીવન ગુજારે છે, અને પરીક્ષા તે મળતું નથી તેથી તેને વખતોવખત નિરાશ પણ થવું પડે છે. માણસ જે પોતાની બુદ્ધિનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરે અને સુખ માટે ખરેખર શું કરવું જોઈએ એ તેને સમજાય તો આ જ જીવનમાં તે પોતે સુખી થઈને ખીજીને પણ સુખી કરશે એમાં શંકા નથી. તે માટે સાચી પહેલી વાત તેણે ચોક્કસ સમજી લેવી જોઈએ કે, આપણે માણસ છીએ અને મનુષ્યોચિત સુખને માટે જન્મ્યા છીએ. ગમે તે રીતે સુખી થવાની આશા, ઇચ્છા અથવા વિચાર પણ તેણે છોડી દેવો જોઈએ. મનુષ્યોચિત સુખ સિવાયના ખીજા કંઈ સુખોનો ત્યાગ કરતા તેણે શીખવું જોઈએ. કનિષ્ઠ સુખનો ત્યાગ કર્યા વગર આપણે હિંમતી જનના સુખને લાયક બની શકતા નથી. તમે તમારું જીવન જે રીતે ગાળવાની ઇચ્છા અને દૃઢ

સંકલ્પ કરો અને તે પૂરો કરવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન કરો તે પ્રકારનું જીવન તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો, કારણ એ જાતની શક્તિ તમારામાં છે. તે શક્તિ આજે સુપ્ત હોય, તેનું તમને જ્ઞાન ન હોય તોપણ તે તમારામાં છે એ વિષે શંકા નથી તેને તમારે કેવળ જાગ્રત કરવાની જ વાર છે. સજ્જન અને દુર્જન, ઉદ્યમી અને આળસુ, મહેનત કરનારા ને આયતુ ખાનારા, પરોપકારી અને દુષ્ટ, પ્રામાણિક અને અપ્રામાણિક, સત્યવાદી અને સત્યની પરવા ન કરનારા, નિષ્કાલસ અને કપટી - બધી જાતના માણસો આ દુનિયામાં છે આ જ દુનિયામાં તેઓ પોતાનું જીવન ગાળે છે, ગુજરાન ચલાવે છે જેને જે પ્રકારનું જીવન ગાળવાની ઇચ્છા હોય તે પ્રકારનું જીવન ચલાવવાને આ જગતમાં તેને અવકાશ છે બધા પોતા-પોતાની રીતે પોતાને સુખી પણ માનતા હશે, પરંતુ એમાંથી કોને મનુષ્યોચિત સુખ મળતું હશે એ મોટો સવાલ છે માણસાઈને ન જાણે એવા સુખની પાછળ માણસ પડે છે ત્યારે તેને સુખ મળતું નથી એમ નથી તેને તે મળે પણ છે, પણ તેને મળતું સુખ એટલું ક્ષણિક હોય છે અને વહેલું કે મોડું તે એવી રીતે દુઃખમાં પરિણમે છે કે તેને ખરેખર સુખ કહેવું કે નહીં એ વિષે શંકા જ પડે છે.

આપણે બધા બુદ્ધિમાન હોવા છતાં આ જાતના સુખની પાછળ પડેલા છીએ. આપણામાં બુદ્ધિ છે પરંતુ તેનો

વિવેકરહિત ઉપયોગ આપણે વિવેક વધારવામાં કરતા નથી.

જીવનપ્રવાહ તે જ પ્રમાણે આપણામાં અહાર છે, પણ આત્મ-ગૌરવ વધે એવું માનવતાનું આભિમાન આપણામાં

નથી. તેના કરતાં વિવેકનો વિકાસ સાધીને જીવન વિષેના વધતા અનુભવ પરથી આપણે ખરા સુખની શોધ અને પારખ કરીએ અને આપણી બધી શક્તિ અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ તેની જ પ્રાપ્તિ માટે કરીએ તો આપણને માનવોચિત સુખ મળે મોખત, વાતાવરણ, પરિસ્થિતિ, ટેવો વગેરેને લીધે એક વાર આપણી જે જાતની જીવનપદ્ધતિ રિથર થઈ ગઈ છે, આપણા વિચારોને જ જાતનું વલણ મળી ગયું છે, આપણી

ધન્વિયો પર ચંચળતાના, લોલુપતાના જે સસ્કારો પડી ગયા છે તે બધાને લીધે જીવનનો બીજી બાજુનો વિચાર અને વિવેક કરવાની આપણને કદી કલ્પનાય આવતી નથી અને તે દિશામાં આપણી શક્તિ કદી જાગ્રત થતી નથી. સુખ માટે આપણે સતત પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ જતાં સુખ, શાંતિ ને સમાધાન આપણને કેમ મળતાં નથી ? તે જ પ્રમાણે જીવન જીવવાની બીજી કોઈ પદ્ધતિ છે કે નહીં, એનો વિચાર પણ આપણને સૂઝતો નથી એનું કારણ તે દૃષ્ટિથી બુદ્ધિનો આપણે કદી ઉપયોગ જ કરતા નથી એ છે જીવનમાં હંમેશાં દુઃખ, ચિંતા, ઉદ્વેગ સહન કરતા હોવા છતાં આપણા વિચારમાં, આપણી જીવનપદ્ધતિમાં કોઈ દોષ હશે એવી શકા પણ આપણને કદી ઊઠતી નથી. આપણી આત્મઆત્મનું વાતાવરણ એવું જ હોય છે તેથી આદર્શ વિચાર, આદર્શ જીવન, સામગ્રવાનુ કે જોવાનું, તેમ જ એવા વિચાર અને જીવન સાથે પોતાના વિચારની અને જીવનની તુલના કરી જોવાનું મળતુ નથી, તેથી આપણા દોષો આપણા ધ્યાનમાં આવતા નથી. આપણે પોતે વિચાર કરતા નથી અને તેવા વિચાર જાગ્રત થાય એવી આપણી પરિસ્થિતિ હોતી નથી પરિણામે, ગત જીવનની માફક ભવિષ્યનું જીવન ચલાવતા રહેવા સિવાય આપણને બીજું કશું સૂઝતુ નથી.

પણ આપણે એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે, આ પ્રકારનું જીવન જીવતા રહીને આપણે હંમેશાં દુઃખ ભોગવ્યા કરીએ એટલા માટે જ પરમાત્માએ માનવજાતિને પેદા કરી હશે શું ? એટલા માટે જ તે આ મહાન પ્રકૃતિમાધી નિર્માણ ચર્મ હશે શું ? કુદરતની બધી શક્તિઓ આપણા કાળમાં ન હોય તોપણ આપણા પર આવનાગં દુઃખો ટાળીને આપણે સુખી ચર્મ શકીએ, એટલી શક્તિ અને બુદ્ધિ પરમાત્માએ કહો કે કુદરતે કહો આપણને આપેલી છે. માનવજાતિને આ પ્રકારનો વારસો કંઈ ઓછો મળ્યો નથી. પણ તેણે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનું જીવન મુખી થાય કે દુઃખી થાય એનો આધાર તે ઉપયોગ પર છે. માનવજાતિનો ઇતિહાસ, માનવ જાતિની આજની સ્થિતિ,

માણસની મનોરચના, તેના સંસ્કારો, તેની ધાર્મિક, સામાજિક, કૌટુંબિક અને વૈયક્તિક સ્થિતિ વગેરે બધી બાબતો આપણે જાણીએ છીએ. એ બધા પરથી આપણે એટલું પણ જાણી શકતા નથી કે, માણસ આપણામાના એટલે કે મનુષ્યજાતિના દોષોને લીધે દુખી થાય છે અને સહગુણોથી સુખી થાય છે ? અજ્ઞાન, મોહ, વિકારવશતા, લોભપતા અને લપટતા, દુર્વ્યસનો અને ઠાઈ પણ પ્રકારનો અતિરેક, આ બધી બાબતો દુખનું કારણ છે એ આપણે જાણતા નથી શું ? કેવળ ઇન્દ્રિયજન્ય ભોગોની પાછળ પડવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ હજી આપણા ધ્યાનમાં નથી આવ્યું શું ? કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, વેર, કપટ, દુષ્ટતા, સ્વાર્થ આ બધાં અનર્થનું કારણ છે એ આપણને સમજતું નથી શું ? માણસને આ મધુ સમજાય છે પણ વ્યસની માણસ કેદી વસ્તુઓની માત્રા વધારીને જેમ પોતાની વ્યથાગતા અને તલક શાત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેવી આપણી સ્થિતિ છે દુનિયામાં જેને લીધે આપણને દુખ થાય છે તે જ વસ્તુ વધારે પ્રમાણમાં કરીને દુખનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ. કામ, ક્રોધ, લોભ અને દુષ્ટતા વગેરેથી થનારા દુખોનો તેનાથી જ નાશ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ સ્વાર્થને લીધે થનારું દુખ, આવતી મુસીબતો, આપણે વધારે સ્વાર્થાં ચર્ચને દૂર કરવા મથીએ છીએ. ભોગનાં અનિષ્ટ પરિણામો ભોગ દ્વારા ઓછાં કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોય છે પરંતુ ક્રોધને લીધે થયેલું દુખ ગ્રેમથી, લોભને લીધે થતું દુખ ઉદારતાથી, સ્વાર્થીયણાનું પરિણામ નિસ્વાર્થતાથી અને ભોગના પરિણામ સયમથી દૂર કરવાનું આપણને સૂઝતું નથી.

આપણા જે દોષોનાં અનિષ્ટ પરિણામ આપણને તેમ જ ખીજને ભોગવવા પડે છે, તે ખર્ચ આપણને પશ્ચાત્તાપ થયા વગર એ દોષોમાથી આપણો છૂટકો થઈ શકતો નથી એટલું જ નહીં, પણ તે ને તે દોષો આપણે હાથે ફરી ફરી થાય છે અને આપણે તેમ જ ખીજા હમેશા દુખી થઈએ છીએ. દુખ ન જોઈતું હોય તો આપણે આપણા દોષો પ્રથમ

આપણો સંબધ થાય ત્યાં ત્યાં આપણા સહગુણોને કારણે આપણો આત્મભાવ વિકસિત થવો જોઈએ. તે આત્મભાવમાં જ સર્વ સુખનો ભંડાર છે. માનવી જીવન આ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખ માટે છે. આમાં જ માણસની પરમોન્નતિ છે.

આ પરમોન્નતિ સુધી આપણે જલદી નહીં પહોંચી શકીએ એ વિચારથી નિગ્રહ થવાનું કારણ નથી તે છેવટની સ્થિતિએ પહોંચતાં સુધી આપણને અનેક દુઃખો અને મુશ્કેલીઓ વેઠવાં પડશે એ વિચારથી તમારે ડરવાનું કારણ નથી, કેમ કે, સૃષ્ટિની યોજના એવી છે, પરમેશ્વરી કાયદો એવો છે કે, જે પ્રમાણમાં તમે માનવી ધર્મનું અવલમન કરશો, જે પ્રમાણમાં તમે સંયમી બનશો, જે પ્રમાણમાં ખીજા માટે તન મનથી તમે ધસાશો, તે પ્રમાણમાં તમારું હૃદય શુદ્ધ થશે, તમને શાંતિ અને પ્રસન્નતા મળવા માડશે જેમ જેમ તમારું મન વ્યાપક થતું જશે, જેમ જેમ તમારા હૃદયમાં સહગુણો પ્રકટ થતા જશે તેમ તેમ તમને ધન્યતા લાગવા માડશે તે માટે પરમોન્નતિ સુધી ગદ્ ગોવાની જરૂર નથી. પણ પોતાના માર્ગમાં સતત આગળ વધવાની તમારી અભિલાષા, ઉત્કંઠા અને પ્રયત્ન હોવાં જોઈએ.

આપણો જન્મ માનવી સુખ માટે છે તેથી માનવી સુખ સિવાયનાં ખીજાં સુખોને તુચ્છ માનવા જેટલું આત્મસંમાન આપણામાં પેદા થવું જોઈએ. તે માટે મોહ, લાલસા, પ્રતિષ્ઠા, લોભ, મત્સર વગેરેથી મળનારાં સુખોને આપણે નિષિદ્ધ ગણવા જોઈએ ગ્રેમ, વાત્સલ્ય, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિષ્ઠા, સન્નિવૃત્તિ અને માતૃપિતા વિપે આદર, વિનય, સત્ય, પ્રમાણિકતા, ઉદારતા, નિરલસપણું, દક્ષતા, ખીજાના સંતોષમાં સંતોષ માનવાની વૃત્તિ, તે જ પ્રમાણે ખીજા સાત્ત્વિક ભાવનાઓ — એ બધાં દ્વારા મળનારાં સુખને જ આપણે ધર્મ અને શ્રાદ્ધ માનવું જોઈએ આપણા દોષો અને દુર્ગુણોને લીધે આપણા દુર્દુર્અપરિવારને, નોકરચાકરને, પડોશીઓને, તથા મિત્રોને બોગવવાં પડતા દુઃખો, તે જ પ્રમાણે આપણા ગામ, સમાજ, દેશ

તથા ગૌરવી જે કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણો કોઈ પણ જાતનો કડવાશભર્યો સંબંધ થયો હોય તેથી તેમને તેમ જ આપણને પોતાને થનારાં દુઃખો — એ બધાનું ઉપશમન આપણા સંયમ, પ્રેમ, વિનય, ઉદારતા વગેરે સદ્ગુણો વડે આપણે કરવું જોઈએ. પશ્ચાત્તાપ વડે દોષોનું પરિમાર્જન કરવું જોઈએ ક્રોધને લીધે પેદા થયેલું દુઃખ પ્રેમથી શમન કરવામા આપણને દુર્બળતા ન લાગવી જોઈએ. સંયમમા હીલુપત ન લાગવી જોઈએ. આપણને સાચું સુખ મળે એમ ઇચ્છતા હોઈએ તો આ બધી વાતો આપણને આવડવી જ જોઈએ

ખીજના ક્રોધને તમે અક્રોધથી કે તમારી પ્રેમવૃત્તિથી છતો એવો આગ્રહ હું તમને કરતો નથી. એટલી શ્રેષ્ઠ કોટિ સુધી દોષોનું પરિમાર્જન જવાની તમારી તૈયારી હોય તો તમે તે જરૂર પ્રાપ્ત કરો પરંતુ મારો તમને એટલો આગ્રહ જરૂર છે કે, તમારા ક્રામ, ક્રોધ, લોભ અને મત્સરનું તેમ જ તેમથી પેદા થનારાં તમારા પોતાના અને ખીજઓના દુઃખોનું નિરસન તમે સંયમ, પ્રેમ, ઉદારતા, વિનય, પશ્ચાત્તાપ વગેરે સદ્ગુણો વડે કરો. તે વિના માનવતાને માર્ગે તમે નહીં ચાલી શકો, અને માનવોચિત સુખને પાવ નહીં થાઓ. વિકાગવશતા, દોષ, દુષ્ટતા, વ્યર્થ વગેરે દ્વારા તમે પોતાને કે ખીજઓને કદી સુખી કરી શક્યા છો ? ખીજ પામે તમે પ્રેમ, કૃતજ્ઞતા, નમ્રતા, સૌજન્ય વગેરે સદ્ગુણોની અપેક્ષા રાખો છો ને ? એ અપેક્ષા પ્રમાણે બધું થાય તો તમને આનંદ થાય છે ને ? અને સુખ થાય છે ને ? એ આનંદ અને એ સુખ ખીજાં ઇન્દ્રિયજન્ય આનંદ અને સુખ કરતાં શ્રદ્ધ કક્ષાના અને દીર્ઘકાળ ટકનારા હોય છે એવો તમારો અનુભવ છે ને ? એ આનંદનો અને એ સુખનો અનુભવ તમને એકલાને જ નહીં પણ બંનેને થાય છે ને ? તો પછી ખીજઓ પાસે તમે જેવા આચારની અપેક્ષા રાખો છો અને તેનું આચરણ તેઓ કરે છે ત્યારે તમને આનંદ અને સુખ થાય છે, તેવી જ રીતે તમે દુનિયા સાથે વર્તવાનું રાખો તો દુનિયાના આનંદ અને સુખમાં વધારો જ થશે ને ? તમે પણ તેવી

ધન્યતા જ અનુભવશે ને ? આ દૃષ્ટિથી જીવનના બધા અનુભવો તમ શુ કહે છે, શુ ખતાવે છે, અને શું શીખવે છે તે જગ તપાસી બુદ્ધિ વિવેક વાપરે એટલે તમને જણશે અને તમારી ખાતરી થશે માણસની સાચી પ્રેરણા માનવી ધર્મ અનુસાર વર્તન કરીને માનવોચ્ચ સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં છે.

(રાજના પ્રવચનમાથી)

વિભાગ ૨ : ધર્મ્ય વ્યવહારં

૧

વિદ્યાર્થીદેશાનું મહત્ત્વ

મારા બાળમિત્રો,

તમને ઉપદેશના એ બોલ કહેવાને પ્રસંગે મને ઘણો આનંદ થાય છે. તમે વિદ્યાર્થી છો. આખા જીવનમાં સસ્કાર ગ્રહણ આ કાળ ખૂબ આનંદનો અને સુખનો માનવામાં કરવાનો સમય આવે છે માણસ મોટો થયા પછી દુનિયાદારીની અનેક આપત્તિઓ અને મુશ્કેલીઓથી ત્રાસે છે, ત્યારે તેને પોતાની વિદ્યાર્થીદેશા યાદ આવે છે, અને તે વખતે આપણે કેટલા બધા સુખી અને આનંદી હતા એમ તેને થાય છે. એનું કારણ એટલું જ કે એ વખતે તેના પર કોઈ પણ સાંસારિક જવાબદારી હોતી નથી. પરંતુ સમગ્ર જીવનના હિતની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આ અવસ્થા અત્યંત મહત્ત્વની છે આ જ કાળમાં જે સસ્કાર અને જે ટેવો પડે છે તે આખી જિંદગી માણસમાં ટકી રહે છે તેથી આ કાળ મને કેવળ આનંદ અને બેદિદરપણાનો ન લાગતાં જીવનમાં જરૂરી એવાં ઉચ્ચ શિક્ષણ તથા ઉચ્ચ સસ્કાર મેળવવાની અને સારી ટેવો પાડવાની દૃષ્ટિથી ઘણો સહત્ત્વનો લાગે છે. આ જ કાળમાં તમે જો જીવનનું મહત્ત્વ સમજો તો આજની તમારી ચાલુ વિદ્યાર્થીદેશામાં જ તમે પોતાના ભવિષ્યના જીવનનો પાયો નાખી શકશો. આજે જો તમને સારા સસ્કારો મળે, તમને સારું શિક્ષણ મળે અને તેને અનુરૂપ તમારા સહુપો હવે પછી પણ ટકી રહે તો તમારું આખું જીવન ઉજ્જવળ થયા વગર રહેશે નહીં. આ

૨૪૧

વિ-૧૬

ઉંમરે તમને સારા સંસ્કારો મળે, તમે દોષોથી હંમેશા દૂર રહો એવી જાતની દીક્ષા મળવાની વ્યવસ્થા આજે સમાજમાં ક્યાંય નથી. આજે તમે એવી સ્થિતિમાં છો કે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે, સારા સંસ્કારો તમારા મનમાં દબા કરવામાં આવે, તો તમારામાંથી જ અલૌકિક માણસો નિર્માણ કરી શકાય. આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં તમારા જીવનનો અત્યારનો કાળ ઘણો મહત્ત્વનો છે એમાં મને શંકા નથી.

દુનિયામાં સદાચારી અને દુરાચારી, સત્કર્મરત અને હંમેશાં દુષ્ટ કાર્યમાં મગ્ન, પરોપકારી અને ખીજાનું સર્વસ્વ હરણ કરનારા, દયાળુ અને ધાતકી, પવિત્ર અને વ્યસની, સંયમી અને સ્વેચ્છાચારી, ઉદાર અને કૃપણ, ધર્મનિષ્ઠ અને સ્વેચ્છંદી, સેવાપરાયણ અને સ્વાર્થી, એવા પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવના માણસો જોવામાં આવે છે. તે બંધાનુ જીવન તપાસતાં જાણાય છે કે, સારાનરસા સંસ્કાર તેમના બચપણથી જ તેમને મળ્યા હતા. કૃતજ્ઞતા, દયા, સત્ય વચન, આમાણિકતા, ઉદ્યોગપ્રિયતા, નિયમિતતા, મહેનત કરવાની ટેવ, નિરક્ષસતા, આજ્ઞાધારકતા, માતૃપિતૃભાવ, બંધુભગિનીભાવ, પોતાના પડોશી વિષે સખ્યભાવ, મિત્રતા, સહકારવૃત્તિ, ખીજાને ઉપયોગી થવાની હોંશ, અને વ્યસન, દુરાચરણ, સ્વાર્થ, અન્યાય, અસ્વેચ્છતા, ક્રોધરતા, કપટ, કૃપણતા ઇત્યાદિ દુર્ગુણો વિષે અણગમો કે નિષેધવૃત્તિ વગેરે બધા સુસંસ્કારો નાનપણથી મળેલા હોય તો જ તે હૃદયમાં દબા થાય છે અને યોગ્ય વખતે વૃદ્ધિ પામે છે. ધર્મનિષ્ઠા અને ઈશ્વરનિષ્ઠા, દેશપ્રેમ અને સજ્જનો વિષે સહભાવ, સદ્ગુણો વિષે દુઃખિ અને પરોપકારની હોંશ, પોતાના કરતાં નાનાઓ માટે રોહ અને મમતા અને વડીલો વિષે આદર અને પૂજ્ય-ભાવ, દુર્બળ, પંગુ અને માંત્ર વિષે સહાનુભૂતિ અને ક્ષમા, નિર્ભયતા અને સાદસમાં આનંદ વગેરે અનેક સદ્ગુણોના સંસ્કારો આ ઉંમરમાં જ મળે તો તે જેટલા ઊંડે ઊતરશે તેટલા પછીની ઉંમરમાં ઊતરશે નહીં જગતના મહાપુરુષોના ચરિત્રો પરથી આ જ વાત આપણને જાણ્યાર્થ

આવે છે. શ્રી રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણ, સિદ્ધાર્થ ગૌતમ અને વર્ધમાન મહાવીર, સૌન્દર્ય અને ઈશુ ખ્રિસ્ત, જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ, શકરાચાર્ય અને વિદ્યારણ્ય, વૌશિંગ્ટન અને ગૌરિમાડી, રાણા પ્રતાપ અને શિવાજી મહારાજ, સંત તુકારામ અને સમર્થ રામદાસ, માધવરાવ પેશવા અને રામશાસ્ત્રી — આ બધાનાં તેમ જ અર્વાચીન કાળના પુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચતાં આ જ વાત પુરવાર થાય છે. એ બધા પુરુષોને નાનપણમાં જ ઉન્નત અને ઉદાત્ત સંસ્કારો મળ્યા હતા. અનુકૂળ અને કષ્ટક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ તે સંસ્કારોનું પોષણ થતાં થતાં તે દૃઢ થયા, અને યોગ્ય વખતે તેમના સદ્ગુણો પ્રગટ થતા રહ્યા, અને તેથી છેવટે તેઓ ધન્ય થયા. આ બધા પરથી એ જ અપ્પ થાય છે કે, વિદ્યાર્થીદેશા જીવનની ધણી જ મહત્ત્વની અવસ્થા છે તેનું મહત્ત્વ આપણે પ્રાચીન કાળમાં જાણી શકીએ છીએ. તે કાળે આપણને આ ઉંમરમાં ઉત્તમોત્તમ સંસ્કારો મળે એવી સગવડ હતી એ જાતની દીક્ષા દરેક વિદ્યાર્થીને આપવામાં આવતી. બ્રહ્મચર્યની દીક્ષાને વિદ્યાર્થીદેશાની શરૂઆત માનવામાં આવતી. જીવન કેવળ આપણા પોતાના શારીરિક સુખ માટે નથી, તે બધા માટે અને ધર્મ માટે છે એ મહાન સંસ્કાર નાનપણથી જ વિદ્યાર્થીના હૃદય પર દસાવવામાં આવતો. આપણે કમનસીબે એ શિક્ષણપ્રણાલી, એ દીક્ષાપરંપરા લુપ્ત થયા પછી સમય અનુસાર જરૂરી કેરફાર કરીને તે ચાલુ રાખવાની યોજના મોટા પ્રમાણે ઠાઈ કરી શક્યું નહીં, અને બાળપણ તથા વિદ્યાર્થીદેશા, ધર્મ, શીલ, ચારિત્ર્ય, નીતિ વગેરેથી સંપન્ન થવાની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વનાં છે, જીવનવિષયક મહાવ્રતની દીક્ષા લઈને જીવનનો મહાન હેતુ પાર પાડવા માટે જોઈતા સદ્ગુણોના સંસ્કાર મેળવવાનો તે પુણ્યકાળ છે, એ ભાવના આપણામાં ફરી નિર્માણ થઈ નહીં.

પણ વિદ્યાર્થીઓ, તમે ઇતિહાસ જાણતા હો તો તમને જણાયું જ હશે કે, આ બધાનાં કેવા અનિષ્ટ પરિણામ આપણે બધાને કેટલાંય વરસોથી ભોગવવા પડે છે. આનું તમને દુઃખ અને શરમ હોય, આ સ્થિતિમાંથી પોતાનો ઉદ્ધાર થાય એવી તમારી ઇચ્છા હોય, તો તમારે

જાગ્રત થઈને આ સ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને પોતાની વિદ્યાર્થીદશા સફળ કરવાની પાછળ તમારે મંડી પડવું જોઈએ. સારા સંસ્કાર મળવાની સગવડ તમને આજે ક્યાંય ન દેખાતી હોય તોયે તમે મહાન પુરુષોના ચરિત્રો તથા સારા ગ્રંથો વાંચો, તેનું મનન કરો, અને તે પરથી યોગ્ય બોધ ગ્રહણ કરો. આપણને સારું શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપનારું કોઈ નથી એમ માની નિરાશ થઈને બેસી ન રહો. સારા થવાની તમને ઇચ્છા હોય તો તમે પોતે જ ઉત્સાહપૂર્વક સારા સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવા મંડી પડો. તમારા અંતરમાં જે સદ્વિચાર પ્રગટે તો ચાલુ સ્થિતિમાંથી પણ તમને રસ્તો મળશે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણ હશે, તમારો સંકલ્પ દૃઢ હશે, તો પરમાત્મા પોતે તમારો માર્ગદર્શક બનશે. તમારા માર્ગમાં નડતા અંતરાયો દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તે તમને આપશે. પરંતુ તે માટે તમારે પોતાના પ્રયત્નની પરાક્રમ કરવી જોઈએ. તમારે આ બાબતમાં કદી પણ આળસ કે કંટાળો ન કરતાં હંમેશા ઉત્સાહી અને પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

સારામાં સારા સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવાનો તમારે માટે આ જ કાળ છે, અને ખરાબ ટેવો પાડીને જીવનને કુમાર્ગે સારાનરસા સત્કારોના ચઢાવવાનોય આ જ કાળ છે. ક્ષત્રિવાતનુ શુ પગિણુમ પરિણામ આવશે એ સમજવાની શક્તિ આજે તમારામાં નથી; તેમ જ કોઈ પણ બાબતના પરિણામનો દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરવા જેટલી સૂક્ષ્મતા અને પ્રગલ્ભતા આજે તમારી શુદ્ધિમાં આવેલી નથી. તમે પોતે આજે સારાનરસાનો વિચાર કરી શકો. તેમ નથી તેથી જે વસ્તુઓ મહાપુરુષોએ માન્ય કરેલી છે, સંત સન્નનોએ જે વસ્તુઓને મહત્ત્વની ગણી છે તેને જ તમે અપનાવો. સન્નનોને તમે તમારા જીવનના માર્ગદર્શક બનાવો; તેથી તમારામાં સંયમ અને પુરુષાર્થ બંને આવશે. વખત જતાં તમારી ઉમર અને અનુભવ વધશે એટલે તમારામાં વિવેકની વૃદ્ધિ થશે. અને તે વિવેક જ આગળ જતાં તમને સારાનરસાના નિર્ણયમાં સહાયશ્રુત થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ

વધશે પછી પોતાના માર્ગમાં તમારે ઠોઈને પૂજ્યાપાણુ નહી રહે. પણ ત્યાં સુધી તમે ઠોઈ વિવેકી અને સુસ્ત માણુસની સલાહથી વર્તો તેમા તમારુ કલ્યાણુ છે સારા થવાની તમારી ઉત્કટ ઇચ્છા હોય તો આજે પણ તમને જે જ્ઞાન છે તેને આચરણુમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો. અને ખરાબ થુ છે તેનો પણ તમને ખ્યાલ છે, તેનો ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય પોતાના મનમા વધારે દઢ કરો પોતાનુ જીવન ઉન્નત અને ઉન્નત થાય એવી મહત્ત્વાકાંક્ષા તમારામા હોય તો આજથી એ માર્ગ ચાલો.

કાયા, વાચા અને મનથી નિર્દોષ રહેવાનો તમારે આજથી જ નિર્ણય કરવો જોઈએ; કારણુ આજની તમારી નિર્દોષ નિશ્ચય, નિર્દોષતા અવસ્થામાં જ નમે પવિત્ર નિશ્ચય કરી શકો છો. એક વાર અને સૌંદર્ય તમે નિશ્ચય કરો એટલે પછી ઠોઈ પણ સ્થિતિમાં તે પાર પાડવાની શક્તિ તમારામાં જાગ્રત થયા વગર નહી રહે પણ નિશ્ચયને અંગે ત્રણ મહત્ત્વની આગતો તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ નિશ્ચયની આગતમાં તમારે હંમેશ પ્રામાણિક, પ્રયત્નશીલ અને સાવધ રહેવું જોઈએ આ ત્રણમાથી એક પણ આગત તરફ તમે દુર્લક્ષ કરશો તો તમારો નિશ્ચય પાર નહી પડે નિશ્ચયને દૈન્ય અને મજબૂત બનાવવો કે કમજોર બનાવવો તે તમારા હાથમાં છે. દઢ નિશ્ચય વડે નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવી એ તમારું પહેલુ કામ છે તે સાધ્યા પછી પણ કાયા-વાચામન દ્વારા પ્રગટ થતા અનેક સદ્ગુણો કેળવવાનો તમારો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ તમારુ શરીર મજબૂત અને ચપળ થાય તે માટે તમારે પરિશ્રમ અથવા વ્યાયામ કરવો જ જોઈએ દરરોજ પરિશ્રમ કે વ્યાયામ કર્યો વગર આપણને જમવાનો અધિકાર નથી એમ તમારે સમજવું જોઈએ ઠોઈ પણ વ્યસનનો જરા સરખો ચેપ તમારે પોતાને કદી ન લાગવા દેવો જોઈએ. આખી જિંદગી વ્યસનથી મુક્ત રહેવુ હોય તો તે વિષે તમારા ચિત્તમા તીવ્ર નિષેધની ભાવના સતત જાગ્રત રહેવા દો તે ભાવના તમને એ આગતમાં શુદ્ધ રાખશે પોતાનુ જીવન

બધી ખાબુથી ઉદાત્ત થાય એમ તમે ધૃઝજ્ઞતા હો તો અનેક સદ્ગુણો તમારે પોતાનામાં કેળવવા જોઈશે અને પોતાના જીવનને સર્વાંગ સુદૃઢ અને નિર્દોષ બનાવવાની તમારી ધૃઝજ્ઞ હોય તો પોતાની કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક દરેક ક્રિયા પર તમારે લક્ષ આપવું પડશે. દરેક જાતની ખામી તમારે જારી કાઢવી પડશે. તે ખામતમાં આગસ કે દુર્લક્ષ ક્યે નહીં ચાલે. તમારા કાંડમાં ને ખાહુમાં બખ્ખે મણુ વજન સહેજે ઊઠકવા જેટલી શક્તિ લાવવી શક્ય હોવા છતાં તે મેળવવાની ખામતમાં તમે આગસ કરશો તો તમને શક્તિ કરતાં અશક્તિ પ્રિય છે અથવા શક્તિ પ્રિય હોવા છતાં તે મેળવવાની ખામતમાં તમે આગસુ છો, એ ખેમાંથી કોઈ પણ એક વાત સાચી દરશે તમારા હાથપગમાં, અંગેઅંગમાં શક્તિનો સતત સચાર ચાલુ રહે એવી તમારી ધૃઝજ્ઞ હોય તો તમારે તમારા બધા અવયવોને યોગ્ય તાલીમ આપવી જોઈએ. તમારા નાનામોટા દરેક અવયવમાં પ્રસંગ આવ્યે જોઈતી કાર્યક્ષમતા દેખાવી જોઈએ. તમારા કોઈ પણ અવયવને તમારે ખરાબ ટેવ ન પાડવી જોઈએ. તે વિના નિર્દોષતા સિદ્ધ નહીં થાય. શરીર નીરોગી, મજબૂત, પ્રમાણુસરનું, ચપળ અને સ્ફૂર્તિલુ રાખો એટલે તેમાં જ બધુ શારીરિક સૌદર્ય આવી જશે. તમારા શરીરમાં શુદ્ધ લોહી ફરવા દો એટલે તે કાન્તિવાણું દેખાશે. આમાં જ ખરું સૌદર્ય અને પૌરુષ છે.

તમારે પોતાની વાણી હમેશાં પવિત્ર રાખવી જોઈએ. તમારા મોઢામાંથી કદી પણ અભદ્ર, હલકા કે ગલીચ શબ્દો વાચાશુદ્ધિ અને ન નીકળવા જોઈએ. નિદા, કપટ, દ્વેષ, અસત્ય, ક્રિયાશુદ્ધિ અને અપ્રામાણિકતા, હેતરપિંડી, એ બધા દોષો તમારી સાવવપણુ વાણીમાં કદી ન આવવા જોઈએ તેમાં મદ્દુતા, મધુરતા અને સત્યતા સહેજે હોવી જોઈએ. દુખિયાનાં દુઃખ હલકાં કરવાની તેમ જ સંકટમાં સપડયેલાઓને તથા ભય પામેલાઓને દિમત આપવાની શક્તિ તમારા શબ્દમાં હોવી જોઈએ તમારા શબ્દોમાંથી નિરાધારને આધાર, વિચારહીનોને વિચાર અને

અજ્ઞાનીને જ્ઞાન મળવું જોઈએ અને ઉદ્ધામ, ધાતકી અને દુરાચારી લોકોને જેથી ડર લાગે અને તેઓ પસ્તાવો કરવા પ્રેરાય એવું સામર્થ્ય તમારા શબ્દમાં હોવું જોઈએ. કેવળ મૃદુતાથી જીવન ચાલતું નથી, તેથી પ્રસંગે માણસમાં સખતાઈ, ટેકીલાપણું અને ન્યાયની કઠોરતા પણ હોવી જોઈએ જીવનને માટે જરૂરી ગુણોનો અત્યારથી જ તમારે અભ્યાસ રાખવો જોઈએ, અને અત્યારથી જ તમારામાં ગુણદોષની બાબતમાં ઘણા-અઘણા-વૃત્તિ દઢ થવી જોઈએ. કોઈ પણ ગુણને કે દોષને નજીવો ન સમજતા નજીવો સમજીને તે તરફ આજે તમે દુર્લક્ષ કરશો તો તમારામાં ગુણોની વૃદ્ધિ થવાને બદલે દોષોની જ કેવળ વૃદ્ધિ થશે, કારણ કે ગુણોનો પ્રયત્નપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડે છે, બ્યારે દોષો કેવળ દુર્લક્ષ કરવાથી વધે છે. અનેક ખોટી ટેવો જે માણસમાં મોટપણામાં તેનો સ્વભાવ બની ગયેલી દેખાય છે તે વ્યવસ્થિત અને સમ્ય વર્તનની દૃષ્ટિથી બીજાઓને વિચિત્ર લાગે છે પરંતુ મોટપણામાં તે વિષે કોઈ સૂચના કે ઇશારો સરખો કરી શકતું નથી માણસને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો પર, પોતાની ક્રિયાઓ પર, હંમેશ સાવધપણે નજર રાખવાનો અભ્યાસ હોય તો કોઈ પણ વિચિત્ર ટેવ તેને પડી શકશે નહીં કેટલાક મોટી ઉંમરના માણસોમાં નિરર્થક અવ્યવસ્થિતપણે હાથપગ વડે કંઈક ને કંઈક ક્રિયા કરતા રહેવાની ટેવો નજરે પડે છે તેની શરૂઆત પણ તમારી આ ઉંમરમાં થયેલી હોય છે. કેટલાક છોકરાઓને દાંતે નખ કરડવાની ટેવ પડેલી હોય છે, તે પછી મોટપણમાં પણ તેવી ને તેવી જ ચાલુ રહે છે તેથી તમારે આ બાબતમાં સાવધ રહેવું જોઈએ પોતાના હાથપગ, મો, આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે જે ક્રિયાઓ થાય છે તે બધી વ્યવસ્થિત, યોગ્ય અને અવશ્ય થતી રહે એ વિષે સાવધાન રહેજો તમારા ખોલવામાં, ચાલવામાં, હસવામાં કોઈ પણ રીતે અતિશયતા કે બીજો કોઈ દોષ ન આવવો જોઈએ તમારા વિનોદમાં હૃદયનું માધુર્ય, પ્રેમ અને જ્ઞાનનો સુદર મેળ હોવો જોઈએ જેનો તમે વિનોદ કરો તેને પણ તેથી આનંદ થવો જોઈએ, અને દુઃખ તો કદી ન થવું

જોઈએ. એને જ નિર્દોષ વિનોદ કહી શકાય. કોઈની મશકરી કરીને અથવા તેને ચીડવીને કે દુઃખ દઈને તમે વિનોદ કરતા હો, આનંદ માણતા હો તો તે વિનોદ નથી, પણ દુષ્ટતા છે એમ માનજો. જેને લીધે તેને દુઃખ થતું હોય અને શરમ લાગતી હોય એવી કોઈની ખોડ, દુર્ગુણતા કે ગરીબીને ઉદ્દેશીને વિનોદ કરીને આનંદ મેળવવાનો તમે પ્રયત્ન કરતા હો તો તમારામાં કંઈ નથી, પણ દુષ્ટિયાના દુઃખમાંથી પણ મનોરંજન કરવા જેટલા તમે નિર્દય છો એવો તેનો અર્થ થાય. તમારા વિનોદમાં કદી પણ કોઈ પણ જાતની અસબ્યતા ન હોવી જોઈએ. આવી રીતે કાયા, વાચા, મન વડે થતી તમારી કોઈ પણ ક્રિયામાં દોષ ન રહે એટલા માટે તમે પોતાની દરેક વૃત્તિને, કૃતિને, ટેવને અને સ્વભાવને તપાસતા રહી તેને નિર્દોષ કરતા જજો. તમારા તરફથી ખીજાઓને સુખ મળે, સ્વાર્થ, અન્યાય, દુષ્ટતા, અવિવેક, આળસ અને દુર્લક્ષ વગેરેને લીધે તમારા તરફથી કોઈને પણ દુઃખ ન થાય, તે માટે તમારે આ ઉંમરે જ કાળજીપૂર્વક વર્તવું જોઈએ. તમારા સહેજે બોલવામાં તમારા સદ્ગુણોનું દર્શન થવું જોઈએ. તમને સંગીત ન આવડે તોય ચાલે; કારણ સંગીત તેટલા વખત પૂરતું મધુર લાગે છે. પરંતુ તમારા હંમેશના બોલવામાં જ તમે માધુર્ય રેડી શકો તો તેમાંથી જ તમારી વાચાસિદ્ધિ અને મનઃશુદ્ધિ હંમેશ પ્રગટ થતી રહેશે. ટૂંકમાં, પોતાની દરેક ઇન્દ્રિયમાં સજ્જતા, નિર્મળતા, ઉચિતતા અને વ્યવસ્થિતતા લાવીને તે દ્વારા જગતમાં પ્રેમ અને આનંદ ફેલાવતા રહેવાનો અત્યારથી જ તમારો સંકલ્પ અને પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. પોતાના વિચારો યોગ્ય રીતે ખીજા આગળ રજૂ કરવાની અને તેમને ગળે ઉતારવાની કળા તમારે અત્યારથી જ કેળવવી જોઈએ. મુખદુર્ગ્ભલતા કે શરમાળપણું, ખીકળપણું કે સંક્રાંત્યશીલતા તમાગમાં ન હોવી જોઈએ તમાગમાં સભાક્ષોભ ન હોવો જોઈએ, સ્પષ્ટ બોલવાની હિંમત હોવી જોઈએ. પણ ઉદ્વેગને અવિવેક ન હોવો જોઈએ. તમારા બોલવાનો કોઈને કંટાળો કે નિરસાર ન આવવો જોઈએ. તેથી

પરિમિત, વ્યવસ્થિત, સુસંગત અને પ્રસંગોચિત બોલવાની તમારે ટેવ પાડવી જોઈએ બીજાઓને કટાણો આવે તે પહેલાં તમારે પોતાની વાણીને રોકવી જોઈએ. અકબક કરનારો, ગપ્પાં હાંકનારો અથવા કરવા કરતા બોલવાનું જ વધારે, એમ પણ તમારે વિષે કહેવાનો કોઈને પ્રસંગ ન આવવો જોઈએ. એક સતત વચન છે કે,

અતિકા મલા ન બોલના । અતિકી મલી ન ચૂપ ॥

અતિકા મલા ન વરસના । અતિકી મલી ન ધૂપ ॥

તેનું રહસ્ય તમે ધ્યાનમાં રાખશો તે પ્રમાણે વર્તવા માટે તમારામાં વિવેક, તારતમ્ય, સમયસતતા વગેરે ગુણો હોવા જોઈએ પોતાના કાર્યની પોતે જ પ્રશસા કરવાની ટેવ તમને ન હોવી જોઈએ ગર્વ તમને કદી ન થવો જોઈએ તમે પોતે સદ્ગુણી થાઓ તોય બીજાને કદી પણ હીન ગણશો નહીં પ્રેમથી બધાને પોતાના કરવાની વૃત્તિ તમારામાં હોવી જોઈએ

બોલવાની આગતમાં જેમ તમારે પોતાની વાણી પર સંયમ રાખીને તે આગતનું ઔચિત્ય સાધવું પડશે તે જ પ્રમાણે રસનેદ્રિયની શુદ્ધિ ખાનપાનની આગતમાં પણ તમારે પોતાની જાલ પર સંયમ રાખવો જોઈશે. બેસ્વાદ ખોરાક કોઈને ગમતો નથી, અને તે સતોષપૂર્વક ખાવાનું કોઈનાથી બની શકશે નહીં. વળી આરોગ્યની દૃષ્ટિથી તે હિતકર પણ નથી આરોગ્યની દૃષ્ટિથી ખોરાકમાં સારો સ્વાદ લાગવો બહુ જ જરૂરી છે અને તે સ્વાદ લઈ શકાય તે માટે આપણી રસનેદ્રિય ઘણી નીરોગી અને તીક્ષ્ણ હોવી જોઈએ પણ આપણે તેમ ન કરતાં બિલકુલ ખાવાના પદાર્થોમાં અનેક તીવ્ર દ્રવ્યો નાખીને તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ પ્રયત્ન અનેક દૃષ્ટિથી અનિષ્ટકારક હોવા છતાં આપણે તે જ ચાલુ રાખીને આપણી રસનેદ્રિયની શક્તિને ક્ષીણ કરીએ છીએ આવી ખરાબ ટેવોમાં તમે ન પડતા યોગ્ય પરિશ્રમ અને વ્યાયામ વડે પોતાની

હોજરી સારી રાખજો. તેની પાચનશક્તિ સતેજ રાખજો. તે સતેજ રહે તેના પર તમારી સ્વાદેન્દ્રિયની તીક્ષ્ણતા અને નીરોગિતાનો આધાર છે. સાદા ખાનપાનમાં જ સર્વોત્તમ રુચિ લાગવાનો આરોગ્યપ્રદ અને શક્તિવર્ધક ઉપાય આ જ છે. વ્યાયામ કરવા છતાં તમારી ક્ષુધા સતેજ ન થાય અને સાદા ખોરાકમાં તમને રુચિ ન લાગે તો તે વખતે તમારું પેટ સાફ થાય એવો ઉપાય કરજો અથવા એક બે દિવસ નિરાહારી રહેજો. પણ એવે વખતે કોઈ સ્વાદિષ્ટ વાની ખાઈ ને જીભ દ્વારા સુખ ભોગવવાના ખોટા માર્ગમાં પડીને ખરાબ ટેવથી પોતાનું આરોગ્ય તેમ જ જીવન બગાડતા નહીં.

ખાનપાનની જેમ તમારી રહેણી, તમારો પહેરવેશ સાદો હોવો

જોઈએ કપડાંની ખાખતમાં ફેશન કરતા સગવડ તરફ પહેરવેશની કાવતમા તમે વધારે લક્ષ આપજો. લભકા કરતાં સુધકા

વિવેક સુતરાપણાને તમારે વધારે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

કપડાંની સુદરતા કરતા, તેના કીમતીપણા કરતાં,

સાદાઈ અને સ્વચ્છતાને તમારે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ કપડાંનો

વિચાર કરતી વખતે પોતાના દરરોજના ધંધાની સગવડની તેમ જ

આરોગ્ય, સાદાઈ ને આર્થિક સ્થિતિ વગેરેની દૃષ્ટિથી તમે વિચાર કરજો.

કપડાંથી પોતાની જાત રાખવાની શોભા લાવવાનો અને મોટાઈ મેળવવાનો

પ્રયત્ન બુદ્ધિહીન અને મૂર્ખ માણસ પણ કરી શકે એટલું જ

નહીં, પણ તે જ એવો પ્રયત્ન કરે. પણ તમારા જેવાઓએ પોતાના

નીરોગી, મજબૂત, અને સુડાળ શરીરથી, તેમ જ બૌદ્ધિક અને માનસિક

સદૃશ્યો વડે સુશોભિત થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખવી જોઈએ કપડાંની

જેમ જ તમારી ઘરમાંની અને બહારની રહેણી પણ સાદી અને વ્યવસ્થિત

હોવી જોઈએ. તમારું આખું જીવન વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. પોતાની

બધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત રાખવાની તેમ જ તે સારી રીતે વાપરવાની

તમને ટેવ હોવી જોઈએ. દરેક ખાખતમાં શિસ્તથી વર્તવાનો તમારો

સ્વભાવ બનવો જોઈએ. કામ કરવામાં નિયમિતપણું સાચવજો બોલેલું

વચન અને માથે લીધેલું કામ વખતસર પૂરું કરવાની બાબતમાં હમેશ દક્ષ રહેજો કાર્યમાં તત્પરતા સાથે તે સફાર્થી કરવાની આવડત તમારામાં હોવી જોઈએ તમારામાં ઉદ્યોગપ્રિયતા હોવી જોઈએ એ હોય તો તમારો સમય કદી પણ નકામો નહીં જાય આ ઉમરે અને તેટલી વિદ્યાઓ અને કળાઓનું જ્ઞાન મેળવવાની હોંશ તમને હોવી જોઈએ. આવી રીતે અનેક વિદ્યાઓ, કળાઓ અને સહગુણોથી તમારું જીવન સમૃદ્ધ થવું જોઈએ તમારી સાદાઈ, પવિત્રતા, ખીજને ઉપયોગી થવાની તમારી તત્પરતા, સ્વાર્થનો અભાવ, મધુરતા એ ગુણોને લીધે ધરમાં અને મિત્રોમાં તમે પ્રિય થયા વગર રહેશો નહીં.

આટલું કહ્યા પછી પણ જીવનની દૃષ્ટિથી ખીજ એક બે મહત્ત્વની બાબતો કહ્યા વગર મારાથી રહેવાતું નથી તમે કદી અન્યાય-પ્રસંગે પળ કોઈને અન્યાય કરશો નહીં, તેમ જ કોઈનો કર્તવ્ય જાગૃતિ અન્યાય સહન પણ ન કરતા. તે જ પ્રમાણે ખીજ પ્રત્યે કોઈ અન્યાય કરતો હોય તો તે પણ તમારાથી સહન ન થવો જોઈએ, અને શક્ય તેટલા પ્રયત્નથી તમારે તે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. તેમ કરવાનું તમારું કર્તવ્ય છે. આપણે નાના છીએ, આપણું કોણ સાંભળવાનું? આપણું શું ચાલવાનું? એવો વિચાર કરીને તમારે આવે વખતે શાત બેસી ન રહેવું જોઈએ તમે નાના હો તોપણ તમારામાં અપાર ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા હોવાં જોઈએ. પોતાની બાબત અન્યાયની છે એવા વિશ્વાસથી તમારે અન્યાયનો સામનો કરવો જોઈએ. આ ઉંમરથી જ આ સંસ્કાર જો તમારામાં દૃઢ થાય અને પ્રસંગ પડ્યે તે પ્રમાણે તમે વર્તો તો મોટા થશો ત્યારે તે તમારો સ્વભાવ થઈ જશે. તે જ પ્રમાણે કોઈ સંકટમાં છે એમ તમને જણાઈ આવતાં જ તેને મદદ કરીને સંકટમુક્ત કરવાની વૃત્તિ તમારામાં પેદા થવી જોઈએ અને તેના સંકટનું નિવારણ કરવાનો બને તેટલો પ્રયત્ન તમારે કરવો જોઈએ જીવનની દૃષ્ટિથી આ સહગુણોની ઘણી જ જરૂર છે.

શારીરિક પરિશ્રમનો તમને કદી કંટાળો ન હોવો જોઈએ. તેમાં તમને નાનમ ન લાગવી જોઈએ પરિશ્રમ ન કરવો પરિશ્રમનું મહત્ત્વ એ દુર્ગંધતાનું અને ખોટા અહંકારનું લક્ષણ છે એમ તમે માનજો આપતું ખાનારા અને ખીખતી મહેનત પર સુખ અને સ્વાસ્થ્યની ધ્રુષ્ટ કરનારા લોકો દીઠે જોરાવર લાગે, તોપણ મનથી તેઓ દુર્ગંધ છે એમ ચોક્કસ માનજો. કેટલાક રોગો એવા હોય છે કે તેનાથી પીડાતા લોકો બહારથી હૃષ્ટપુષ્ટ દેખાય છે, પણ તેમનામાં કામ કરવાની શક્તિ હોતી નથી એ જ વાત પરિશ્રમનો કંટાળો કરનારાને લાગુ પડે છે. તમે પોતાનું શરીર, બુદ્ધિ, મન અને વાણી પવિત્ર રાખજો તેમને તમે યોગ્ય ટેવો પાડો અને કોઈ પણ બાબતથી દોષ સાથે સંબંધ ન આવવા દો તો તમારા જેવા નસીબદાર ખીખ કોઈ નથી એમ માનજો એ ભાગ્ય તમારા હાથમાં છે આજ તમે વિદ્યાર્થી છો. થોડા વરસ પછી તમે જ અહીંના નાગરિક કહેવાશે. તમે ગૃહસ્થ બનશો પોતાનું જીવન બધી બાબતથી આદર્શ થવું જોઈએ એવી તમારી ધ્રુષ્ટ હોય તો અત્યારથી જ તમારે તે માટે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. આજની કેવળ પુસ્તકિયા કેળવણીથી તમારામાં સજ્જનતા નહીં આવે તમારામાં પૌરુષ કે કર્તૃત્વ નહીં આવે. તે માટે તમારે જાતે જ દીર્ઘ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સાવધપણે, ચીવટથી એક એક ગુણ તમારે વધારવો જોઈએ દોષ કાઢી નાખવા જોઈએ. તમારા સદ્ગુણો અને કર્તૃત્વથી જ આ શહેરની શોભા વધશે, તમે જ આ નગરના રત્નો તરીકે આગળ આવવાના છો. તમે જ તમારા કુટુંબને, સમાજને અને ગામને ખૂબચૂકપ થવાના છો. આ બધું તમારા હાથમાં છે જીવનનો ઉદાત્ત હેતુ તમે આજથી જ અપનાવો તો એ હેતુ જ તમને જીવનમાં ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ તરફ લઈ જશે પોતાનું કર્તૃત્વ અનેક રીતે અનેક સદ્ગુણોથી વધારીને તે દ્વારા કેવળ પોતાના જ સુખની ધ્રુષ્ટ ન કરતાં પોતાની આબુખાબુના, પોતાની સાથે સંબંધ ધરાવનાર જગતને સુખી કરવું એ જ આપણું ખરું કર્તવ્ય છે,

એમાં જ માનવતા છે, એવી શ્રદ્ધા રાખીને તમે વર્તવા માંડશે તો જીવનની બધી સિદ્ધિઓ તમને અનુકૂળ થશે અને તમારું જીવન સફળ થશે એમા શકા નથી. પરમાત્મા તમારા શુભ હેતુમાં તમને સદૈવ સહાય થાઓ

(અનેક વ્યાખ્યાનોમાથી સંક્ષિપ્ત)

૨

સુખ વિષે ધર્મ્ય વિચાર

બાળાઓ,

તમે આ વખતે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તે પરથી જીવન વિષેના તમારા વિચારોનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં વહે છે તેની સ્વતંત્રતાના લક્ષણો કદપના કરી શકાય છે તમે બધી વિદ્યાર્થીનીઓ છો શા? કૌટુંબિક અને સામાજિક દૃષ્ટિથી તમારું જીવન છોકરાઓ જેટલું સ્વતંત્ર નથી, તોપણ બધી રીતે આપણને સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ એવું તમને લાગતું હોય એમ તમારા પ્રશ્નો પરથી દેખાઈ આવે છે સ્વતંત્રતા બધાને પ્રિય છે એમાં શકા નથી નાનું બાળક કે મૂર્ખ માણસ પણ સ્વતંત્રતા ઇચ્છે છે. તેમને પણ પોતા પર નિયંત્રણ હોય તે દુર્યતુ નથી. તમે તો કેળવણી લઈને જ્ઞાનસંપન્ન થઈ રહ્યા છો તે જ પ્રમાણે કેળવણી પૂરી કર્યા પછી અર્થસંપાદન કરવાનીયે ઉમેદ રાખો છો. એવી રિથિતિમાં તમને સ્વાતંત્ર્યની ઇચ્છા હોય તેમાં નવાઈ નથી; અથવા એમા તમારી મહત્ત્વાકાંક્ષાનો અતિરેક છે અથવા કશું અનુચિત છે, એમ પણ કહી શકાય નહીં પરંતુ તમારા બધા વિચારમાં અને તમારી ઇચ્છામાં એક મહત્ત્વનો દોષ છે તે એ કે, તમારા બધા વિચારો અને આકાંક્ષાઓ તમારા પોતાના જ સુખને લક્ષમાં રાખીને તેની આજુબાજુ જાણે ફરતાં હોય એમ લાગે છે.

કોઈ પણ માર્ગે પુષ્કળ પૈસા મેળવીને મનમાન્યાં શરીરસુખ પ્રાપ્ત કરવાં એ જ હેતુ તમારા બધા વિચારોમાં અને કલ્પનાઓમાં મુખ્યત્વે જણાઈ આવે છે. તમારી એવી સમજણ, લગભગ ખાતરી જ કહોને, થયેલી જણાય છે કે, સ્ત્રીઓ પૈસા મેળવી શક્તી નથી, તેથી તેમને સ્વતંત્રતા નથી અને સ્વાતંત્ર્ય ન હોવાને કારણે જ તેઓ આજ સુધી બધી રીતે દુઃખ ભોગવતી આવી છે. આ તમારી સમજણ સર્વાંશે ખરી કે સર્વાંશે ગોટી છે એમ ન કહી શકાય. જીવન વિષેની જે દૃષ્ટિ રાખી તમે તમારા સુખનો વિચાર કર્યો છે અને તે વિષે જે વ્યાખ્યાઓ અને કલ્પનાઓ તમે કરી છે, તે વ્યાખ્યાઓ ને કલ્પનાઓ જીવન વિષે વધારે યોગ્ય અને વિશાળ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાનું તમને સૂઝે અને તમે તેમ કરી શકો તો સંદેહર અદ્વાવાનોય સંભવ છે. આજે તમે જે કેળવણી લઈ રહ્યા છો તેમાં માનવી જીવનને જરૂરી કેટલી વિદ્યાઓ અને કળાઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમ જ તેમાં માણસને સંસ્કારી અને જ્ઞાની બનાવવાનું કેટલું સામર્થ્ય છે, એ પ્રશ્ન હમણા બાબુએ રાખીએ તો પણ તમારે વિષે એમ કહેવું પડે કે આજુ કેળવણીને કારણે આપણા પહેલાંની અનેક પેઢીઓની સ્ત્રીઓ કરતાં આપણે વધારે બુદ્ધિશાળી, હોશિયાર અને જ્ઞાનસંપન્ન છીએ એમ તમને લાગતું હોય એમ યોગ્યું દેખાય છે અને તે પરથી જૂના વખતની શિક્ષણ ન પામેલી બધી સ્ત્રીઓનું તેમ જ તમારી માતાઓનું જીવન ઘણું દુઃખમાં ગયું હશે એમ માનીને તેમને વિષે તમને એક રીતે દયા આવે છે. ખરેખર, તેમને વિષે તમને આમ જ લાગતું હોય અને તેમને વિષે તમારી આવી જ સમજણ હોય, તો તેમાં તમે ભૂલ કરો છો એમ કહેવું જોઈએ. ભણતરમાં તમારી બુદ્ધિમત્તા જોઈને તમારી માતાને આનંદ થતો હોય તો એટલા પરથી પોતાના અસંચયપણા માટે તેમને દુઃખ થાય છે એવો અર્થ તમે ન કરતા તેમના સમય કરતાં આજનો જમાનો જુદો છે અને આજના વખતમાં ભણતર વિના તમારું ક્ષત્ર થવું મુશ્કેલ છે એ વાતનું તેમને સતત ભાન હોવાથી, જેમ જેમ તમે પરીક્ષાઓ પાસ કરો છો તેમ તેમ તેમને તમારા લક્ષ્મીની મુશ્કેલી ઓછી લાગવાનોયે તે

આનંદ હોવાનો સંભવ છે. તમારી માતાઓ કે ધરની વડીલ સ્ત્રીઓ તમારા જેટલી ભણેલી નથી તોપણ તે કારણે એમ દુઃખી છીએ એમ તેઓ કદી તમને કહે છે શું? અને ન કહેતાં હોય તો પણ તેઓ ખરેખર દુઃખી છે શું? તમે એક વાર તેમને પૂછી તો જુઓ. જે ગૃહક્ષેત્રમાં તેમને કામ કરવું પડે છે, તેમાં તેમના અશિક્ષિતપણાને કારણે તેમને કશી મુશ્કેલી નડે છે શું? તેમાં તેમને જેટલું સમગ્ગય છે તેના કરતાં તમને ભણેલાઓને વધારે શું સમગ્ગય છે? પુરુષ મહેનત કરી કમાણી કરી લાવે છે કંઈ સ્વતંત્ર સ્થિતિમાથી તે કમાણી કરી લાવે છે તે તો એ જ જાણે. પરંતુ જે લાવે છે તે બધું પોતાની પત્નીને સોંપી દે છે. તેમાંથી તે બધી ગૃહવ્યવસ્થા કરકસરથી ચલાવે છે. છોકરાછીયાને ક્ષાની ઊણપ પડવા દેતી નથી પુરુષને પૈસા કમાવા સિવાય બીજી બાબતમાં કશી ચિંતા કરવી પડતી નથી કે જોવું પડતું નથી આવી સ્થિતિ સોમાંથી નજાણુ ધરમાં મળશે એ ધરોમાં અધિકારની દૃષ્ટિથી ધરના ક્ષેત્રમાં કોની સત્તા આપણને જોવા મળે છે? સ્ત્રીઓ પરતંત્ર છે એમ આપણે કહીએ છીએ, પરંતુ ઘેરઘેર તેમનું જ જોર દેખાય છે તેવું તેમનું જોર જો ન હોત તો એકત્ર રહેનારા કુટુંબો સ્ત્રીઓને કારણે જ વિભક્ત થયેલાં શાથી જોવામાં આવે છે? એ ભાઈઓની જુદા થવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા ભાગ્યે જ કોઈ ઠેકાણે જોવા મળે પરંતુ સ્ત્રીઓને કારણે ભાઈભાઈ જુદા થયેલા બધે જોવામાં આવે છે. ધરમાં સ્ત્રીઓનો દોર ન હોત અને સ્ત્રીઓ કેવળ પરંતંત્ર હોત, તો આમ બનત ખરું? હવે, તમારી માતાઓ કે બીજી સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત હતી તેથી તેમને કારણે ધરના આવા ભાગલા પડ્યા, પણ હવે તમે સુશિક્ષિત થઈ છો એટલે હવે આ બધી વસ્તુઓ ટાળવાની બુદ્ધિ કે શક્તિ તમારામાં છે કે? લગ્ન કર્યા પછી પતિ અને પતિના ભાઈ, દેરાણી, જેદાણી વગેરે બધાં સાથે એકત્ર ધૃતુ ચલાવવાની તમારી તૈયારી છે કે? એટલા માટે કહું છું કે, સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત હોય કે સુશિક્ષિત, ધરમાં પોતાનું જ પ્રાપ્ત્ય હોવું જોઈએ એમ તેમને બધીને લાગે છે. ધરના લગ્નપ્રસંગે કે બીજા કોઈ મહત્ત્વને પ્રસંગે ખર્ચની બાબતમાં તમારા

ધરમાં તમારાં મા અને આપ વચ્ચે જ્યારે મતભેદ થાય છે, સારે છેવટે કોના મત પ્રમાણે ગળ ઉપરાંત ખર્ચ થાય છે અને એ કાર્યો પાર પાડવામા આવે છે, તેનો વિચાર કરો અને એકદરે મતપ્રાપ્ત્યનો અંદાજ કાઢો, તો તેમાંય સ્ત્રીઓનું જ પ્રાપ્ત્ય તમને જણાયા વગર રહેશે નહીં. અને એટલું હોવા છતાં આપણે કહીએ છીએ કે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા નથી, તેમને કોઈ પૂછતું નથી !

તમારામાથી દરેક જણ પોતાની ગૃહસ્થિતિનો વિચાર કરીને મને

કહો કે, તમારા ધરમાં તમારી માનુ ચાલે છે કે સતોષપૂર્વક સહન પિતાનું ? ધણેખરે ઠેકાણે માનું જ વર્ચસ્વ અને કર્યા વિના પ્રેમ ને તેની જ સત્તા દેખાશે. એ વર્ચસ્વ અને સત્તાનો સુખ મલ્લતા નથી ઉપયોગ તે શો કરે છે એ વાત જુદી. આખો જનમારો ધરસંસાર ચલાવીને તમારી પહેલાંની પેઢીની સ્ત્રીઓએ પોતપોતાના પતિનો અને ધરનાં ખીજાં માણસોનો જે વિશ્વાસ, આત્મીય ભાવ, અને પ્રેમ સંપાદન કર્યાં તેના કરતાં અધિક વિશ્વાસ, આત્મીય ભાવ, અને પ્રેમ તમે સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનો અને ધરના ખીજા માણસોનો સંપાદન કરી શકશો એવી તમને ખાતરી છે કે ? તમારી દૃષ્ટિથી અશિક્ષિત પણ વરતુત સરકારી અને સારા સ્વભાવની સ્ત્રી પોતાના પતિ, પોતાના માતપિતા તેમ જ ધરના ખીજા માણસો માટે પ્રસંગ પડ્યે જેટલા કષ્ટ અને ત્રાસ સહન કરે છે તેટલાં સહન કરવાની તમારી તૈયારી છે ખરી ? તમારાં લગ્ન થયેલાં નથી તેથી કદાચ તમને આનો જવાબ આપવાનું કાણુ લાગશે; પરંતુ આજે જે ધરમાં તમે નાનાંનાં મોટાં થયાં, જ્યાં તમારાં માઆપ પોતાની શક્તિ અનુસાર તમને સુખ આપવાના પ્રયત્ન કરે છે, જે ધરમાં તમે જન્મી સગવડો ભોગવીને સુખેથી રહો છો, તે ધરમાં પ્રસંગ પડ્યે પોતાનાં માતપિતા માટે, પોતાનાં ભાઈભાડુઓ માટે તમે સંતોષપૂર્વક કેટલું સહન કરી શકો છો, તે પરથી તમાગ ભાવિ જીવન વિશે અંદાજ કાઢવો તમારે માટે મુશ્કેલ નથી. આજ

જે માણસો તમારા શિક્ષણ માટે પોતે અગવડો વેઠે છે તેમને માટે જરૂર પડે સહન કરવાની તમારી તૈયારી ન હોય, તો લગ્ન થયા પછી પતિના ધરનાં અપરિચિત માણસો માટે તમે સહન કરવાને ક્યાથી તૈયાર થવાનાં? તમારા પ્રશ્નોનો એક દરે વિચાર કરતા તમને ખૂબ પૈસા મેળવવાની અને તેની મદદથી સુખી થવાની ઇચ્છા છે, એવું જે મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું તેનો આશય એ જ કે તમારા બધા વિચારો ગમે તેમ કરીને પોતાની જાતને સુખી કરવાના છે. પણ શિક્ષણથી નોકરી મેળવીને તમે કેટલા પૈસા મેળવી શકશો અને તે પૈસાથી કેટલું સુખ મેળવી શકશો એનો તમે વિચાર કર્યો નથી. લોકો તમને સુખ આપે એમ તમે ઇચ્છો છો, પણ લોકોએ તમને શા માટે સુખ આપવું તેનો તમે વિચાર કર્યો નથી તમારી માતાઓ સ્વતંત્રપણે પૈસા કમાતી નથી, પરંતુ પોતાના પતિનો તે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ ધરાવે છે. તે સ્થિતિમાં તેમને કયું સુખ ઓછું છે એમ તમને લાગે છે પરસ્પર વિશ્વાસ, પરસ્પર લાગણી, સહૃદયતા અને હૃદયની કામળતાથી જે સુખ મળે છે તે પૈસાથી કદી પ્રાપ્ત થઈ શકે ખરું? બીજાને સુખ આપવાની તેમ જ પ્રેમ ને કર્તવ્યને ખાતર સહન કરવાની વૃત્તિ તમારામાં ન હોય, તો તમારે માટે પ્રેમથી સહન કરવા કોણ તૈયાર થાય? શિક્ષણને જોરે આગલી પેઢી કરતા આપણે સ્વાધીન થઈશું એમ તમે કહ્યો છો, પણ તમે સ્વાધીન કેવી રીતે થવાના? નોકરી અને સ્વાધીનતા એ વસ્તુઓ જ એકબીજીથી વિરુદ્ધ છે વળી, સ્વાધીન રહેવાને માટે જે જાતની માનસિક પાત્રતા અને સંસ્કારિતા માણસમાં હોવી જોઈએ તે આ શિક્ષણથી આપણામાં આવી ગઈ છે એવી જો તમારી સમજણ હોય તો તેમાં તમે થાપ ખાઓ છો. આજનું પુસ્તકિયુ શિક્ષણ અને સંસ્કારિતા સાવ ભિન્ન વસ્તુઓ છે સત્ય, પ્રમાણિકપણું, ઉદારતા, સયમ, દયા, સૌજન્ય, વિવેક, વગેરે માનવી સદ્ગુણો સંસ્કારિતાના સાચા દર્શક છે, તે અભણ માણસમાં પણ જોવા મળે છે, જ્યારે એથી ઊંચલા દુર્ગુણો ભણેલા માણસમાં જોવા મળે છે એટલે શિક્ષણ અને સારા

સંસ્કાર એ ખેતો! કંઈ નિત્યસંબધ નથી. તમારી માતાઓ ભણેલી ન હોય તોય સંસ્કારસંપન્ન હોઈ શકે છે; અને તમે શિક્ષણ પામીનેય સંસ્કારવિહોણા રહો એમ અને આવી પરિસ્થિતિમાં તમે સ્વાધીન શી રીતે રહી શકવાના? અનેક સુખોની લાલસા જેના મનમાં ભરેલી હોય તેનામા સ્વાધીનતા શી રીતે ટકી શકે? તમારે લગ્ન કરવું છે અને તે કરીને તમે સ્વાધીન રહેવાનાં? એટલે તમારા પતિએ તમારા કામમના ગુલામ થઈને રહેવું જોઈએ, એવી જ ઇચ્છા તમે રાખવાનાં ને? એટલે તેણે તમારા તાબેદાર થઈને રહેવું જોઈએ, ખરું ને? અને તેણે તમારા તાબેદાર શા માટે રહેવું જોઈએ વારુ? તમે શિક્ષિત છો અને નોકરી કરીને પૈસા કમાઓ છો, માટે? તમે કહેશો કે, અમે એકબીજા પર પ્રેમ કરીને સુખ મેળવીશું પણ તમારે તો સ્વતંત્રતા જોઈએ, સુખ જોઈએ, પછી તમે પ્રેમ કેવી રીતે કરવાનાં? પ્રેમ કરનારને ખીજને માટે ધસાવું પડે છે, પોતાના સુખની ઇચ્છા જતી કરવી પડે છે, મારી નાખવી પડે છે, બૂઝી જવી પડે છે; પોતાની સ્વતંત્રતા જતી કરવી પડે છે, અહંકાર છોડી દેવો પડે છે. સારે આ પરસ્પરવિરુદ્ધ વસ્તુઓ તમે શી રીતે સાધશો? અને તમે જેને પ્રેમ કહો છો તેની પાછળ કોઈ ઉદ્દેશ લાવના છે, કશી નિષ્ઠા છે કે એકબીજા તરફના કેવળ આકર્ષણને જ તમે પ્રેમ સમજીને છેતગયા કરવાના? એ આકર્ષણને જ પ્રેમ સમજીને તમે બોળવાશો તો તે કેવળ મોહ છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. તે મોહ લાંબો વખત ટકશે નહીં. સંદેહ આવતા જ તે ઊડી જવાનો. એક જ વ્યક્તિ વિષે મોહ સતત રહેવો શક્ય નથી; કારણ કે તે આકર્ષણની પાછળ આવતો હોય છે. તમારામા પ્રેમ, નિષ્ઠા, ઉદારતા, કર્તવ્યબુદ્ધિ, ખીજ માટે સતોષપૂર્વક સહન કરવાની લાવના, ઉદારતા વગેરે ગુણો ન હોય તો તમારા ચાર સ્વિસના નક્કી સૌંદર્ય પર તમારો પતિ કેટલો વખત આકર્ષિત થઈને રહેશે? અને તે પણ તમારી પેઠે જ કેવળ મોહજુગ્ધ છે એમ તમને સમજના પછી તમે પણ તેના મોહમા કેટલા દિવસ રહેવાનાં? આવી રીતે અરસપરસ એકબીજાની ખરી

ઔળખ અને ખાતરી થયા પછીયે સંસારમાં પ્રેમ, સુખ અને સંતોષ ક્યાંથી મળવાનાં ? કેવળ સુખની અભિલાષાથી ભેગા થયેલા બે જીવ તે અભિલાષા માટે આવશ્યક આકર્ષણ અને તેને વિષેનો ભ્રમ ઊડી જતાં સુખથી સાથે કેવી રીતે રહી શકવાના ? અને વળી એવી જ સ્થિતિમાં તેમને એકત્ર રહેવું પડે તો તેઓ હમેશા વહેમાયેલા રહીને તેમ જ એકબીજા પર સતત ઓછી કરીને રાતદિવસ પજવવાનું જ કામ કરવાનાં

આ બધા અનર્થોનું કારણ તમે પોતાના ચિત્તમાં સધરેલી સુખાભિલાષા જ છે. તેને જ તમે તમારા જીવનનું માનવી પ્રેમની આગલ ધ્યેય બનાવ્યું છે આપણી પાસે ધન હોય તો કેવલ સુખની બધા જ આપણને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે. અભિલાષાની કિંમત એમ તમે સમજો એ ભ્રમણા છે જેને મજૂરી ઓછી જ જોઈતી હશે તે બહુ તો તમારું કામ કરશે પણ તે તમને સુખ શા માટે આપશે ? તે તમારા પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ શા માટે રાખશે ? તમારે માટે તે પ્રેમપૂર્વક ધસારે શા માટે વેદશે ? આ રસ્તે તમે કદી સુખી નહીં થાઓ તમારે સુખી થવું હોય તો જીવનનું ધ્યેય ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત ગણો, કેવળ અભિલાષાની પાછળ પડો નહીં. પ્રેમ જોઈતો હોય તો પહેલા પ્રેમ કરતા શીખો. પ્રેમ શીખવો હોય તો પહેલા પોતાનો ક્ષુદ્ર અહકાર છોડીને બીજા માટે મહેનત કરતાં અને સહન કરતાં શીખો. પ્રેમ કરશો તો પ્રેમ મળશે. વિશ્વાસ રાખશો તો બીજાનો વિશ્વાસ મેળવશો. સહન કરશો તો તમારે માટે કોઈ સહન કરશે. સુખનો સંબંધ કેવળ શરીર સાથે નથી. મનની ઉચ્ચ સ્થિતિ સિવાય ખરું સુખ પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી. પૈસાની મદદથી એકાદ મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે, પણ સુખ ન મળે. બીજાઓને સુખી કરીને સુખ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખશો તો કેક દિવસેય તમે સુખી થશો પણ કેવળ પોતાના જ સુખની ઇચ્છા કર્યા કરશો તો તે તમારે ભાગે આવવા જોટલું સસ્તું નથી તમારી માનાએ

પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું, ત્યારે તે આજે તમારા પિતાની અધી કમાણીની માલેક થઈને બેસી છે. પોતે મૂકેલા સંપૂર્ણ વિશ્વાસને લીધે જ આજે તે તમારા પિતાના સંપૂર્ણ વિશ્વાસને પાત્ર થયેલી છે. તેણે 'અધુ સહન કર્યું' તેથી જ તેને માટે તમારા પિતા ગમે તે કરવા તૈયાર છે. તેણે પોતાનું નોખું એવું કશું જ રાખ્યું નહીં, માન્યું નહીં, તેથી જ આજે ઘરમાં જે કાંઈ છે તે અધુ તેનું જ થઈ ગયું છે. સારા, સંસ્કારી અને ધર્મનિષ્ઠ કુટુંબોમાં અધે આ જ સ્થિતિ જણાશે. તમારા આ શિક્ષણમાં નોકરી કરીને પેટ ભરવા ઉપરાંત વધારે કશું સામર્થ્ય છે? તેના પર આચાર રાખી સદ્ગુણો તરફ દુર્લક્ષ કરશો નહીં, ધર્મને ખૂલશો નહીં; માનવતા છોડશો નહીં. પૈસા કરતાં માનવહૃદયની કિંમત યોગ્યસં વધારે છે, માટે પૈસા કમાવાના મોહમાં પડીને માનવીનું ફિલ અને પ્રેમ ગુમાવશો નહીં.

અને આ અધી જામતો તમારે લગ્ન થયા પછી શીખવાની નથી, પણ આજે જે ઘરમાં તમારા પર પહેલેથી જ પ્રેમ કેવલ સ્વમુસલક્ષી કરનાર્થ માણસો છે, તે ઘરમાં જ શીખવાની છે. વિચારમાં રહેલા દાંપ ત્યાં તમે શીખશો નહીં તો લગ્ન થયા પછી તે તમને એકદમ આવડી જશે એમ ન માનતા. આજે ત્યાં તમને અધી જાણુએથી પ્રેમનો આશ્રય છે, ત્યાં જ તમે પ્રથમ પોતાના કર્તવ્ય વિષે જાગ્રત થાઓ. તમારી માતાને કે ઘરની વડીલ સ્ત્રીઓને રાતદિવસ ઘરના કામોમાં શ્રમ કરવો પડે છે, જોટલા પરથી તેમનું જીવન દુષ્પી છે એમ તમને લાગે છે અને તેથી તમને તેમની દયા આવે છે એમ પણ તમે જણાવ્યું પણ એ દયા સાચી છે કે દેમ એ તમે જ પોતાનું મન જરા તપાસીને જુઓ. તમારા અધાના ઘરની સ્થિતિ હું જાણતો નથી, પણ મને ખબર છે કે આજે ભણતી કેટલીય છોકરીઓ પોતે ભણે છે એ જાણે માયાપ પર ભારે મોટો ઉપકાર કરતી હોય એમ માને છે. ઘેર ગમે તેટલી અગ્યારો હોય, પોતાના

કામનો મોટો બોળે પોતાની માતાને સહન કરવો પડે છે, એવું જાણતા છતાં તેના કામમાં મદદ કરવાની તેમને વૃત્તિ થતી નથી. તમને સાચે જ તમારી માની દયા આવતી હોય અને તેને વિષે લાગણી થતી હોય તો તેની સાથે તમે આવી રીતે કદી નહીં વર્તો. ઓછામાં ઓછું તમારે માટે તેને શ્રમ કરવાનો વખત ન આવવા દેતા તમારે માટે તેને હેરાન ન કરતા પરંતુ જે છોકરીઓમાં વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ માને મદદ ન કરવા જેટલા અજ્ઞાન, અહકાર અને જડતા હોય, તેઓ નોકરી કરીને બે પૈસા કમાતી થયા પછી પોતાની માતા અને ભાઈ-ભાંડુઓ સાથે નોકરના જેવી વર્તણૂક રાખે તો તેમાં શી નવાઈ ? અને જે છોકરીઓની જીવન વિષેની કલ્પના, ભાવના અને મનોવૃત્તિ કેવળ સ્વસુખલક્ષી હોય, તેઓ આનાયી જુદી રીતે ધરમાં કેમ વર્તશે ? અને લગ્ન થયા પછી પતિ અને તેના ધરનાં અપરિચિત માણસો સાથે તેમનો વહેવાર સ્વાર્થની દૃષ્ટિ સિવાય બીજી કઈ દૃષ્ટિથી ચાલશે ? માટે તમારે કર્તવ્યનિષ્ઠ ને ધર્મનિષ્ઠ થવું હોય અને બધા સાથે સ્નેહ અને ઉદારતાથી વર્તવું હોય તો આજ જે ધરમાં તમે છો, જે પરિવારમાં તમે રહો છો, ત્યાંથી જ આ વસ્તુઓ શરૂ કરી દો. તમે બધી સ્વાર્થી છો અથવા તો તમારાં માતૃપિતા માટે તમને દયામાયા નથી કે તમારા ભાઈબહેનો વિષે તમને મમતા નથી, એમ કહેવાને મારી પાસે કશો આધાર નથી પરંતુ તમાગ કેવળ સ્વસુખલક્ષી વિચારો, પૈસાથી સુખી થવાની તમારી કલ્પનાઓ, થોડું ભણેલા કે સાવ અભણ લોકો વિષેના તમારા ખોટા ખ્યાલો અને શિક્ષણને કારણે પોતા વિષેના તમારા વધારેપડતા ઉચ્ચ ખ્યાલો જોઈને માગ મનમાં જે વિચારો આવે છે, તે હું તમારી આગળ કહી રહ્યો છું સાધારણ લખતાં વાચતા આવડે છે એવી સ્ત્રીઓ પણ પતિ પરદેશ ગયો હોય ત્યારે તેની ગેરહાજરીમાં ધરનો, ધરની ખેતીવાડીનો તેમ જ બીજો કોઈ ધંધો હોય તો તે પણ કેટલી દક્ષતાથી અને હોશિયારીથી ચલાવી શકે છે એના ઉદાહરણોની તમને ખબર પડે તો હાલની કેળવણી વિષેનું તમારું

અભિમાન તેમ જ ઓછું કે મિત્રકુલ ન લાલુચી સ્ત્રીઓ વિષેની તમારી
બૂલભરેલી માન્યતાઓ દૂર થશે એવી મારી ખાતરી છે.

તમે સુખી થવા ઇચ્છો છો તેમાં તમારો કશો દોષ નથી. પરંતુ

સુખનો માર્ગ તમે જાણતાં નથી. ખીજાઓને

ગૃહસ્થાશ્રમમા સ્ત્રી- મુખ્ય આપવામાં કૃપણ રહીને અને પોતાને માટે
પુરુષનું મરણુ મહત્ત્વ ખીજાની પાસે કષ્ટ કરાવીને તમે સ્વાનંદ્ય અને

સુખની ઇચ્છા કરો છો એ તમારો દોષ છે. સુખની

ઇચ્છા તો પ્રાણીમાત્રને હોય છે, પરંતુ તે કયે માર્ગે સુખ મેળવવાનો

પ્રયત્ન કરે છે તે પરથી તેની પરખ થાય છે એ સુખમા કેવળ

શારીરિક સુખનો અંશ કેટલો છે અને માનવી શ્રેષ્ઠ શુણોનો તેમ જ

ધર્મનો અંશ કેટલો છે તે પરથી માણસની પાત્રતા નક્કી થાય છે. પુરુષોની

પાસે બધી સત્તા હોવાથી સ્ત્રીઓને પરતંત્રતા સહન કરવી પડે છે અને

તેથી તેમને મૂઝવણ થાય છે અને તેમની પ્રગતિ અનેક રીતે કુદિત થાય છે

એમ તમે કહ્યું તે અમુક અંશે સાચું છે નોકરિયાત વર્ગોમાં પૈસા કમાવાનું

કામ પુરુષો જ ધણા વખતથી કરતા આવેલા હોવાથી અને તે વર્ગમાં

સ્ત્રીઓને પૈસા કમાવાનું સાધન ન હોવાથી આપણે સ્ત્રીઓ કરતાં

અડિયાતા છીએ એમ પુરુષોને લાગવા માંડ્યું. ખેડતોમા કે ખીજા અમલગી

વર્ગોમા પુરુષોની સાથે સ્ત્રીઓ પણ શ્રમ કરે છે, તેથી તે વર્ગોમાં

કમાણીની ખાખતમાં એટલો બેદ માનવામાં આવતો નથી. પરંતુ નોકરી

કગનારા વર્ગોમાં તેવો બેદ એટલી હદ સુધી વધ્યો કે પુરુષ પોતાને કુટુંબનો

સત્તાધીશ માનવા લાગ્યો તેના મૂર્ખપણાને લીધે સ્ત્રીઓ પર કેટલીક

ખાખતોમા તેના તરફથી અન્યાયો પણ થતા રહ્યા. પગિણામે સ્ત્રીઓને

પોતે પરાધીન છે એમ લાગવા માંડ્યું તે તેમને અસહ્ય થયું. અને

શિક્ષણનો માર્ગ છોડરાઓની પેઠે છોડરીઓ માટે પણ ખુલ્લો થયો અને

તેમને પણ નોકરીઓ મળવા લાગી એટલે તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ

આવવા લાગ્યો અને આપણે પણ પુરુષોની માફક સ્વતંત્ર અને સુખી

થઈએ એમ તેમને લાગવા માંડ્યું. પરંતુ પુરુષ સ્વતંત્ર છે એટલે કઈ

સ્વતંત્રતા તેને છે ? નોકરી કરીને પોતાનું તેમ જ પોતાનાં બેરાંછોકરાંનું ગુજરાન ચલાવવાની શક્તિ તેનામાં હોવાથી તેને કઈ સ્વતંત્રતા મળી ? નોકરને તે કેટલી સ્વતંત્રતા હોય ? એ બધાનો વિચાર સ્ત્રીઓએ કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી પણ તમે આનો વિચાર કરજો. પુરુષોની મૂર્ખામીને કારણે અને તેમના અહંકારને લીધે સ્ત્રીઓમા આ જાતની ભાવના પેદા થયેલી છે પરંતુ જેમનામાં કુલીનતા છે, જેઓ વિચાર-શીલ છે તેઓ કદી પોતાની સ્ત્રીઓને જરા સરખી ઊતરતી ગણતા નથી. તેઓ તેમની સાથે માનથી વર્તે છે ઘરને અંગેની દરેક બાબતમાં તેમની સલાહ લે છે અને આપુ ઘર તેમનું જ છે એમ સમજે છે પોતે વૈતરું કરે છે અને બધી કમાણી તેમને સોંપી દે છે સસારમાં પુરુષોનું અને સ્ત્રીઓનું મહત્ત્વ સરખું જ છે કાઈ કાઈના કરતાં ચડિયાતું કે ઊતરતું નથી બનેએ મળીને સસારને સુખી બનાવવાનો છે બનેએ એકબીજાની મદદથી પોતાની ઉન્નતિ સાધવાની છે ગૃહસ્થાશ્રમ માટે બનેની સરખી જ જરૂર છે ગૃહસ્થાશ્રમ માનવી ઉન્નતિનું ઘણું મહત્ત્વનું ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રને વધુ ને વધુ પવિત્ર બનાવવું એ બનેનું કામ છે બનેએ એકબીજાનું સન્માન સાચવવાનું અને વધારવાનું છે સંસારના સુખદુઃખ, આનંદદુઃખ, લાલહાનિ, માનઅપમાન તેમ જ પ્રતિષ્ઠા, ગૌરવ, ભાગ્ય, યશ, ધર્મ — આ બધામા બનેનો સરખો હિસ્સો છે. ઘરની પ્રજા પર બનેનો સરખો અધિકાર છે પોતાની સતતિને જ્ઞાન, બળ, વિદ્યા અને સર્વ સદ્ગુણોથી સંપન્ન કરીને બનેએ છેવટે એક જ રસ્તે, એક જ ગતિએ જવાનું છે ગૃહસ્થ અને ગૃહિણી — એ બેમા ઠાણુ શ્રેષ્ઠ અને ઠાણુ કનિષ્ઠ ? ઠાણુ સ્વતંત્ર અને ઠાણુ પરતંત્ર ? એ વાદ જ ખોટો છે પરંતુ એક જણ મૂર્ખાથી વર્તવા લાગે કે તેના જેડીદારને આખો જનમારો દુઃખ ભોગવવું પડવાનું જ; અને એ દુઃખમાથી છૂટવા માટે તેને સ્વાતંત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થવાની જ પરંતુ લાંબો વિચાર કરી જોતાં બને ડહાપણથી વર્તે તેમાં જ બનેનું, તેમ જ આખી માનવ-જાતિનું કલ્યાણ છે ગમે તેમ થાય તોએ બંને જુદે જુદે રસ્તે જાય તે

ન ચાલે નિસર્ગે ઘડેલી આ જોડીનું — પરમાત્માએ પોતામાંથી નિર્માણ કરેલી આ મૂર્તિઓનું — સદ્ભાગ્ય, માગ્ધ્ય અને સાર્થક્ય, અને પોતા-પોતાનો અકાર છોડી દઈને અરસપરસ એકરૂપ અને એમાં જ છે ભાવિ પેઢીઓનું અને એકદર સમાજનું કલ્યાણ પણ તેમાં જ છે. એમ જતા તમે ઘરની ગૃહિણીઓ, ઘરની સ્વામિનીઓ બનવાનું છોડી દઈને સ્વાતંત્ર્યને માટે ને સુખને માટે એક ઓદિસથી બીજી ઓદિસ નોકરીઓ ખોળતા ને કરતાં ફરવા માડો તો તેથી પુરુષવર્ગનું, તમારી ભાવિ પેઢીનું અને એકદર સમાજનું શું કલ્યાણ સંધાવાનું છે ?

તમારા પૈપ્પી કેટલીક બહેનોનો પ્રશ્ન છે કે છોકરીઓએ અને સ્ત્રીઓએ નૃત્ય શીખવું કે નહીં ? સિનેમામાં કામ જીવનના વે ચિત્રો કરવું કે નહીં ? નૃત્ય શીખવું અથવા સિનેમામાં કામ કરવું એમાંય તેમનો હેતુ પૈસા કમાવાનો જ છે. એટલે પૈસા કમાવાની ખાખતમાં હમણાં જ મેં મારે જે અભિપ્રાય તમને કહ્યો તે જ આને અગે પણ સમજજો. તમારા આ પ્રશ્ન પરથી અત્યારની છોકરીઓના અને સ્ત્રીઓના વિચારો પૈસા કમાવાના, સ્વતંત્ર થવાના અને સુખ ભોગવવાના હેતુથી ક્યાં સુધી ગયા છે તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે જાણાઓ ! તમારા આ પ્રશ્નો પરથી સુખ અને સ્વાતંત્ર્યની ધૂનથી તમે ભરમાઈ ગયાં છો એ જો જોઈને આશ્ચર્ય અને દુઃખ થાય છે. સુખ અને સ્વતંત્રતાને માટે પૈસા જોઈએ અને તે કમાવા માટે સિનેમામાં જઈને કે પુરુષો આગળ નાચીને તેમનું મનરંજન કરવા તરફ તમારા મનનું વલણ થતું જોઈને તમારી દયા આવે છે. નૃત્ય કરનારી અને સિનેમામાં કામ કરનારી છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓને પૈસો મળે છે એટલી જ તમને ખબર છે. પરંતુ તેમને સુખ મળે છે કે નહીં, તેમ જ તેમનું હૃદય કેવા પ્રકારનું છે અને પોતાના હૃદય દગ્ધ્યાન તેમને કેવી કેવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાંથી અને વિટંબણામાંથી પસાર થવું પડે છે તેની તમને ક્યાં કલ્પના છે ? તમે તેમનું આખું

જીવન કેવું હોય છે તેની તપાસ કરી છે કે? કેવળ તેમને મળતા પૈસાની વાતો સાંભળીને તેમનો થોડા સ્વિસનો ભાગ્યે, હાહ, અને સ્વતંત્ર તથા સ્વચ્છદી જીવન જોઈને તમને તેમના જેવા જીવનનો લોભ અને મોહ થાય એ મને બહુ જ કમનસીમ અને શોચનીય બીના લાગે છે નૃત્ય કરનારી અને સિનેમામા કામ કરનારી છોકરીઓની અને સ્ત્રીઓની કિંમત આજે કેવળ પૈસાથી મપાતી હોય તોપણ તે કેટલો વખત ટકે છે? જીવાની વીત્યા પછી તેમનો કોઈ ભાવે પૂછે છે ખરો? જેમ જેમ જીવનનો ઉત્તરકાળ આવતો જાય અને જેમ જેમ ઘડપણ આવતું જાય તેમ તેમ આપણી કિંમત ઘટતી જાય, અને જીવનને અતે આપણી સાથે કોઈ પ્રેમ અને સદ્ભાવથી વાત સરખી ન કરે તેમ જ આપણે વિષે કોઈને આદર ન થાય, એવા પ્રકારનું જીવન સારું કે જેમ જેમ આધેડ ઉંમર થતી જાય અને જેમ જેમ ઘડપણ આવતું જાય તેમ તેમ આપણે વિષે આદર, માન, પ્રેમ અને સદ્ભાવ વધતા જાય એવું જીવન સારું? એનો તમે જ વિચાર કરો આમાનું કંથુ જીવન તમે પસંદ કરશો? વૃદ્ધ સ્ત્રીનું નૃત્ય જોવાની ઇચ્છા કોઈ કરતું નથી. જીવાનીની તેની કળા બદલ ઘડપણમા તેને કોણ આદરમાન આપે? પરંતુ પોતાના સાંસારિક કર્તવ્યો સારી રીતે પાર પાડીને અને પતિપુત્ર માટે બધી જાતના કષ્ટ સહન કરીને વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલી ગરીબ સ્ત્રી વિષે પણ બધાના મનમાં આદર, માન અને પવિત્રતાની ભાવના હોય છે. જે જીવનને અતે પોતાને વિષે તેમ જ બીજાઓને વિષે પણ સતોષ અને ધન્યના સહેજે લાગે તે જીવન સારું, એ વિષે શંકા નથી. મોટા મોટા જ્ઞાની, સદાચારી અને પુણ્યવાન પુરુષો અથવા મહાન પ્રતાપી ધનંજયો પણ પોતાની વૃદ્ધ માતાને ચરણે મસ્તક મૂકવામા ને તેની ચરણરજ પોતાને માથે મૂકવામા પોતાની જાતને ધન્ય અને કૃતકૃત્ય માનતા આવ્યા છે આ પવિત્રતાનો, શીલનો, કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અને માતૃત્વનો પ્રભાવ છે આવી જાતનું ભાગ્ય કઈ જાતના જીવનને અતે પ્રાપ્ત થઈ શકે, તેનો વિચાર કરવો તમારે માટે મુશ્કેલ નથી આગાઓ! તમારી

સામે એ ચિત્રો છે. એમાંનું કયું હવન અનુકરણીય અને આદરણીય છે, એનો નિર્ણય તમે પોતે જ કરી શકશો.

આટલું સાંભળ્યા પછી પણ આજના બદલાયેલા કાળની સાથે આ આદર્શનો મેળ એસતો નથી એમ તમને થાય નામાર્જિક સેવાનો અને એ તમારે ગળે ન ઊતરે અને તમારામાં આદર્શ પુરુષાર્થ, જ્ઞાન, સેવાપરાયણતા અને પોતાના સુખ વિષે ઉદાસીનતા હોય, તો ઘરની બહાર પણ તમારે માટે જોઈએ તેટલું વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર છે. જે સમાજમાં તમે હરો-કરો છો તેમાં જ આસપાસ જરા નજર નાખી જુઓ. સ્ત્રીવર્ગમાં કેટલું અજ્ઞાન છે, બાળકોનાં ઉછેર અને ડુંગવણી તરફ કેટલી ઉપેક્ષાવૃત્તિ છે, એને અગે કેટલી અગવડો છે, સમાજમાં સ્વચ્છતા, સુઘડતા, વ્યવસ્થિતપણું વગેરે સારા સંસ્કારોનો કેટલો અભાવ છે, પરસ્પર મેળ, ઐક્ય, પ્રેમ, વિશ્વાસ, લાગણી, પ્રામાણિકતા, સહકાર ને સેવાભાવ કેટલાં ઓછાં છે, આરોગ્ય અને બીજા શારીરિક ગુણોનો તેમ જ અનેક માનસિક સદ્ગુણોનો સમાજમાં કેટલો અભાવ છે, તે બધું લક્ષમાં લો. આ સ્થિતિ વિષે તમને જો ખરેખર દુઃખ થાય, એ જોઈને તમારો અંતરાત્મા વ્યાકુળ થાય, તો તમારી શક્તિ પ્રમાણે એમાંની કોઈ પણ એકે બાબતમાં સુધારો કરવાનું આજીવન વ્રત લો અને તે પ્રીત્યર્થે પોતાની બધી શક્તિ વાપરતાં રહો, તો કેવળ સ્વમુખની તમારી કલ્પના કરતાં તેમાં તમે કેટલીયે વધારે ધન્યતા અનુભવશો અને તે સાથે જ આપણા સમાજની સ્થિતિ પણ સુધરશે

(પ્રવચન, ૧૯૪૦)

ગૃહસ્થાશ્રમની દીક્ષા

નવદપતીને,

આજે તમે અનેએ તમારા માતૃપિતાની, ગુરુજનોની અને વડીલોની સંમતિ ને આશીર્વાદથી ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો છે. અત્યાર સુધીનું જીવન તમે ગૃહસ્થાશ્રમની પૂર્વતૈયારીરૂપે ગાળ્યું હશે તો જીવનની દૃષ્ટિથી આજના દિવસનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે તમે જાણતા જ હશે. તમે આજે જે આશ્રમની અને તેના કર્તવ્યની જવાબદારી લીધી છે તે સમજીને લીધી હશે એમ હું માનું છું. ખરી રીતે આજને પ્રસંગે તમને ઉપદેશના બે બોલ કહેવાને મારા જેવો માણસ, જેણે આ જવાબદારી કદી સ્વીકારી નથી તે, લાયક ન ગણાય, પણ જેણે ગૃહસ્થાશ્રમને જીવનના ધણા મહત્ત્વના અને પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધવા માટેના યોગ્ય કાળ નરીકે પ્રામાણિકપણે ધર્મશુદ્ધિથી વ્યતીત કર્યો હોય, અને એ આશ્રમના બધા કર્તવ્યો જે યથાયોગ્ય રીતે પાર પાડતો આવ્યો હોય, એવો જ માણસ તમને આ બાબતમાં અનુભવનો અને તમારા હવે પછીના જીવનમાં તમને માર્ગદર્શક થાય એવો ઉપદેશ આપવાને યોગ્ય ગણાય પરંતુ તમારા અને તમારા વડીલોના મારા પરના સદ્ભાવ, વિશ્વાસ ને પ્રેમને લીધે તેમ જ તમારા બધાંના આગ્રહને લીધે આ કર્તવ્ય મારા પર આવેલું છે અને તમારે વિષેની તેમ જ સમાજ વિષેની લાગણીને લીધે તે સ્વીકારીને તમને બે બોલ કહેવાને તૈયાર થયો છું.

સંસારમાં ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિથી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ મહત્ત્વનો છે આ જ કાળમાં અનેક વિદ્યાઓ, કળાઓ અને જાતજાતનું જ્ઞાન મેળવી લેવાનું હોય છે સારા સંસ્કારો મોટે ભાગે આ જ કાળમાં ગ્રહણ કરવાના હોય છે. ત્યાર પછીનો આશ્રમ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ.

કૌટુંબિક અને સામાજિક મહત્ત્વના કર્તવ્યોની આ આશ્રમથી શરૂઆત થાય છે. અત્યાર સુધી તમે અને છૂટાં હતાં, હવે તમે પતિપત્ની તરીકેના અંધન સ્વીકાર્યાં છે. પૂર્વે જેનો એકખીજની સાથે કશે સંબંધ ન હતો એવા તમારાં જીવન તમે હવેથી એક કર્યાં છે. હવે તમારાં સુખદુઃખ, લાલહાનિ, ધર્મઅધર્મ—અધુ એક થયું છે. હવે પછીનો જીવનપંથ તમારે અનેએ મળીને કાપવાનો છે

લગ્ન એ કેવળ પોતાના સુખ માટે છે, એમ સમજીને, કેવળ પરસ્પરના આકર્ષણથી લોભાઈને કે મોહમા પડીને તમે તે કર્યું હોય અથવા તમારા વડીલોના દ્રવ્યલોભને કારણે કે ખીજા કોઈ ક્ષુદ્ર કારણસર કે લોભને લીધે તે ગોહવાયુ હોય અને થયુ હોય તો જેના પાયામાં જ કેવળ મોહ છે અથવા કોઈનો પણ દ્રવ્યલોભ છે, તે લગ્ન ધર્મ્ય છે અથવા તો એ ગૃહઆશ્રમની દીક્ષા છે એમ કહી સકાય નહીં. તમારા લગ્નની પાછળ જે કોઈ પણ ધર્મ્ય કર્તવ્યની કે ઉદાત્ત ધ્યેયની કલ્પના ન હોય અને તે કેવળ એકખીજના આકર્ષણથી જ થયુ હોય, તો તે આકર્ષણ અને તેનો મોહ એ જેના જ આધાર પર તમે તમારો સંસાર સુખી કરવાની મદાર બાધી છે એમ કહેવું પડશે અને આકર્ષણનો આ કાળ પસાર થયા પછી, મોહ ઓસરી ગયા પછી, સાર પછીનું જીવન, ત્યાગ પછીનો સંસાર, તમે શાને આધારે ચલાવશો એ સવાલ છે અને લગ્નને નિમિત્તે કોઈએ કોઈની પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હશે તો તે પૈસા પણ તમને કેટલા દિવસ ચાલવાના? આ વધૂવરને નિમિત્તે હું જે શબ્દો બોલુ છું તે કેવળ તેમને જ અનુલક્ષીને છે એમ ન માનતા દાપત્યધર્મનો સ્વીકાર કર્યાને જેમને ઘણાં વર્ષ થયાં હોય તેઓ પણ આ માગ શબ્દોનો વિચાર કરે, અને પોતાનું જીવન તપાસી જુએ. તે જ પ્રમાણે હવે પછી દાંપત્યધર્મનો સ્વીકાર કરવા પ્રવૃત્તિ નહોતો પણ મારા કહેવા તરફ ધ્યાન આપે. જે સમાજમા લગ્નો કેવળ મોહવશ થઈને થાય છે અથવા તેમા કોઈનો પણ દ્રવ્યલોભ સંતોષવામાં આવે છે તે સમાજ કદી ઉન્નત થઈ શકતો

નથી. જીવનની દૃષ્ટિથી અત્યંત મહત્વના એવા લગ્નવિધિને નિમિત્તે જે સમાજમા ધર્મ, કર્તવ્ય, ઉદારતા, પ્રેમ, ઉદાત્તા, ઐક્ય, વિશ્વાસ, પરસ્પર સહકારભાવના વગેરે સસ્કારોની અને સદ્ગુણોની જાગૃતિ અને વૃદ્ધિ થતી નથી તે સમાજ આ જીવનસંગ્રામમાં લાભો વખત ટકી રહે એ શક્ય નથી. લગ્નને નિમિત્તે જ્યાં આર્થિક જીલમ, અન્યાય, માનભંગ અને સ્વાર્થસાધન, એ જ પ્રકારે બનતા હોય, ત્યાં સમાજ અંદર ને અંદર એકબીજાને ખાઈને જેમતેમ જીવતો હોવો જોઈએ જે વરવધૂને આશીર્વાદ આપવા માટે અને જેમના શુભ ચિંતન માટે હું અહીં આવ્યો છું તે અને તેમના વડીલો, આ સમાજઘાતક અને માણસાઈને એમ લગાડનારા પાતકથી અક્ષિપ્ત હશે એમ માનું છું.

લગ્ન કેવળ વરકન્યા માટે નથી કેવળ તેમની તાત્કાલિક જરૂરિયાતો માટે કે કેવળ સુખ માટે તે નથી માણસમાં રહેલી દુર્દમ્ય ધૃત્યો અને નૈસર્ગિક પ્રેરણાને કેવળ રસ્તો આપવા માટેય તે નથી. એ આપતો તેમાં આવતી હોય તોપણ તેના કરતાય શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે માણસે લગ્નનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને તે જ તેનો પ્રધાન હેતુ સમજવો જોઈએ માનવતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે લગ્નસંબંધ દ્વારા ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને બંનેએ એકબીજાની ઉન્નતિમા મદદ કરતા રહીને, સાથે મળીને સમાજનાં કર્તવ્યો પાર પાડીને પોતાનું શ્રેય સાધવાનું છે. પેઢી દર પેઢી ચાલતા આવેલા અને વધતા વધતા આપણા સુધી આવી પહોંચેલા માનવતાના વારસાને વધારે પવિત્ર, વ્યાપક, ઉદાત્ત અને વૃદ્ધિગત કરી તેને આપણાં સત્તાનમા ઉતારી આપણી ભાવિ પેઢીને માનવતાના માર્ગમા જન્મથી જ વધારે લાયક બનાવવા માટે તે છે. પેઢી દર પેઢીને રૂપે નિર્માણ થતાં માનવજાતિનાં આ સરકુણા માનવી સદ્ગુણોમા એક કરતા એક વિશુદ્ધ અને વધારે પ્રગતિ પામતાં રહીને આખી માનવજાતિ પરમ શુદ્ધ અને પરમ મગજ સ્થિતિએ જઈ પહોંચે, એ પરમાત્માનો હેતુ માણસે લગ્ન દ્વારા પાગ પાડવાનો છે લગ્નસંબંધથી વરવધૂનું જીવન એક

થાય છે તેને લીધે બે જીવમાં જાણે એક જ ચૈતન્ય વહેવા લાગે છે. બે જીવોના આ સંબંધથી બે કુટુંબો એકત્ર થાય છે. તેમનામાં એકબીજા પ્રત્યે મિત્રતા, પ્રેમ, વિશ્વાસ વગેરે સદ્ભાવો વધવા લાગે છે. બંધાનાં મુખદુઃખો બંધાને વધતાઓછા પ્રમાણમાં લાગવા માંડે છે. તે બે કુટુંબનાં બીજાં અનેક સંબંધી કુટુંબો, તે અનેક કુટુંબોનાં અનેક સગાંવહાલાં, મિત્ર, પરિવાર મળીને બંધામાં લગ્નને નિમિત્તે જ વિશાળ આત્મીયતા અને એકતા લાગવા માંડે છે. બંધાને એકબીજાનો આધાર લાગવા માંડે છે. બંધાં એકબીજાને મદદ કરવા માંડે છે અને એકબીજાનું દુઃખ અરસપરસ વહેચી દર્દને પરસ્પરનું સુખ વૃદ્ધિંગત કરે છે. આવી રીતે બંધાનો મળીને એકજીવ સમાજ બને છે તે સમાજની, તેના આખાલવૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષોની, સેવા ગૃહસ્થ અને ગૃહિણી અનેક રીતે કરી શકે છે. પ્રાચીન કાળના આપણા રાજાના પંચ મહાયજ્ઞો ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે ચાલતા હતા. તેમાં દેવતા, પિતર, જાતી, માણસ, અને જીવમાત્ર — બંધાંની સેવાનો સમાવેશ કરેલો હતો. તે બંધાંની નિત્ય નિયમિતપણે સેવા કરનાર દપતી જેટલી શ્રેષ્ઠતા તે કાળે કોઈનીય માનવામાં આવતી ન હતી. આવો આ દાંપત્યધર્મ, આ ગૃહસ્થાશ્રમ, જીવનનું પવિત્ર ધ્યેય સાધવા માટે છે. તે કેવળ વૈયક્તિક, તારકાસિક ક્ષુદ્ર સુખ માટે છે એમ માનવું એ તેની વિડંબના છે. એની સહાયથી માણસે એક બાજુથી પોતાની ઉન્નતિ અને બીજી બાજુથી જગત વિષેનાં પોતાનાં કર્તવ્યો પાર પાડવાના છે. સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેએ અનુક્રમે પતિવ્રત અને પત્નીવ્રત ધારણ કરી તે એકનિષ્ઠપણે પાળી તેમાંથી જ સંયમની ઉપાસના વધારતાં જઈને પોતાની ચંચળતા ને અસંયમનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી ગૃહસ્થાશ્રમની પરમ શુદ્ધિ સાધવાની છે. જીવનમાં જોઈતા અનેક સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરીને માનવતા સિદ્ધ કરવાની છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં સાંકડું મન રાખ્યે નહીં ચાલે. બંધા વિશેની કર્તવ્યશુદ્ધિ ધારણ કરતાં આવડ્યા વિના, એટલી વિશાળતા પ્રાપ્ત કર્યા વગર, ગૃહસ્થ અને ગૃહિણીની માનવંતી પદ્ધતિ માટે તેઓ લાયક નહીં ગણાય. ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ આજે ભલે ક્યાંય ન દેખાતું હોય, તેનો અમલ

અને પવિત્ર હેતુ ભલે કોઈ ન ઓળખતું હોય, પણ માણસને પોતાના જીવનમાં માનવતા પ્રાપ્ત કરવી હોય અને એક દરે સમાજની શુદ્ધિ સધાય અને તેના સહજુલમાં વૃદ્ધિ થાય એવું તેને લાગતું હોય, તો ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ ઓળખ્યા વિના ખીજો ઉપાય નથી. આજે આપણા જીવનનું ખાસ કશું મહત્ત્વ જ રહ્યું નથી ગુજરાત ચલાવવા માટે કોઈ પણ ધંધો હાથ કરી લેવો, તે દ્વારા પૈસા મેળવી ખેરાછોકરાનો જેમતેમ સંસાર ચલાવવો, એમ કરતા કરતાં જ ખરેખરે માર્ગે મેળવી શકાય તેટલા પૈસા અને કંઈક આમરૂ મેળવવી — આના કરતા જીવનમાં કશું ઉદાત્ત ધ્યેય આજે રહ્યું નથી. આપણી પાસે કોઈ ઉચ્ચ વિચારસરણી નથી નાનપણથી ઉત્તમ સરકાર મળવાની સગવડ સમાજમાં ક્યાંય નથી પોતાની ઇચ્છા, વાસના ને કામના પ્રમાણે આદર્શરહિત જીવન જેમતેમ ચલાવવું, એ જ આપણી સામાન્ય જીવનપદ્ધતિ છે. તેથી માનવતાની દૃષ્ટિથી આપણા જીવનની કશી ડિંમત નથી, એવી આપણી સ્થિતિ થયેલી છે કેટલીયે પેઢીઓથી આપણે લગભગ આ જ સ્થિતિમાં છીએ એક પેઢી પછી ખીજી આ જ રીતે વહો જાય છે, પણ આપણો કશો વિકાસ થતો નથી. એનું કારણ આપણે સુધરવું જોઈએ, ઉન્નત થવું જોઈએ, એવી આપણામાં આકાંક્ષા નથી એ છે. દર વરસે લાખો લગ્ન થાય છે લાખો નવાં દંપતી પોતાના નવા સસારની શરૂઆત કરે છે. પોતાનાં વડીલોએ, માતાપિતાએ, સંસારમાં, દાંપત્યજીવનમાં, કરેલી ભૂલો તેઓ પણ કરે છે અને તેના કડવા અનુભવો પોતાનાં માતાપિતાની માફક તેઓ પણ ભોગવે છે દરેક પેઢી તેના તે જ વિપરીત પરિણામોનો અનુભવ લઈને જાય છે, છતાં ભાવી પેઢીને પોતાના અનુભવનું જ્ઞાન આપીને તેને તે સાવધ કરતી નથી અજ્ઞાન, અસયમ, અને કામ, ક્રોધ, લોભના આવર્તોને લીધે પોતાને હોયે થયેલી ભૂલો અને તેનાં પોતાને અને ખીજાઓને ભોગવવાં પડેલા પરિણામોમાથી પોતાની ભાવી પેઢી બચી જાય તે માટે તે સસારમાં પડે તે પહેલા આપણે તેને સાવચેત કરના નથી પોતાના સંતાનને આપણે અજ્ઞાનમાં રાખીએ છીએ

સંસાર, તેમાં થતા ઇષ્ટઅનિષ્ટ પ્રકારો, તેનાં સુખદુઃખ, આનંદ-
 શોક, લાભહાનિ, ઉન્નતિઅવનતિ, યશઅપયશ, સારુનરસુ વગેરે અર્થાનું
 જ્ઞાન તેમને પહેલેથી જ આપીને કયા ક્ષેત્રમાંથી, કયે માર્ગે, કેવી
 રીતે તેમને જવાનું છે અને તેમનાં અનિષ્ટ, દુઃખ, શોક, અવનતિ,
 અપયશ વગેરે કેમ ટાળવાં તે આપણે તેમને કહેતા નથી. આ આપણી
 ગતિ છે. લાંબા વખત સુધી આપણા સમાજની સ્થિતિ જોતાં મને
 આમ લાગે છે તેમ જતાં પણ હું એમ કહેવા તૈયાર નથી કે આપણે
 પેઢીઓથી દુષ્ટ કે મૂર્ખ છીએ અને આપણાં સંતાનોનું જાણી જોઈને
 નુકસાન કરતા આવ્યા છીએ માતૃપિતાના હૃદયમાં પોતાના સંતાન
 વિષે કેટલો પ્રેમ, વાત્સલ્યતા અને કાળજી હોય છે તે હું જાણું છું.
 મારા પોતાનાં તેમ જ મારા આપ્ત, ઇષ્ટ અને મિત્ર વગેરે અનેકનાં
 માતૃપિતાના પ્રેમ અને વાત્સલ્યનો જે લાભ મને સદ્ભાગ્યે મળ્યો
 છે તે હું કદી ભૂલી શકું તેમ નથી તેમનાં પ્રેમ અને વાત્સલ્યની મહત્તા
 હું જાણું છું. તે અર્થાં વિષે મારા મનમાં પૂજ્યભાવ અને કૃતજ્ઞતા
 વમે છે, એ મારા હૃદયમાંથી કદી જશે નહીં. પણ એ અર્થા ભાવો
 કાયમ રહેવા જનાં મને એમ લાગે છે કે, સંસારની કેટલીય આવશ્યક
 જાણતો વિષે આપણામાં જડતા છે. એ કદાચ આપણા રૂઢિચરતપણાનું
 અથવા આપણા સામાજિક-ધાર્મિક પરંપરાગત રીતરિવાજોનું પરિણામ
 હોય. પણ મારે કહેવું જોઈએ કે, લાંબા વખતથી આલસો આવેલો આ
 દોષ આપણે હવે કાઢી નાખવો જોઈએ. નાનપણથી છોકરાંને થોડું જ્ઞાન
 આપતા આપતાં, તેમને સંસારની યથાર્થ જોગખાણ થયા પછી, જવાબ-
 દારીની, કર્તવ્યની, ભાવના તેમનામાં દઢ થયા પછી, અને આપણે
 કરેલી ભૂલો તેમને હાથે નહીં થાય એટલી જાગૃતિ, જ્ઞાન અને દૃઢતા
 તેમનામાં આવ્યા પછી જ તેમને માતાપિતાએ સંસારમાં જોડવા જોઈએ

નવદંપતી, તમે ધણી મોટી અને પવિત્ર જવાળામુની પોતાને
 માથે લીધી છે. સંસારમાં અનેક ગુરૂકેલીઓ છે, સંકેતો છે. તે
 અર્થામાંથી તમારે તમારું ગ્રીષ્મ કાયમ રાખી પાર જવાનું છે. તમને

સુખની ઇચ્છા સ્વાભાવિકપણે જ હોવાની, અને તમે જો ધર્મને માર્ગે ચાલશો, કર્તવ્યબુદ્ધિ જાગ્રત રાખીને તે સુજળ વર્તશો, તો તમે સુખી થયા વગર, રહેશો નહીં. સંસાર દુષ્પ્રમાદે નિર્માણ થયેલો નથી. પરમાત્માની એવી ઇચ્છા નથી આપણે બધાં સદ્ભાવથી ચતીએ, વિવેકપૂર્વક વેતીએ, તો બધા સુખી થઈશું એમાં શંકા નથી તમે બીજાઓને સુખી કરવાનો, પોતાના સદ્ગુણથી બીજાઓને આનંદિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો તમને સુખ અને આનંદ મળ્યા વગર રહેશે નહીં. સુખની બાબતમાં તમે સંકુચિત વૃત્તિ રાખશો, કેવળ પોતાના જ સુખ તરફ જોશો તો સુખ તમારા હાથમાં નહીં આવે સંસારમાં હું જેતો આવ્યો છું કે કેવળ સ્વાર્થની પાછળ પડવાથી કદાહ અને ક્લેશ નિર્માણ થાય છે કુટુંબની દરેક વ્યક્તિ ઉદારતા કેળવે, સેવાવૃત્તિ પોષે, બીજાઓના સુખમાં પોતાનું સુખ માને ને કૃપણતા છોડી દે, તો કુટુંબનાં બધાં માણસોને આનંદ અને સુખ મળશે આવું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તે માટે દરેકે થોડુંક વેલું પડવાનું જ. પણ તેનાથી કટાણી ન જતા, ત્રાસી ન જતા આપણું જીવન બધા માટે છે એવી ઉદાત્ત ભાવના અપનાવશો એટલે તમને કોઈ પણ બાબત કંઈ નહીં લાગે બિલકુલ, કૃપણતા રાખશો તો દરેક બાબત તમને અશક્ય જણાશે સંસારમાં કોઈકોઈ વાર તમારા બેની વચ્ચે પણ મતભેદ અને અસંતોષના પ્રસંગો આવશે, પરંતુ તે વખતે તમે ઉદારતા રાખજો. એકબીજાને નભાવી લેતા શીખજો. બીજાના દોષો વિષે ક્ષમાવૃત્તિ રાખજો અહંકાર અને દુરાગ્રહ ન રાખતા. અંતર્મુખ થઈને પોતાના દોષો શોધજો, તપાસજો અને સુધારજો કોઈનુંય મન પોતાની અન્યાયી, દુષ્ટતાભરી કે સ્વાર્થી વર્તણૂકથી કાચવાય નહીં તેની કાળજી લેજો દુષ્ટદિને ચિત્તમાં આશરો આપશો નહીં. માહોમાહે સશય રાખશો નહીં. તમારા ખતેમા પરસ્પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ દિવસે દિવસે વધવાં જોઈએ તમારા મનેને લીધે આખા કુટુંબમાં સુખ, આનંદ, પ્રેમ, વિશ્વાસ અને એકતાની સતત વૃદ્ધિ થતી જોઈએ હવે તમારે તમારાં મન પહેલાં

કરતાં વિશાળ બનાવવાં જોઈએ. તમારા સદ્ભાવ અને સદ્ગુણ હવે વધારે વ્યાપક થવા જોઈએ. વધુએ પોતાનું નવું ઘર પોતાનાં પ્રેમ, સદ્ભાવ, ઉદ્યોગ, સેવાવૃત્તિ, આનંદી સ્વભાવ, પ્રામાણિકતા, અને સત્યપરાયણતા વગેરે ગુણોથી પોતાનું બનાવવું જોઈએ. ઘરનાં વડીલોએ તેની પ્રત્યે પોતાની દીકરી પ્રમાણે પ્રેમથી વર્તવું જોઈએ. વરે પણ પોતાની પત્નીના વડીલો સાથે નમ્રતાથી અને પ્રેમથી વર્તી તેમને પુત્રની જેમ આનંદ આપવો જોઈએ તમારું અત્યાર સુધીનું જીવન સદ્ગુણોથી ભરેલું હોય તો હવે પછી પણ જીવનમાં તમને કશું મુશ્કેલ નહીં લાગે અને તમારા સદ્ગુણોનો સતત વિકાસ જ થતો રહેશે.

પરમાત્મા તમને તમારા દરેક ધર્મ્ય કર્મમાં સદાય થાઓ અને તેની જ કૃપાથી તમારા બનેલું જીવન તમારા પરસ્પરના, તમારા બંનેનાં કુટુંબના, આપણા સમાજના, દેશના અને આખા માનવ સમાજના ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિને પોષક થાઓ. એ જ મારી શુભેચ્છા અને એ જ મારા તમને બંનેને આ મંગળ પ્રસંગે પ્રેમપૂર્વક આશીર્વાદ છે.

સ્ત્રીપુરુષના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ગુણો

[એક દ પત્ની સાથે — મોટે ભાગે પત્ની સાથે — થયેલો સવાદ]

પ્રશ્ન — ગુણોના વિકાસ પર જ માણસની ઉન્નતિનો આધાર છે, એવું આપ હંમેશા આગ્રહપૂર્વક કહો છો, એ મારે ગળે ઊતર્યું છે. તે જ પ્રમાણે સદ્ગુણોના સંપૂર્ણ વિકાસ પછી જ ખરી ગુણાતીત અવસ્થા માણસને પ્રાપ્ત થાય છે, એ આપનું કહેવું પણ મને પૂરેપૂરું માન્ય છે. પરંતુ ગુણોના વિકાસ માટે ધાર્મિક જાસ અનુકૂળ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે, એવી પરિસ્થિતિ ધાર્મિક ન હોય તો તેણે પોતાની ઉન્નતિ કેવી રીતે સાધવી ?

ઉત્તર — કેટલાક ગુણોના વિકાસ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે એ ખરું છે, પણ ખીજા કેટલાક ગુણોના વિકાસ પ્રતિકૂળ અને વિકટ પરિસ્થિતિ વગર થઈ શકતો નથી. માણસ જે પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિનો વિચાર કરે અને તે સ્થિતિમાં કયા પ્રકારનું વર્તન, વિવેકયુક્ત અને સદાચારયુક્ત થાય એ શોધી કાઢીને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરે તો ગમે તે પરિસ્થિતિમાં તે પોતાની ઉન્નતિ સાધી શકે, વિષે મને શંકા નથી. પરિસ્થિતિની અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા સદ્ગુણવૃદ્ધિના પરિણામ પરથી નક્કી કરવાની હોય તો, જે પરિસ્થિતિમાં સદ્ગુણોની જરૂર લાગે, તે જેમાં જન્યત અને વૃદ્ધિગત થાય, તે જ સ્થિતિને ખરેખર અનુકૂળ સ્થિતિ કહેવી જોઈએ, પછી તે પરિસ્થિતિ આપણને પ્રિય લાગે કે અપ્રિય લાગે, ઇચ્છનીય હોય કે અનિચ્છનીય હોય પરંતુ તે જ પરિસ્થિતિમાં વિવેક અને સદાચારથી વર્તવાનો નિશ્ચય કરીને તે પ્રમાણે વર્તતા રહીએ અને તેમાં જે આપણા સદ્ગુણોનો વિકાસ થાય તો અપ્રિય પરિસ્થિતિ પણ આપણી ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આપણે માટે હિતકારક જ નીવડી એમ

કહેવાય તેથી આપણને અગ્રિય જાણાતી અને ઉપર ઉપરથી જોતાં દુઃખ લાગતી પરિસ્થિતિને આપણી ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી અનુકૂળ કરી લેવી એ આપણી વિવેકબુદ્ધિ પર અને સદાચાર વિષેની આપણી નિષ્ઠા પર આધાર રાખે છે. આપણા જીવનનો હેતુ પવિત્ર અને શુભ હોય, સદ્ગુણસપન્ન થઈને માનવી જીવન કૃતાર્થ કરવું એ જ એક સાધ્ય આપણે અપનાવ્યું હોય, તો ગમે તે પરિસ્થિતિનો આપણે સદુપયોગ જ કરી શકીશું એમ મને લાગે છે વિચારપૂર્વક વર્તન કરીએ તો બહારથી ખરાબ જાણાતી પરિસ્થિતિમાંથી પણ કંઈક સારું સિદ્ધ થઈ શકે છે. ‘ઈશ્વર જે કરે છે તે આપણા લલા માટે જ કરે છે,’ એમ પોતા પર દુઃખ આવી પડતાં કોઈ શ્રદ્ધાવાન માણસને કહેતાં આપણે ક્યારેક સાંભળીએ છીએ તેનો આ જ અર્થ હશે.

માનવી જીવનમાં અનેક પ્રકારના સદ્ગુણોની જરૂર છે. તેમાંના દરેક સદ્ગુણની જરૂર જણાવા માટે તેમ જ જાગ્રત થવા માટે જુદા જુદા પ્રિયઅપ્રિય અંતર્બાહ્ય પ્રસંગોની તેમ જ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે. કારણ, કોઈ પણ સદ્ગુણની જરૂરિયાતનું ભાન કોઈ ખાસ પ્રસંગે જ માણસને થાય છે, તે ભાન થયા પછી તે ગુણની જાગૃતિ, અને જાગૃતિ પછી પ્રસંગની ઓછીવધતી તીવ્રતાના પ્રમાણમાં તે ગુણ અનુસાર વર્તન થયા પછી તેની વૃદ્ધિ — એવો પ્રત્યેક ગુણની વૃદ્ધિનો ક્રમ છે. એટલે બધા જ ગુણો એક જ પરિસ્થિતિમાં જાગ્રત થાય અને વિકાસ પામે એ શક્ય નથી. દાખલા તરીકે પ્રેમ, મૈત્રી, ઉદારતા, વાત્સલ્ય, દયા વગેરે ગુણો જેમ એક ખાસ પરિસ્થિતિ અને મનસ્થિતિમાં જાગ્રત થાય છે, તેવી જ રીતે સત્યનિષ્ઠા, આમાલ્યિકતા અને ન્યાયપરાયણતા, એ ગુણો જાગ્રત થઈને તેમનો વિકાસ થવા માટે જુદી પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે. અને શૌર્ય, ધૈર્ય, નિર્ભયતા, સહનશીલતા વગેરે સદ્ગુણો વળી જુદી જ પરિસ્થિતિમાં નિર્માણ થાય છે કેટલાક ગુણો ખીજા પર આવી પડતો કદાચ પ્રસંગ જોઈને માણસમાં જાગ્રત થાય છે, તો ખીજા કેટલાકની ઉત્પત્તિ પોતા પર આવેલા કદાચ પ્રસંગોમાંથી થાય છે. કામલ ભાવનાઓ

ખીજ પર આવેલી આફતો જોઈને પેદા થાય છે, ત્યારે જે ગુણો માટે મનને દૃઢ અને કઠણ કરવું પડે છે તે ગુણો પોતા પર સંકટ આવી પડે ત્યારે પેદા થાય છે “મચ્ચ મેણાહ્નિ આમ્હી વિણ્ણુદાસ । કઠિણ વજ્જાસ મેદૂ ઐસે ॥” (અમે વિણ્ણુના ભક્તો મીણ્ણુથી નરમ અને વજ્જને પણ વીધીએ એવા કઠણ છીએ) એવું એક સતત વચન છે તે પ્રમાણે “વજ્જાદપિ કઠોરાણિ, મૃદૂનિ કુસુમાદપિ । લોકોત્તરાણા ચેતાસિ” (સજ્જનોનાં મન વજ્જ કરતાં કઠણ અને ફૂલ કરતાં કોમળ હોય છે) એવું એક સુભાષિત પણ પ્રચલિત છે એ પરથી આ જ વાત સિદ્ધ થાય છે કે પ્રસંગ અનુસાર ઉચિત ગુણોનો આચારો વલણનના ચિત્તમા થાય છે કાર્ષ પરિસ્થિતિ મનની કોમલ ભાવનાઓ વિકસિત થવા માટે અનુકૂળ ન હોય તો તે જે ગુણો માટે મનની દૃઢતાની જરૂર હોય છે, તે ગુણોના પોષણ માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. માણસ નિર્ધન અને છે ત્યારે તેની ઉદારતાનો તે કાળે સાધારણપણે વિકાસ થતો નથી, પરંતુ તે જ કાળ દરમ્યાન સાદાઈ, સહનશીલતા, ધીરજ, નિરલસતા, પરિશ્રમશીલતા, કરકસર વગેરે ગુણો તે વિવેકપૂર્વક પોતાનામાં કેળવી શકે છે, અને નિર્ધનતામાં માણસ કેવો અસહાય અને લાચાર અને છે એનો સ્વાનુભવપૂર્વક બોધ તે તેમાંથી કાઢી શકે છે આ પરથી વિચારી માણસ કાર્ષ પણ પરિસ્થિતિમાંથી સદ્ગુણોની અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરીને પોતાનું હિત સાધે છે, એમ દેખાય છે સદ્ગુણના અને જ્ઞાનના વિકાસ માટે કાર્ષ પણ સમય પ્રતિદૂળ હોતો નથી પરંતુ તેમાં મુખ્ય વાત એટલી જ કે, પોતાની ઉન્નતિની માણસને તીવ્ર ઇચ્છા હોવી જોઈએ અને પ્રાપ્ત પ્રસંગમાં ક્યા સદ્ગુણની જરૂર છે એ ઓળખવા જેટલો વિવેક તેનામાં હોવો જોઈએ તેની તીવ્ર ઇચ્છા અને વિવેક જો તેનામાં ન હોય તો આખું જીવન આદ્યુ બન્ય, પોતા પર અને ખીજ પર સારાનરસા પ્રસંગો આવતા દરરોજ અનુભવાતા અને દેખાતા હોય, છતાં ઉન્નતિને યોગ્ય અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ તે ઓળખી શકશે નહીં અને તેને તે જરૂરો નહીં.

પ્રશ્ન — આ બધા પરથી આપનું કહેવું હું સારી રીતે સમજ્યો. વિવેકી માણસને ગુણવિકાસ માટે કાંઈ પણ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ જણાશે એમાં મને હવે શંકા રહી નથી. પણ સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને પોતપોતાની ઉન્નતિ માટે એક જાતના ગુણોની જરૂર છે કે તેમાં કાંઈ ભિન્નતા છે, તે મને સમજાવો.

અુત્તર — બંને બધા માનવી સદ્ગુણોની જરૂર છે. બંને માણસ છે અને બંનેનો પોતપોતાની દૃષ્ટિથી પૂરેપૂરો વિકાસ થાય એ જરૂરી છે. બંનેનાં કાર્યક્ષેત્ર જુદાં હોવાથી તેમના કાર્યો અનુસાર બંનેના ગુણોમાં ઓછેવત્તે અંશે ફરક જણાય પણ ખરો, પરંતુ કાંઈ ગુણની પુરુષને પોતાની ઉન્નતિ માટે અત્યંત જરૂર હોય છતાં સ્ત્રીને તે ગુણની જરાયે જરૂર ન હોય, અથવા તેથી ઊલટું, સ્ત્રીને જરૂર હોય છતાં પુરુષને જરાયે ન હોય એમ કદી ન બને. માનવી જીવન અનેક ગુણો પર આધારી રહ્યું છે. જે વખતે જે ગુણની જરૂર હોય તે ગુણ, સ્ત્રી કે પુરુષ ગમે તે હોય, તેનામાં પ્રકટ થવો જોઈએ. તો જ જીવનના કટોકટીના પ્રસંગો અને મુશ્કેલીઓનું નિવારણ થશે અને માણસની ઉન્નતિ થઈ શકશે. સત્ય, પ્રામાણિકતા વગેરે નૈતિક ગુણો, તેમ જ કરુણા, ઉદારતા વગેરે ભાવપોષક ગુણો, સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાં સરખા જ હોવા જોઈએ, એટલું જ નહીં, પણ સૌમ્ય, ધૈર્ય, સાહસ વગેરે સામાન્ય રીતે પુરુષોમાં જોવા મળતા ગુણો પણ સ્ત્રીઓમાં હોય એ જરૂરનું છે, અને વાત્સલ્ય, આલસગોપન, શુશ્રૂષાવૃત્તિ એ ઘણું ભાગે સ્ત્રીઓમાં દેખાતા ગુણો પણ પુરુષમાં હોવા જોઈએ. સ્ત્રીઓ પર ઘરની વ્યવસ્થાની જવાબદારી હોવાથી આલસગોપન અને સંવર્ધન, ગૃહવ્યવસ્થા, ખાનપાન, આરોગ્ય વગેરેની સંભાળ તેમને લેવી પડે છે; તેથી તે માટે જરૂરી ગુણો તેમનામાં વિશેષ પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. અને અર્થસંપાદન અને બધાંના રક્ષણની જવાબદારી પુરુષોને માથે હોવાથી તે માટેના ગુણોની વૃદ્ધિ તેમનામાં થયેલી હોવી જોઈએ. કાંઈ ખાસ પ્રસંગે એકમા જ બંનેના ગુણો હોવાની જરૂર હોય છે બાળકો નાનાં હોય ત્યારે જ તેમની માતા ગુરૂરી જાય તો આપને બહાર કમાણી કરીને બાળકોના ઉછેરનું કામ

પણ કરવું પડે છે અથવા બાપ મરણ પામે તો માને કંઈક કમાણી કરીને બાળકોનું ભરણપોષણ અને સગોપન કરવું પડે છે. એવે વખતે દરેકમા અનેના વિશેષ ગુણો કંઈક અંશે પણ પ્રકટ થયા સિવાય બાળકોનું ભરણ-પોષણ, સગોપન, શિક્ષણ વગેરે થઈ શકતું નથી આ તો કેઈ વિશેષ પ્રસંગની વાત થઈ પણ હ મેશ માટે એક નિયમ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈ એ કે, નૈતિક અને ભાવવર્ધક ગુણોની અનેને સરખી જ જરૂર છે. કાર્યપરત્વે જેની જરૂર પડે એવા ગુણોની બાબતમાં એ બેમાં થોડેબહુ અંશે ભિન્નતા હોય તોય તેથી તેમની ઉન્નતિમાં બાધ આવી શકતો નથી. એકનું ક્ષેત્ર સક્રિયિત હોવાથી તેના કેટલાક ગુણોનો સંબંધ તેટલા પ્રમાણમાં ઓછો આવે, અને બીજાનું ક્ષેત્ર વ્યાપક હોવાથી તેનો તેટલા પ્રમાણમાં વધારે આવે એટલું જ પરતુ તેથી અનેની ઉન્નતિમાં ફેર પડવાનું કશું કારણ નથી.

પ્રશ્ન — આમ હોય છતાં તેમાંય કયા વિશેષ ગુણો અને ભાવનાઓનું પોષણ કરવાથી સ્ત્રીઓની અને કયાનું પોષણ કરવાથી પુરુષોની ઉન્નતિ થઈ શકશે તેનું કંઈક સ્પષ્ટીકરણ કરી શકાય ? ગુણોમાંય સ્ત્રીસુલભ અને પુરુષસુલભ એવો કેઈ ભેદ હશે જ ને ?

જુત્તર — કુદરતે પોતે એ બેમાં કંઈક ભિન્નતા રાખી હોવાથી તેમનાં કાર્યોમાં અને તેથી તેમના ગુણોમાં અને ભાવનાઓમાં કંઈક ભિન્નતા અને વિશિષ્ટતા સ્વાભાવિકપણે જ છે. માતા બાળકને જન્મ આપે છે. ગર્ભાથી માડીને તેનું પોષણ તે જ કરે છે. જન્મ પછી પણ તેના પર જ તેનો બધો આધાર હોય છે તેનું સગોપનસંવર્ધન બધું તેને જ કરવું પડે છે. તેની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક, બધી ક્રિયાઓ અને વ્યાપાર તે જાણે છે બાળક પણ શરીર, બુદ્ધિ, મન, ત્રણે માટે જોઈતું પોષણ તેની પાસેથી જ મેળવે છે આ રીતે તે અને એકબીજાની સાથે હ મેશાં સમરસ થયેલા હોય છે. બાળક એટલે એક જ ચૈતન્યમાથી પ્રાણ, મન, બુદ્ધિથી યુક્ત અનેહ બીજું આકારવાળું ચૈતન્ય છે. તે એકમાથી બે થયેલાં છે કે બે સમરસ બનીને એક થાય છે એ શોધી નાહતું કહ્યું છે એક બાળુથી માતૃપ્રેમના અને બીજા બાળુથી વાત્સલ્યના

સંબંધથી તે એકબીજા સાથે તાદ્દશ્ય પામેલાં હોય છે સ્ત્રીના જીવનમાં તેના ભાવવર્ધક ગુણોને આ વાત્સલ્યથી જ વિશેષ ગતિ મળે છે. વાત્સલ્યમાંથી જ તેની પ્રતિપાલક શક્તિ વિશેષ જગ્રત અને પ્રકટ થાય છે. બીજા જીવ માટે બધું સહન કરવાનો ગુણ અને શક્તિ વાત્સલ્યમાંથી જ પેદા થાય છે. સ્ત્રી પતિ માટે સહન કરે છે અને દીકરા માટેય સહન કરે છે. પણ તે બંને સંબંધને અંગે સહન કરવાની ભાવનામાં ધ્રુવ અંતર છે. માતૃત્વમાં જે કોમળતા, જે માધુર્ય, જે પવિત્રતા અને જે સરળતા છે, તે કેવળ પત્નીત્વમાં કદી પણ મળી શકે નહીં. પત્નીધર્મ અને માતૃ-ધર્મમાં ધ્રુવો જ ફરક છે. એકમાં સતી થવા જેટલા વિવ્રજાણુ સાગમાં ભયાનકતા, વિવશતા, અસહાયતા અને દાસત્વની ભાવના રપટ જણાઈ આવે છે; જ્યારે બીજામાં કોમળતા, સરળતા અને સહજતા ભરેલી દેખાય છે. ગાંભીર્ય અને સ્થિરતા વાત્સલ્ય દ્વારા સ્ત્રીઓમાં આપો-આપ આવે છે. વાત્સલ્યની પૂર્તિ માટે તેમને બીજા ગુણો પોતાનામાં લાવવા પડે છે. આવી રીતે બીજા અનેક ગુણોની જગૃતિ અને વિકાસ આ એક ભાવનાને લીધે તેમનામાં થઈ શકે છે. વાત્સલ્યને લીધે તે પોતે પ્રેમથી સહન કરતાં શીખે છે, સયમ પાળી શકે છે. જાતે કષ્ટ વેડીને બીજાને સુખ આપવાની વૃત્તિ તેનામાં આમાંથી જ નિર્માણ થાય છે. પોતે ખરાબ અન્ન ખાઈને, વખતે બૂખ્યા રહીને પણ, જાળકતુ પોષણ કરવાને આ ભાવ અને ગુણ તે આ વાત્સલ્યમાંથી જ શીખે છે. અને આ બધું વેડીને તે એનો કદી ગર્વ કરતી નથી. નિરુદ્ધકારી સેવા માતા જ કરી જાણે છે અને કરી શકે છે આવી રીતે જેના હૃદયમાં આખી જિંદગી વાત્સલ્ય રહી શકે છે તેને જ માતા કહેવી યોગ્ય ગણાય બાકીની કેવળ જન્મ આપનારી એટલે જનની ભલે કહેવાય. જે પોતાના જ છોકરાઓમાં કે છોકરાછોકરીઓમાં વાત્સલ્યની બાળતમાં ભેદ કરે છે અથવા માને છે તેમનામા માતૃત્વનો વિકાસ થયેલો નથી એમ કહેવું જોઈએ. આવી રીતે ભેદ કરનારી સ્ત્રીઓ છોકરાછોકરીઓને જન્મ આપીનેય સેવા અને નિષ્કામતાનો પાઠ શીખી નથી, એવો એનો અર્થ

થાય. જેમના પ્રેમમાં આર્થિક કે ખીજ કોઈ લાભની દૃષ્ટિ હોય તેમના વાત્સલ્યનો વિકાસ થવો શક્ય નથી પોતાને પેટે જન્મ પામેલાં સંતાનોમાં જેઓ ભેદ કરે છે, તેમનામાં ખીજનાં બાળકો વિષે વાત્સલ્ય ક્યાંથી પેદા થાય ? પોતાને પેટે જન્મેલ દીકરો હોય કે દીકરી, જેને પોતાના વાત્સલ્યની વધારે જરૂર હોય તેના તરફ જ, ખરું જોતાં માતાને વધારે ખેંચાણ હોવું જોઈએ ભરવાડ પણ પાંગળા ઘેટાની વધારે સંભાળ રાખે છે. જેને ઘેર ઢોરઢાંખર હોય છે તે ખેડૂત પણ નબળા વાછડાની સૌથી વધારે સંભાળ રાખે છે પોતાને આશરે રહેતા પશુને વિષે પણ સારા માણસના મનમાં કેમળ લાગણી હોય છે, તો પછી પોતાને શ્રેષ્ઠ કહેવડાવનાર માનવીમાં આટલી પણ સહભાવના, આટલું પણ વાત્સલ્ય પોતાનાં બાળકોની બાબતમાં જો ન દેખાય તો શું કહેવું ? પોતાનાં બાળકો વિષેના વાત્સલ્યમાંથી જ ખીજનાં બાળકો વિષે વાત્સલ્ય નિર્માણ થાય છે. તે વાત્સલ્ય દ્વારા અને તેને માટે કરવા પડતા ખીજ અનેક ગુણોનાં અવલંબન અને અનુશીલનથી જ સ્ત્રીઓની સ્વાભાવિકપણે ઉન્નતિ થાય છે.

પુરુષો વિષે વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે, ઘર ચલાવવા માટે જોઈતી કમાણી કરવાની અને તે કમાણીનું અને પોતા પર આધાર ગણનારા બધાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી તેના પર હોવાથી, તે માટે જે ગુણોની જરૂર પડે છે તે ગુણો દ્વારા તેની ઉન્નતિ થાય છે તે ગુણો તેનામાં જેટલા કેળવાયા હોય તે પ્રમાણમાં તેની કૌટુંબિક સ્થિતિ સારી હશે બધા નૈતિક ગુણો અને ભાવનાઓ હોય તોપણ પોતાનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય પાર પાડવા માટે જોઈતા ગુણ અને શક્તિ પુરુષમાં ન હોય તો ન. આલે એ ગુણો ને શક્તિમાં જ તેની વિશેષતા છે પ્રેમ, વાત્સલ્ય, સેવાવૃત્તિ, નિરક્ષતા, સાદાઈ, સંયમ, કરકસર, યોગ્ય પ્રસંગે ઉદારતા, પરિશ્રમ-શીલતા, યોજકતા, આતિથ્ય, કર્તવ્યનિષ્ઠા વગેરે અનેક ગુણો, ભાવો અને વૃત્તિઓ તો સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાં હોવા જરૂરી છે જ્યાં તેમાંય વિશેષતા શોધવી હોય તો સ્ત્રીમાં વાત્સલ્ય અને પુરુષમાં બાહ્ય કમાણીની પાત્રતા અને સંરક્ષકશક્તિ એ ગુણો વિશેષ પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ

પ્રશ્ન — એક દરે, આપના મત પ્રમાણે વાત્સલ્ય સિવાય સ્ત્રીઓનો વિકાસ થવો શક્ય નથી એમ જણાય છે.

સુત્તર — સ્ત્રીઓની આગતમાં કુદરતની એવી યોજના હોવાથી તે યોજનાને મુખ્ય સમજીને તે દ્વારા જ ઉન્નતિનો વિચાર અને પ્રયત્ન કરવાનું શ્રેયસ્કર લાગે છે.

પ્રશ્ન — તો પછી જેમને પોતાનાં સંતાન નથી એવી સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ થયેલી અને તેમનામાંય અનેક સદ્ગુણ કેળવાયેલા જોવામાં આવે છે તે શી રીતે ?

સુત્તર — પોતાનાં સંતાન દ્વારા જ સ્ત્રીમાં વાત્સલ્યની જાગૃતિ થાય છે એમ નથી. હવે એ ખરું કે, કુટુંબમાં રહેવા છતાં જેનામાં તે ભાવ જરાય જાગૃત ન થયો હોય તેનામાં માત્ર પોતાના સંતાન સિવાય તે ભાવ પેદા નહીં થાય. એક રીતે આ તેની જડ અવસ્થા જ સમજવી જોઈએ. સમાજમાં આવી સ્ત્રીઓ બહુ થોડી મળશે. જે સ્ત્રીમાં વાત્સલ્ય સાથે ખીજા સદ્ગુણોનો પહેલેથી જ વિકાસ થયેલો હોય તેને વાત્સલ્ય માટે પોતાના સંતાનની જરૂર નથી. પણ આવી સ્ત્રીમાંય વાત્સલ્ય જ વધારે વ્યાપકપણે અને ખીજા સર્વ સદ્ગુણોમાં પ્રમુખપણે જણાઈ આવશે.

પ્રશ્ન — એટલે ગમે તેમ પણ તેનામાં વાત્સલ્ય વિશેષપણે હોવું જ જોઈએ એવું આપનું કહેવું દેખાય છે ખરું ને ?

સુત્તર — હા આ જ વાત અધિક સ્પષ્ટતાથી કહું એટલે તમારા ધ્યાનમાં આવશે. દરેક સ્ત્રીને પોતાના આગક દ્વારા જ વાત્સલ્યનો પાઠ મળે છે એમ નથી. કુટુંબમાં છોડરીને નાનપણથી જ પ્રેમ અને વાત્સલ્યનો પાઠ મળે છે છોડરી પોતાનાં નાના ભાઈબહેનોને સંભાળવા માંડે છે ત્યારથી જ તેનામાં તે ભાવની જાગૃતિ થાય છે. મોટી બહેનનો નાના ભાઈ કે બહેન પર જે પ્રેમ હોય છે તેમાં જ વાત્સલ્યનો અંશ હોય છે. જેને આવી જાતનો પ્રેમસંસ્કાર નાનપણથી મળેલો નથી હોતો

તેને પોતાના બાળક સિવાય વાત્સલ્ય જાગ્રત થવાની તક મળેલી હોતી નથી પ્રેમનુ જ એક ખાસ સ્વરૂપ તે વાત્સલ્ય. પ્રેમ જાગ્રત થવાને જે બાહ્ય નિમિત્ત કારણ અને છે તે નિમિત્ત પરથી જ આપણે તેને જુદી જુદી ભાવનાને રૂપે ઓળખીએ છીએ માતૃપ્રેમ, પિતૃપ્રેમ, અધુભગિની-પ્રેમ, એ જોડે બાહ્ય નિમિત્ત કે સબધને કારણે જ પ્રેમના જુદા જુદા પ્રકારો કહેવાય છે તોપણ તે બધામાં એક જ જાતની પ્રેમવૃત્તિ છે મા, માશી, ફાઈ, મોટી બહેન, કાકી, મામી, દાદી, એ બધાનો આપણા પરનો પ્રેમ એનું જ નામ વાત્સલ્ય. પિતા, મોટા ભાઈ, કાકા, મામા, દાદા એમનુય આપણા પર વાત્સલ્ય હોય છે. પણ વાત્સલ્યની બાબતમાં સ્ત્રીઓની વિશેષતા છે. પ્રેમની સાથે જ્યાં પૂજ્યતાનો ભાવ હોય છે તેને આપણે ભક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ ઈશ્વર, માતાપિતા, ગુરુ, સત-સજ્જન ઇત્યાદિ પરના પ્રેમને આપણે ભક્તિભાવ કહીએ છીએ. ખરું જોતા આ બધામાં પ્રેમ એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે એવી જાતનો પ્રેમ નાની છોકરીમાય હોય છે એ જ પ્રેમ નાના ભાઈભાડૂઓને નિમિત્તે જાગ્રત થઈને વધવા લાગે છે એ જ તેના વાત્સલ્યનો ઉદ્ભવ અને ત્યારથી જ તેની વૃદ્ધિ થાય છે. એ જ વાત્સલ્યનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવા માટે પોતાના બાળકને નિમિત્તે તેને અવસર મળે છે. એવી તક પોતાની સંતતિને અભાવે કોઈ સ્ત્રીને ન મળી હોય તોય પોતાનાં ભાઈ, બહેન, દેરાણી, જેદાણી વગેરેના બાળકને નિમિત્તે અથવા સગાવહાલાના કે આડોશીપાડોશીનાં બાળક પરના પ્રેમને નિમિત્તે, પોતાના વાત્સલ્યનો વિકાસ તે કરી શકે છે પરંતુ આમ થવા માટે તે માર્ગે પોતાની ઉન્નતિ કરવાની તેની ઉત્કટ ઇચ્છા હોવાની અત્યંત જરૂર છે. તેવી ઇચ્છા ન હોય અને પોતાને સતાન ન હોવા બદલ તે પોતાને દુર્દેવી માનતી હોય તો તે બાળથી તેની ઉન્નતિને અવકાશ કે આશા નથી

પ્રશ્ન — પણ અનેક સ્ત્રીઓનો આ બાબતમાં એવો અનુભવ છે કે, બીજાનાં બાળકો પર કરેલા પ્રેમનો છેવટે તેમને પોતાને કશે લાભ

થતો નથી આળકો છેવટે પોતાનાં માઆપ તરફ જ એચાય છે અને તેમનાં જ થાય છે એટલે તેમને માટે પોતે લીધેલો અધો પરિશ્રમ ફેાકટ બન્ય છે.

સુત્તર — પોતાના સ્વાર્થ માટે જેમણે ખીજનાં આળકોનું પાલન-પોપણ કયું હશે તેમને એમ લાગવાનું જ. પણ જેમણે પોતાના વાત્સલ્ય માટે અને આળકોના કલ્યાણ ખાતર પરિશ્રમ લીધો હશે તેમને એ આળકો પોતે આપેલા શિક્ષણ અને સંસ્કારને કારણે પોતાનાં માઆપ પાસે જઈને તેમને સુખી કરે છે એ જોઈને આનંદ થયા સિવાય નહીં રહે. આપણે કેટલોક સમય આળકોનું પાલનપોપણ કયું, તેમને શિક્ષણ આપ્યું, સુસંસ્કાર આપ્યા એટલા માટે તેઓ પોતાનાં માઆપને કાયમના ઝોડીને તેમની મરજી વિરુદ્ધ આપણી પાસે હમેશા રહે એવી ઇચ્છા કોઈ પણ સુશીલ સ્ત્રી કદી નહીં કરે, કારણ તે ઇચ્છા ન્યાય નથી. આપણી પાસે રહીને આપણી પાસેથી મળેલા સંસ્કારો વડે આળકો માતૃપિતૃભક્ત થાય, સ્વધર્મનિષ્ઠ થાય, એવી જ ઇચ્છા આળકોનું કલ્યાણ ઇચ્છનારી કોઈ પણ સ્ત્રીએ રાખવી જોઈએ તે જ પ્રમાણે આળકોના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી જોતાં જેમણે તેમનું થોડો વખત પણ મમતાથી કે વાત્સલ્યથી પ્રતિપાલન કરીને તેમને સારી કેળવણી આપી તેમની પ્રત્યે તેમણે (આળકોએ) પોતાના મનમાં આમરણ માતૃભાવ અને કૃતજ્ઞતાભાવ રાખવો જોઈએ તેમને માટે પ્રસંગ આવ્યે જરૂરી પરિશ્રમ કરીને પોતા પર કરેલા વાત્સલ્યના તેમ જ પોતા માટે ઉદ્ધારેલા શ્રમના ઝણુમાથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવો એને એ આળકોએ પોતાના જીવનનું એક અત્યંત આવશ્યક અને પવિત્ર કર્તવ્ય ગણવું જોઈએ. પોતાનું પાલનપોપણ કરનારાઓ વિષે પણ પોતાના માઆપ જેટલો જ કર્તવ્યભાવ તેમના મનમાં જાગ્રત રહેવો જોઈએ. એક બાજુથી વાત્સલ્ય અને ખીજી બાજુથી માતૃભાવ એવી જાતના પવિત્ર ભાવો એકબીજામાં હમેશ ટકી રહે તો બન્નેની સદ્ભાવનાનો ઉદ્ધર્પ થશે અને બંનેની ઉન્નતિ થશે એટલા માટે બંનેમાં સદ્ભાવ, કર્તવ્યનિષ્ઠા અને ઉન્નતિની

દષ્ટિ હોવી જોઈએ તો જ આ વાત બની શકે અને બને પક્ષે આખી જિંદગી સુધી સંતોષ રહી શકે.

જીવનની દૃષ્ટિથી વાત્સલ્યનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે ધ્યાનમાં લઈ, તે દ્વારા પોતાનું જીવન વધારે ને વધારે ઉન્નત થાય છે કે નહીં તે સ્ત્રીઓએ હમેશાં તપાસવું જોઈએ. મનુષ્યજાતિ દુનિયામાં હમેશા ટકી રહે એવો પરમાત્માનો હેતુ હોય અથવા કુદરતના કોઈ અજ્ઞાત અથવા અતકર્ષ ધર્મમાંથી નિર્માણ થયેલા મનુષ્યપ્રાણીની પરપરા કાયમ રહે એવી આપણા બધાની ઇચ્છા હોય તો પરમાત્માનો એ હેતુ અથવા આપણા બધાની એ ઇચ્છા સિદ્ધ થવા માટે માનવજાતિમાં રહેલા જનનધર્મ કરતા તેના પ્રતિપાલન ધર્મની વિશેષ જરૂર છે અને આ પ્રતિપાલન ધર્મની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ વાત્સલ્યમાથી જ છે એ વાત આપણે બધાએ, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓએ, ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે એકલી માનવજાતિનું જ નહીં પણ પશુપક્ષી વગેરે પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ પણ મુખ્યત્વે કરીને આ વાત્સલ્યને લીધે ટકી રહેલું છે આ બધા પરથી જોતા, માનવજાતિની શાશ્વતતા માટે અત્યંત જરૂરી એવા એક મહાન સદ્ભાવ અને ગુણની કદી પણ ઓછી કિંમત ન આકતાં તેનો શક્ય તેટલો વિકાસ કરવો જોઈએ કેવળ પોતાને પેટે અવતરેલા બાળકનું પ્રતિપાલન કરવાથી આ ધર્મની સમાપ્તિ થતી નથી એ તો તેની કેવળ શરૂઆત છે એટલો ધર્મ તો પશુપક્ષીઓમાંય અમુક વખત સુધી જણાઈ આવે છે માણસ એટલાથી જ જો પોતાને કૃતકૃત્ય માને તો એમાં તેની શ્રેષ્ઠતા શી? પોતાના ભાઈભાડુઓ અને બાળકોને નિમિત્તે પેદા થયેલા આ ધર્મને આખું જીવન વધારે ને વધારે વ્યાપક, ઉદાત્ત અને પવિત્ર કરતા રહેવામાં જ માનવજાતિની વિશેષતા છે સ્ત્રીઓએ અને પુરુષોએ આવી દરેક વિશેષતા સિદ્ધ કરતા રહીને પોતાનું જીવન સદ્ગુણસમૃદ્ધ કરવાનું છે જેમના વાત્સલ્યની મર્યાદા પોતાનાં બાળકોથી આગળ જઈ શકતી નથી તેમનામાં, જીવનવિકાસની દૃષ્ટિથી જોતા, વાત્સલ્યના કરતાં મોહનો અંશ વધારે હોવો જોઈએ પરંતુ જે સ્ત્રી બીજને પેટે જન્મેલાં સતાનોનું મમતાથી

પાલનપોષણ કરીને, તેને સારી કેળવણી અને સંસ્કાર આપીને, પોતાનો કશો સ્વાર્થ ન બેતાં એ બાળકોને જેનાં હોય તેમને પાછાં સોંપે છે, અથવા જેની સંભાળ રાખનાર કોઈ નથી અથવા જેનાં માતૃપિતાનો પત્નો નથી એવાં નિરાશ્રિત બાળકોનું પેટના બાળકની માફક પાલન કરીને જે સ્ત્રી તેમને નિરપેક્ષપણે ઉછેરીને મોટાં કરે છે, તેમને માટે ગમે તે કષ્ટ, પ્રસંગે નિદા, અપમાન વગેરે પણ સહન કરે છે, તે સ્ત્રી, કેવળ પોતાનાં બાળકોને માટે કષ્ટ સહન કરનાર બીજી કોઈ પણ સ્ત્રી કેરતા, આ બાબતમાં વધારે ઉદાર અને શ્રેષ્ઠ છે એમા શંકા નથી જેના વાત્સલ્યમા વ્યાપકતા છે પણ મોહ નથી, જેનામાં કર્તૃત્વ છે પણ લોભ નથી, સદ્ગુણ હોવા છતાં જેનામાં તે વિશે અહંકાર નથી, તે સ્ત્રી બીજી સામાન્ય સ્ત્રીઓ કરતાં જરૂર અધિક ધન્ય છે તેનાં આ વાત્સલ્યનો, કર્તૃત્વનો અને સદ્ગુણોનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ ચાલુ રહે તો, જેકે તે કોઈને જન્મ આપીને કોઈની જનની ન થઈ હોય, તોપણ તે જગન્માતા થવાને લાયક થશે—આટલા ભાગ્ય ને યોગ્યતાને તે પહોંચશે. કારણ, માનવધર્મના એક મહાન ગુણની તે ઉપાસક છે

આ મહાન સદ્ગુણનું મહત્ત્વ આપણે જાણ્યું હોત અને તેની ઉપાસના આપણા સમાજમાં ચાલતી હોત તો પુરુષોના, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના, જીવનમાં તેથી કેટલી શોભા આવી હોત? કેવા મોટાં મોટાં કુટુંબો આજે આનંદ અને સુખમાં રહેતાં હોત? પછી પોતાનાં અને પોતાનાં ભાઈબહેનનાં કે દેરાણીજેઠણીનાં બાળકોમાં ભેદ કોઈએ માન્યો હોત? વાત્સલ્ય અને પ્રેમની બાબતમાં સ્ત્રીઓમાં આજે લગભગ બધે દેખાતી દીનતા, કૃપણતા અને અનુદારતા પછી ક્યાંથી નજરે પડત? ભાઈભાઈમાં કલહ, કુટુંબોમાં ભંગાણુ અને આપસમાં અણબનાવ ક્યાંથી ચાત? અને આપણી માનવતાને પછી કલંક ક્યાંથી લાગત? આપણે અને આપણે પેટે જન્મેલી પ્રજા—એટલી સંકુચિત કૌટુંબિક કલ્પનામાં આપણે સમાધાન માનીને કેવી રીતે રહ્યા હોત? આપણામાં વાત્સલ્ય વ્યાપકપણે વાસ કરતું હોત તો ઠેકઠેકાણે માનાપ વગરનાં અનાથ બાળકો આપણી

નજરે કેવી રીતે પડત? આ બધી દુ.સ્થિતિ આપણા વાત્સલ્યના અભાવને લીધે છે. પુરુષોના કરતાં સ્ત્રીઓને આ સ્થિતિ માટે વધારે દુ.ખ થવું જોઈએ કારણ, આ સહગુણ તેમની ઉન્નતિનો મુખ્ય આધાર છે. સ્ત્રીઓમાંથી માતૃત્વ કાઢી નાખીએ તો બાકી શું રહે? અને વાત્સલ્ય વિના માતૃત્વનો કશો અર્થ નથી એ વાત્સલ્ય આપણામાં છે કે નહીં, આપણાં અને બીજાનાં બાળકોનું પ્રતિપાલન કરવાથી આપણો વિકાસ થાય છે કે નહીં, એ તરફ તેમણે લક્ષ આપવું જોઈએ પોતાના સહવાસથી, સારા સંસ્કારથી બાળકો ધર્મનિષ્ઠ થાય છે, કે નહીં તે તેમણે જોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન — પ્રત્યક્ષ પોતાના બાળકો માટે પુષ્કળ કષ્ટ સહન કરનારાં માઆપોનુય બાળકો મોટા થયા પછી માનતાં નથી તેનું શું કારણ હશે?

જ્વર — છોકરો હોય કે છોકરી તેને સાચા ધર્મનું શિક્ષણ આપીને ધર્મનિષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરતાં નથી એ જ આનું કારણ હોવું જોઈએ માઆપ બાળકો પર પ્રેમ કરે છે, વાત્સલ્યને લીધે તેમને માટે ધણું સહન કરે છે, અને તેમને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સુખ અને સહવાસને લીધે જન્મથી જ બાળકોના મનમાં માઆપ વિષે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે વખતે કોઈ કોઈનો વિયોગ સહન કરી શકવું નથી. પરંતુ બાળકો જેમ જેમ સ્વાધીન થાય છે, તેમના મનમાં જુદી જુદી સુખેચ્છાઓ જાગ્રત થાય છે અને તે માઆપ તરફથી પૂરી થવી શક્ય નથી એમ તેમને લાગે છે, સારે એ બધી જ્યાંથી પૂરી થાય એમ તેમને લાગે છે તે તરફ તેમની મનોવૃત્તિ વળે છે અને માઆપ પ્રત્યેના પહેલો ભાવ ગોઠો થવા માંડે છે માઆપે પણ બાળકોને કેવળ સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય છે તેથી તે કેવળ સુખભોગી બની ગયેલા હોય છે. માઆપને વિષે તેમને જે પ્રેમ હોય છે તે પણ કેવળ પોતાના સુખને લીધે જ હોય છે. સુખ મળે ત્યાં મમતા બાંધવાની સહજ પ્રવૃત્તિ બાળકોમાં વધેલી હોય છે તેમાં કર્તવ્યનો કે ધર્મનો અંશ ઘણો લાગે નથી હોતો. કર્તવ્યને માટે કષ્ટ પણ સહન કરવા જોઈએ દુ.ખ થાય તો પણ કર્તવ્ય છોડવું ન જોઈએ. ધર્મની આગળ સુખની પરવા ન કરવી જોઈએ. અધર્મ

પશુપક્ષીઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કેવળ નિસર્ગ અનુસાર ચાલે છે તેમનામા પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, થોડો સમય તે જન્મ આપનાર પર અવલંબીતે રહે છે અને પછી થોડા જ વખતમાં તે સ્વાવલંબી બનીતે કુદરત પર જીવવા માંડે છે. ગર્ભપોષણ, અપત્યપોષણ, અને અપત્ય-સંગોપનના કાળ દરમ્યાન તેમનામાં સ્વાભાવિકપણે સંયમ રહે છે. અપત્યનું પરાવલંબન, તેમને વિષેનું વાત્સલ્ય અને સંયમ—એ બાબતો તેમનામાં કુદરતી ધર્મ અનુસાર ચાલતી દેખાય છે. આવો અન્યો-ન્ય-સંબંધ તેમનામા હોય છે. આ પરથી માણસે જે મોટો બોધ લેવો જોઈએ તે તેણે લીધેલો જણાતો નથી. અપત્યનું પરાવલંબન અને જન્મદાતાનાં વાત્સલ્ય અને સંયમ, એમાથી માનવી અપત્યમાં એકલા પરાવલંબનની જ વૃદ્ધિ થયેલી દેખાય છે. કેટલેક અંશે વાત્સલ્યનો વિકાસ પણ જોવા મળે છે પણ પરાવલંબનના પ્રમાણમાં તેની વૃદ્ધિ થયેલી નથી. પશુ-પક્ષીઓમાં અપત્યના પરાવલંબનનો કાળ ટૂંકો હોય છે તેથી તેમનું વાત્સલ્ય તેના પ્રમાણમા પૂરતું છે. માનવી અપત્યનાં પોષણ, સંગોપન, સંવર્ધન, શિક્ષણ વગેરેની બધી જાતની જવાબદારી માણસને લાખો કાળ ઉઠાવવી પડે છે, તેથી તે બધાને પૂરતું થાય એટલું વાત્સલ્ય અને પરિપાલનશક્તિ તેનામા હોવાની જરૂર છે. અને એ પ્રમાણમાં તેણે પ્રજા-વૃદ્ધિને મર્યાદિત કરવાની પણ જરૂર છે. પશુપક્ષીઓમા કુદરતી જવાબદારીની માફક જેમ સયમ સહજ હોય છે તેમ માનવી પ્રાણીમાં ન હોવાથી માનવજાતિની તે આજુથી ઉન્નતિ ન થતાં તે દિવસે દિવસે નિદુષ્ટ સ્થિતિએ જઈ રહી છે. જે પ્રમાણમાં માનવજાતિમાં પ્રજાવૃદ્ધિ થઈ રહી છે તે પ્રમાણમા જીવનને જરૂરી એવાં ખાનપાન વગેરેનાં સાધનો પેદા થતાં નથી. ઉપાદન વધતું નથી. આજે યંત્રની મદદથી માણસ તે દિશામાં પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. પણ જેમ જેમ તે આ માર્ગે પ્રયત્ન કરતો જાય છે તેમ તેમ અપત્યના પરાવલંબનનો કાળ પણ વધતો જાય છે. ભણેલા વર્ગમાં છોકરો પચીસ વર્ષનો થાય ત્યાં મુઠ્ઠી તેના પોષણ વગેરેની જવાબદારી તેનાં માઆપ પર જ હોય છે. ક્યાંક ક્યાંક તો

આ મર્યાદા ત્રીસ વર્ષ સુધી જઈ પહોંચી છે. આવી રીતે પરાવલંબનનો કાળ જે વર્ગમાં વધતો જાય છે એજામા એણું તે વર્ગે તો સયમ સાધીને પોતાની પ્રજાવૃદ્ધિ મર્યાદિત કરવી જોઈ એ ।

આજે અસંખ્ય ઘરોમાં એવી સ્થિતિ દેખાય છે કે, પ્રજાનું પાલન,

પોષણ, સવર્ધન કે શિક્ષણ યોગ્ય રીતે થતું નથી

અમર્યાદ પ્રજા- છતાં પ્રજામા માત્ર સતત વધારો થયા જ કરે છે

વૃદ્ધિના પરિણામ એક આગક માંડ બોલવા ચાલવા લાગે ન લાગે

એટલામાં બીજા બાળકનો જન્મ થાય છે. એવી

સ્થિતિમાં માઆપ કેટલા બાળકોનું યોગ્ય રીતે પાલનપોષણ કરી શકે ? દરેક

બાળકને પૂરતું દૂધ અને પોષક ખોરાક તેઓ કયાથી પરા પાડી શકે ? બધાનું

સગોપન અને શિક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે ? પ્રજાની વૃદ્ધિના પ્રમાણમા

માઆપની પરિપાલનશક્તિ, પુરુષાર્થ અને કમાણી વધતા નથી તેથી તે

બધા બાળકો જેમતેમ કરીને ઊંચરે છે બાળકમાથી જ સચ્કારી માનવ બને

છે, પણ તે કેવળ કુદગતી રીતે બનતો નથી તેને યોગ્ય પરિસ્થિતિની

અને સાધનોની જરૂર હોય છે પરંતુ સાવ કનિષ્ઠ સ્થિતિના જ નહીં

પણ સાધારણ સ્થિતિના કુટુંબમાય આ બધાની અછત છે. માઆપોમાં

પોતાના સતાન વિષે મમત્વ કે વાત્સલ્ય હોતું નથી એમ નથી તેઓ

તેમને માટે મહેનત કરતા નથી અથવા તેમના સુખની અવગણના કરીને

કેવળ પોતાનું જ સુખ જુએ છે એમ પણ નથી પણ તેમના યોગ્ય

સગોપન અને શિક્ષણ માટે જોઈતો પુરુષાર્થ તેમનામા નથી તે

પ્રમાણમા તેમનું વાત્સલ્ય એણું પડે છે પોષક ખાનપાન, સજાળ,

સ્વચ્છતા, યોગ્ય સંસ્કાર, બાળકોના રોજના વહેવાર અને ગમતગમત

માટે પૂરતી જગા અને યોગ્ય સાધનો, વ્યવસ્થિતપણું અને શિસ્ત કેળવાય

એવું શિક્ષણ, સહજુણોનો વિકાસ, માતૃપિતૃભાવની તેમ જ બહુભગિનીભાવની

વૃદ્ધિ થતી રહે એવું પ્રેમમય વાતાવરણ વગેરે નાનપણમા જરૂરી એવી

સગવડો આજે ઘણે ભાગે કયામ દેખાતી નથી. જ્યાં સંપત્તિ છે ત્યાં લાડ

અને સ્વચ્છદને લીધે બાળકો બગડે છે આફી તો અસંખ્ય ઘરોમા

બાળકોની બાબતમાં ઉપેક્ષા જ થઈ રહી છે. ગમે તેવા ખોરાકથી તેમનાં પેટ ભરવામાં અને ગમે તેવા કપડાં વડે તેમના શરીર ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં માત્રાપ બધે જ ત્રાસી ગયેલા નજરે પડે છે. આવી સ્થિતિમાં બાળકોની સ્વચ્છતા તરફ, આરોગ્ય તરફ તેમ જ યોગ્ય કેળવણી તરફ કોણ ધ્યાન આપે? તેમનો શારીરિક, ઔદ્ધિક અને માનસિક વિકાસ શી રીતે થાય? દરેક માત્રાપને બાળકોના પ્રશ્નો ચિંતામાં નાખે છે. તેમાંય તેમની માદગી આવે, કશુંક દુખવા માંડે, એટલે ધરતી મુશકેલીઓનો અને સંકટોનો પાર રહેતો નથી. આવી સ્થિતિ સેંકડે નવ્વાણું ધરોમા છે અને એવી જ સ્થિતિમાં સંતાનવૃદ્ધિ થાય છે. આના કરતાય ખરાબ સ્થિતિ — જે જોતાં જ માણસનું મન દુઃખ અને કંટુણ્યો ભરાઈ આવે છે — એ છે કે ગરીબાઈ, રોગ, અને પશુતાથી પીડાતા લોકોમાંય પ્રજાની બેસુમાર વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને તેમની મૂળની વિપત્તિમાં ઉમેરો થઈ રહ્યો છે આવી રીતે દેશનું અને સમાજનું દુર્ભાગ્ય દિવસે દિવસે વધતું જાય છે.

આ બંધી સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેતાં એમ લાગે છે કે, આ બાબતમાં ઉપેક્ષા કયે? ચાલશે નહીં. સંયમશક્તિ અને ચાલુ સ્થિતિમાં પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ થયા વગર આપણી ભાવી પેઢીના આપણું કર્તવ્ય કહ્યાણુની આશા કરી શકાય નહીં. પ્રજાવૃદ્ધિના ચાલુ ક્રમથી આપણું કે પ્રજાનું કોઈનુંય કહ્યાણુ થવાનું નથી. આપણાં પોતાના સંતાનોનું અને દેશની અસંખ્ય નિરાધાર અને દુઃખ ભોગવતી પ્રજાનું પરિપાલન કરી શકવાં જોઈતી વિશાળ વતસલતા અને શક્તિ આપણામાં હોય તો જ આજની સ્થિતિમાં આપણે માટે તગણોપાય છે હિંદુ પૌરાણિક દેવતાઓમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ ત્રણ મોટા દેવતાઓ માનવામાં આવ્યા છે તે પૈકી બ્રહ્મા સૃષ્ટિ અને પ્રજાનિર્માણ કરનારો, મહેશ સહાર કરનારો અને વિષ્ણુ પરિપાલન કરનારો છે — એમ ત્રણેના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયની તેમની વચ્ચે વહેચણી કહેવાય છે. એ ત્રણમાં વિષ્ણુને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે, તેનું કાગણુ તેનામાં અગ્રાધ પરિપાલનશક્તિ છે એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે એ છે.

માણસ પણ પોતાની પરિપાકવનશક્તિનો વિકાસ કરે તો જે તેની માનવતાની વૃદ્ધિ થઈ શકે. અને એ શક્તિનો વિકાસ કરવો હોય તો પ્રજ્ઞવૃદ્ધિની વૃત્તિને મર્યાદિત કરીને તેનું વાત્સલ્યમઃ રૂપાંતર કરવું જોઈએ. આપણા પોતાના આળોકના કલ્યાણ પૂરતું વાત્સલ્ય આપણે ધારણ કરીએ તોય તેથી આપણી પ્રજ્ઞનિર્મિતિની વૃત્તિ થોડેદૂરે અંશે મંદ પડશે અને સ્થિતિ એવી છે કે, માનવ જ માનવનો વેરી બનેલો છે. ભાઈ જ ભાઈનો દુઃખન થાય છે આપણે આ આત્મતા સાવધ ન થઈએ, વિવેકી અને સયમી ન થઈએ તો “આ બધું ગગત ઈશ્વર વડે વ્યાપેલું છે,” અથવા “આપણે બધા ઈશ્વરના આળોકે છીએ,” એ જ્ઞાતના ઉપદેશ આપે જન્મારે સાક્ષાત્કાર રહીએ તોય તેનો આપણી કે પછીની પેઢીના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી કશો ઉપયોગ નહીં થાય આળોકના પરાવલંબનના પ્રમાણમાં આપણી સંબંધશક્તિનો અને વાત્સલ્યનો વિકાસ ન થાય તો માનવજાતિ પર આવી પડતી આફતો ટળશે નહીં. વિશ્વયુદ્ધના પ્રસંગો પણ વારે વારે આવ્યા વગર રહેશે નહીં.

જેમનું આપણે સારી રીતે પોષણ કરી શકતા નથી, અથવા જેમને ગમવા માટે આપણા ઘરમાં જગ્યા નથી ત્રાહ્યચર્યસિદ્ધિ અને એવા ગાય, બળદ, ઘોડા વગેરે પ્રાણીઓ પણ આપણે તે માટે કુપાય-ખરીદતાં નથી પણ જેમનું આપણે સારી રીતે શોધનની જરૂર પોષણ ન કરી શકતા નથી, જેમને રાખવા માટે ઘરમાં પૂરતી જગ્યા નથી એવાં સત્તાનોને કોઈ પણ મર્યાદા વિના એક પછી એક જન્મ આપીએ છીએ ! જેમના પર આપણો વિશેષ પ્રેમ નથી હોતો એવા પ્રાણીઓની આત્મતા આપણે જોડેલો વિચાર કરીએ છીએ તેટલો આપણે પેટે અવતરનારા આળોક માટે પણ આપણે કરતા નથી આ સ્થિતિ આને લગભગ બધે જ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં બધા લોકો પોતાના સત્તાન વિષે લાગણી વિનાના છે એમ કહેવામાં અન્યાય થશે. આપણામાં પ્રેમ છે, વાત્સલ્ય છે, આર્થસાગ પણ છે, પરંતુ આપણે જીવન વિષે આ દૃષ્ટિથી વિચાર જ

કર્ચો નથી એમ કહેવું પડે છે માનવજાતિના વિકાસ અને કલ્યાણની દૃષ્ટિથી આપણે આ આખતનો વિચાર કરવો જોઈએ, એ હવે અત્યંત જરૂરી થયું છે. કેવળ પ્રગ્નવૃદ્ધિનું માનવતાની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વ નથી. પરંતુ પ્રગ્નવૃદ્ધિની વૃદ્ધિનું વાત્સલ્યમાં રૂપાંતર કરવું, એ વાત્સલ્યમાં વિશાળતા અને શુદ્ધતા લાવવી, એમાં આપણો વિકાસ છે. અસંયમ કરતાં સંયમ શ્રેષ્ઠ છે. સયમ કરતાં વાત્સલ્ય શ્રેષ્ઠ છે. વાત્સલ્યમાય પરિપાકનશક્તિનું મહત્ત્વ છે આ શક્તિની વિશાળતામાં જ તેની શુદ્ધિ છે આ શુદ્ધિમાં બ્રહ્મચર્યની સિદ્ધિ છે, અને બ્રહ્મચર્ય પર માનવતાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિનો આધાર છે માનવજાતિએ આ રીતે આ વિષયનો વિચાર કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી વિચાર, આચાર, ખાનપાન, યોગ, ચિત્તન, સોખન, સકલ્પન, ઔપધિ વગેરેની મદદથી માણસે આ આખતમાં પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. તેવો પ્રયત્ન થતો રહે તો તેમાંથી પોતાના હેતુને અનુકૂળ જ્ઞાન માણસ પ્રાપ્ત કરી શકશે એમાં શંકા નથી જે વૃત્તિઓને ક્ષીણ કરતાં જઈને છેવટે તેમના પર વિજય મેળવવાનું માણસનું કર્તવ્ય છે, તે ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત કરવા માટે જુદા જુદા ઔપધિપ્રયોગો સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરફ મોટા મોટા રસાયણશાસ્ત્રીઓ અને વૈદ્યો પોતાની બુદ્ધિ આજ સુધી વાપરતા આવ્યા છે, કારણ ભોગલોલુપ અને ભોગવશ રાગમહારાગઓ અને ધનિક લોકો તેમના પ્રયત્નોને અનેક રીતે મદદ કરતા આવ્યા છે. પરંતુ બ્રહ્મચર્ય, સંયમ, વગેરેની ઉપાસના કરનારા વૈરાગ્યશીલ પણ ગરીબ લોકો પાસેથી તે લોકોને કશા પણ મળતરની આશા ન હોવાથી મનુષ્યની તે વૃત્તિઓને સૌમ્ય અને મંદ કરીને તેમને કાબૂમાં રાખવા માટે-કર્ષ ઔપધિનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની શોધ તેમણે કદી કરી નથી. સૃષ્ટિમાં પરસ્પરવિરોધી ગુણો અનેક છે સૃષ્ટિમાં અગ્નિ છે અને પાણી પણ છે. અત્યંત મૃદુ પદાર્થો છે, તેમ જ અત્યંત કઠણ પદાર્થો પણ છે. તે જ પ્રમાણે ઉત્તેજક અને શામક ગુણવર્ત્તોવાળી વનસ્પતિઓ અને પદાર્થો પણ છે જે શોધકો વનસ્પતિઓમાંથી કે ખીજા કુદરતી

પદાર્થોમાંથી ઉત્તેજક ગુણધર્મો પ્રાપ્ત કરી શક્યા તેઓ તેમની ધન્ય હોત તો શામક ગુણધર્મવાળી વનસ્પતિઓની કે અન્ય પદાર્થોની શોધ ન કરી શકત એમ નથી. પરંતુ એવી સિદ્ધિ શોધકેને માનવજીવનની દૃષ્ટિથી મહત્વની લાગી નહીં અને હજીયે લાગતી નથી.

સારાંશ, આ વિષયમાં સહાયક થાય એવા સાધનો આપણી પાસે ન હોય અથવા માનવજીવનની સિદ્ધિ સાધવા જેટલી મહત્વાકાંક્ષા દરેકમા ન હોય તોય આજે અવિચારીપણે થતી પ્રજ્ઞવૃદ્ધિ અને તેને કારણે થતું આપણું અને આપણી ભાવી પેઢીનું અકલ્યાણ ટાળવા માટે દરેકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન માનસિક ઉન્નતિને સહાયક હોય એમા જ માનવતાનો યોગ્ય વિકાસ છે બનતાં સુધી માણસે એ દિશામાં જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓછામાં ઓછું માનસિક અવનતિ ન થાય એટલી સાવધાનતા તો માણસે આ બાબતમા રાખવી જોઈએ આ પ્રકારના પ્રયત્નથી માનવજાતિ જગતમાંથી નાશ પામશે એવો ડર કેઈએ રાખવાનું કશું કારણ નથી. તેમ છતાં જેમને તેવો ભય લાગતો હોય તેમણે કંઈ નહીં તો બે કરતાં વધારે બાળકોને જન્મ ન આપવા જેટલી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. એટલે અમર્યાદ સંખ્યાને લીધે પોતાની તેમ જ પ્રજાની થતી અધોગતિ કંઈક અંશે તો ટાળશે, અને માનવજાતિ જગતમાંથી લુપ્ત થવાનો પણ ભય રાખવાનું કારણ રહેશે નહીં

પ્રાકૃતિક પ્રેરણા અને સંયમ

જે જાતનું બીજ હોય તે જ જાતનું વૃક્ષ તેમાંથી થાય છે. ઉદ્ભિજ્જમાંથી પણ એની જાતની જ સૃષ્ટિ પેદા થાય છે જીવસૃષ્ટિમાં પણ એમ જ બને છે જીવમાં જેમ જીવતા રહેવાની સ્વાભાવિક પ્રયત્ન ધરે છે તેમ જ તેમાંથી તેના જેવી જ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાનો ધર્મ પણ તેનામાં છે. માણસમાંય એ ધર્મ છે અને તે ધર્મ અનુસાર જ માણસમાંથી મનુષ્યસૃષ્ટિ વધતી આવી છે. નિસર્ગે જ આ ધર્મ તેનામાં મૂકેલો છે. આ ધર્મ જીવમાં અને માણસમાં નાનપણમાં નથી હોતો તે યથાકાલે તેનામાં પ્રકટ થાય છે કાર્ત્ત એક વિશિષ્ટ અવસ્થા મુઠ્ઠી શરીરનો વિકાસ થયા બાદ, શરીરના રસમાં પોતાના જેવા બીજા પ્રાણી નિર્માણ કરવાની શક્તિ પૂર્ણતાને પામે છે અને ત્યાર પછી તેવી સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાની વૃત્તિ જીવોમાં અને માણસમાં સ્વાભાવિકપણે જોવામાં આવે છે શરીરના રસનું જ બીજ બનીને તે દ્વારા જીવની વૃદ્ધિ થતી રહેવાનો ધર્મ દરેકને મળેલો હોવાથી તે જાતનું જ્ઞાન સ્વયમ્ પણે દરેક જાણમાં હોય છે. માણસના ઔદ્ધિક વિકાસની સાથે આવી જાતની સ્વયમ્ પ્રેરણાઓની વૃદ્ધિ થઈ છે અને તેમને જુદી જુદી વાસનાઓનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયેલું છે. ઔદ્ધિક વિકાસને કારણે માણસ કેવળ કુદરતી પ્રેરણા પર આધાર રાખીને રહ્યો નથી. બીજા પ્રાણીઓમાં જે વસ્તુઓ કુદરતી અને મર્યાદિત છે તે જ વસ્તુઓ માણસમાં કેવળ કુદરતી ન રહેતાં માણસ તેમાંથી પોતાના વિકાસ પામેલા બુદ્ધિસામર્થ્યથી જુદા જુદા રસાનુભવો લેવા લાગ્યો છે. તેથી અનેક રસના વિષયો પેદા થયેલા છે. ખાનપાન, આશ્રયસ્થાન વગેરે બાબતો પ્રયત્ન કેવળ કુદરતી હતી. તેમાંથી જેમ જુદા જુદા રસવિષયો માનવબુદ્ધિને કારણે નિર્માણ થયા

તેમ પોતાના જેવી પ્રજા નિર્માણ કરવાની કુદરતી પ્રેરણામાંથી પણ અનેક વાસનાઓ અને રસના વિષયો નિમાણ થયા આ બધાનું કારણ માણસની વધતી જતી બુદ્ધિમત્તા હોય એમ લાગે છે આ બુદ્ધિમત્તા અને વધતા જતા મનોભાવોને લીધે આત્મીયભાવ અને મમતાની પણ વૃદ્ધિ માણસમાં થવા લાગી અને સમુદાય વધવા લાગ્યો તે સાથે જ પોતાના તેમ જ સમુદાયના ગૃહાણુની જવાબદારી અને ચિંતા વધવા લાગી જેમ જેમ માણસને સમુદાયમાં ગહેવાની ફરજ પડવા લાગી, જેમ જેમ તેમાંથી સમાજ પેદા થવા લાગ્યો, જેમ જેમ તેની એકતા વધવા લાગી, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામેલા દરેક વિષયમાં તેને નિયમો કરવા પડ્યા તે માટે તેને નિયમન અને સયમનો આશરો લેવો પડ્યો કારણ કે સયમ વિના નિયમન આવતું નથી, અને નિયમન સિવાય નિયમ નહીં અને નિયમ સિવાય સમાજ નહીં અને સમાજ સિવાય વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ પણ ટકવું શક્ય નથી આ બધાં કારણોને લીધે માણસને સયમ કેળવવો પડ્યો. આવી રીતે માનવજાતિમાં રસવૃત્તિ અને સંયમ બંનેની વૃદ્ધિ એકી સાથે થતી આવી છે મૂળભૂત નૈસર્ગિક સ્વયં પ્રેરણાને વધાઈને તેમાંથી અનેક વાસનાઓ અને ઇચ્છાઓ નિર્માણ કરીને જેઓ આનંદની પાછળ પડ્યા તેઓ વિકાસી અને ભોગી કહેવાયા, અને એ જ મૂળભૂત પ્રેરણાને ક્ષીણ કરીને તેને નાપૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારા સયમી અને વિરક્ત કહેવાયા ખરું જોતાં, એક જ પ્રેરણામાંથી પેદા થયેલાં આ બે પરસ્પરવિરોધી પરિણામ છે. ભોગના કરતા સયમી સ્થિતિ કોઈ પણ સંજોગમાં વધારે ઉન્નત છે એમાં શંકા નથી દુષ્કર્મથી છટીને માણસે જો સ્વાધીનતા અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો સંયમ સિવાય તેને માટે બીજો ઉપાય નથી, એમ માનવજાતિના આજ સુધીના અનુભવ પરથી સ્પષ્ટ જણાયું છે

ઉપર કહેલી મૂળભૂત વૃત્તિ પર કાપૂ મેળવવો અથવા તેનો નાશ કરવો એ સંયમી મનુષ્યનો હેતુ હોય છે આ વૃત્તિ માણસ સદંતર નાપૂર્ણ કરી શકશે કે નહીં એ વિષે મને શંકા છે આ વૃત્તિ પર કાપૂ મેળવવો

શક્ય લાગે છે. પણ કાબૂમાં લાવવી અને નાશ કરવો એ બેમાં મોટું અંતર છે. માનવી લોહીમાં રહેલો પ્રાકૃતિક ધર્મ તે કવી રીતે નાબૂદ કરી શકશે ? તે ધર્મનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં માણસને કદાચ તેના પર કાબૂ રાખવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય એમ બને. આપણે ગમે તેવા સંકલ્પો આજે કરતા હોઈએ, ચિત્તની પવિત્રતાની આપણી કલ્પના ગમે તેટલી ઊંચી હોય, તેમ જ આપણો આદર્શ ગમે તેટલો ઉદાત્ત હોય તોપણ આપણા મૂળભૂત પ્રાકૃતિક ધર્મનો આપણે સદંતર નાશ કરી શકીશું નહીં એમ લાગે છે. આ પરથી આપણે માનેલી કાલ્પનિક સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી આપણે નિરાશ થવાનું કારણ નથી. આપણા માર્ગમાં આપણે આજ સુધી મેળવેલી સિદ્ધિ તરફ લક્ષ આપીને હિમતપૂર્વક, ઉત્સાહથી અને સાવધપણે આપણે આપણો પ્રયત્ન ચાલું રાખવો જોઈએ.

જનગૃતિમાં આપણા સંકલ્પો, આપણી ઇચ્છાશક્તિ, બુદ્ધિ, વિવેક, વગેરે બધી શક્તિઓ જ્યારે હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં બધી શક્તિઓ સુપ્ત હોય છે. તેથી ચિત્ત પરનો તેમનો દાબ સ્વાભાવિકપણે જ ઓછો થયેલો હોય છે તે વખતે આપણો શુદ્ધ સંકલ્પ જેટલા પ્રમાણમાં આપણા લોહીમાં ઊતરી જઈ આપણો સ્વભાવ બન્યો હોય તેટલા પ્રમાણમાં સ્વપ્નદશામાં આપણી મૂળ પ્રાકૃતિક પ્રેરણા પર દાબ રહેલો હોય છે બાકીના વ્યાપાર એ મૂળ પ્રાકૃતિક નિયમ અનુસાર ચાલ્યા કરે છે. જનગૃતિ દરમિયાન આપણે આપણા ચિત્ત પર જે પવિત્ર સરકાર પાડવા ઇચ્છીએ, જે સયમ સાધવા માગીએ છીએ તેમા જેટલા પ્રમાણમાં સહજતા આવેલી હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં આપણી સ્વપ્નદશા પવિત્ર હોય છે. આ પ્રયત્નની સિદ્ધિનો આધાર આપણા ખાનપાન, વ્યવહાર, આરોગ્ય, ચિત્તશુદ્ધિના અભ્યાસ વિષે આપણી તત્પરતા અને ચીવટ વગેરે અનેક આમતો પર હોય છે. આપણે કદી પણ નિદુત્સાહી ન થતાં હમેશ સાવધ, શોધક, ઉત્સાહી, પ્રયત્નશીલ અને આશાવત રહેવું જોઈએ. અનાદિકાળથી માણસ આ પ્રાકૃતિક અને અતિ બળવાન પ્રેરણા અનુસાર વર્તતો આવ્યો

છે. એટલું જ નહીં, પણ એ પ્રેરણામાથી તેણે અનેક વિષય, રસ અને આનંદ નિર્માણ કર્યા છે સૈક્યઓથી પરંપરાગત ચાલતા આવેલા અને સ્વભાવગત બનેલા આ એક વિષય પૂરતો સંપૂર્ણ સંયમનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ. એ પરંપરાગત પ્રેરણા આપણામાં પણ ઊતરી આવેલી છે એક બાળુએ એ મૂળ પ્રાકૃતિક પ્રેરણા અને બીજી બાળુએ આપણું સંકલ્પબળ, આપણી સમયશક્તિ, આપણી પવિત્રતા માટેની તાલાવેલી, સિદ્ધિ વિષેની આપણી ઉત્ક્રાંતિ, આપણા યોજનાપૂર્વકના પ્રયત્નો અને આપણી સાવધાનતા — એવી સ્થિતિ છે. આમાથી જ સિદ્ધિ વિષે વિશ્વાસ રાખવાનો છે એ વિશ્વાસ આપણામાં વધતો રહેવો જોઈએ પરમેશ્વર આપણને આ પ્રયત્નમાં સફળ બનાવશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા આપણે ગાખવી જોઈએ.

આ બાબતમાં વિચાર કરવાનું સહેલું થાય એટલા માટે મેં આ લખ્યું છે આ પરથી તમે આ બાબતનો વિચાર કરી શકશો.

(પત્ર, ૩૧-૩-૪૨)

૭

બ્રહ્મચર્યવિચાર

બ્રહ્મચર્ય સગંધી તમે લખ્યું છે ગર્ભ મુલાકાત વખતે પણ આ બાબતમાં તમે વાત કરી હતી તમે આ વિષે ઘણા પ્રયત્નશીલ છો. ધ્યાનના અભ્યાસથી આ વસ્તુ માણસ પોતાના કાબૂમાં લાવી શકે છે એવો મને વિશ્વાસ છે. ધ્યાન માટે ચિત્તની બધી શક્તિ એક જગ્યાએ ભેગી કરીને ત્યાં જ તેને ઝિંચર કરવા માટે દૃઢતાની જરૂર છે. ચિત્તના બધા તરંગોને શાંત કરીને વૃત્તિને એક જ પવિત્ર સંકલ્પ પર દૃઢપણે રાખતાં આવડે તો આપણા સંકલ્પમાં બળ આવે છે તે બળને લીધે બીજી અશુદ્ધ વૃત્તિઓ ક્ષીણ થાય છે સૃજન વિષેની પ્રેરણા અને તે પ્રકારનો રજ દરેક જીવની માફક માણસમાં પણ છે. વિવેકી માણસ તે

રજને કાખૂમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે જન્મથી મળેલા આવા રજનો વારંબો માણસ સમૂળગો નષ્ટ કરી શકશે કે નહીં એ વિષે મને શંકા છે પરંતુ તે તેને પ્રયત્નપૂર્વક કાખૂમાં રાખી શકે છે એ વિષે મારી ખાતરી છે. વ્રતી, વિવેકી અને પ્રયત્નગાલ માણસની સજ્જનવિષયક વૃત્તિ મંદ અને ક્ષીણ થાય છે. ઉદાત્ત ધ્યેયને ધારણ કરીને હમેશ પવિત્ર ભાવના ચિત્તમાં ગમવાથી, નેમ જ આદર્શ જીવન વ્યતીત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા, પારમાર્થિક મહત્ત્વાકાંક્ષા, સતત વિવેકયુક્ત સંયમશીલ ગ્રહેણી, કર્મપરામણતા વગેરે સાધન કે ઉપાયોથી માણસની તે વૃત્તિનો સમૂળગો નાશ ન થાય તોય તે કાખૂમાં રહેવા જેટલી ક્ષીણ થાય છે. જુવાનીમાં કુદરતી અવસ્થા અનુસાર તે વૃત્તિ વધારે પ્રમાણમાં દેખાય તોપણ ઉચ્ચ આદર્શની પાછળ પડેલા જુવાન માણસમાં જ વૈરાગ્ય અને સંયમશક્તિ પણ ભરપૂર હોય છે અને તેને જોરે જ તે વિકાસનો સામનો કરી શકે છે અને તેમાં વિજ્ય થવાનો આત્મવિશ્વાસ પણ તેનામાં હોય છે પરંતુ તે કાળ વીતી ગયા પછી પાછલી ઉમરમાં એટલે ઘડપણમાં કોઈ કોઈની દદતા ઓછી થાય છે. વ્રત વિષે કે આદર્શ વિષે થોડીક શિથિલતા ચિત્તમાં આવવા લાગે છે. વૈરાગ્ય અને સંયમશક્તિ ઓછી થાય છે આવે વખતે ચિત્તમાં ચંચળતા દેખાવા માડે છે, અને મનને છતવું, તેને કાખૂમાં રાખવું મુશ્કેલ લાગે છે. પરંતુ વિવેકી અને નિશ્ચયી માણસ આ બધી વસ્તુઓ ઓળખીને સાવધપણે તેમાંથી પાર જવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને ચોગ્ય ઉપાય વડે તેમાં સફળ થાય છે.

માણસના ચિત્તમાં સારાનરસા બધા સંસ્કારો પ્રકટ કે સુરતપણે હોય છે જ તેમાંના જે સંસ્કાર, જે વૃત્તિઓ, તેને ન જોઈતી હોય તેને ક્ષીણ કરવાનો માણસે સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સતસંગ, ભજન, મનન, ચિંતન, ધ્યાન, એ તેના ઉપાયો છે કર્મ કે સધાય તો આનાથી જ સધાય એમાં શંકા નથી. શુભ તરફ તમારું સ્વાભાવિક વલણ છે જીવનની દૃષ્ટિથી વ્રતનું મહત્ત્વ તમે જાણો છો. દદતા અને નિષા સિવાય તે પાર પડવું શક્ય નથી

મતનો વિચાર આજુએ મૂકીએ તોપણ બીજી એક મહત્ત્વની દૃષ્ટિથી મારા મનમાં આ વિષયનો વિચાર આવ્યા કરે છે માનવજાતિની સુધારણાનો કશો વિચાર કરવામાં આવતો નથી અને તેની પેઢીઓની પેઢીઓ જગતમાં નિર્માણ થતી જાય છે પોતાના દોષો, દુર્ગુણો અને રોગોનો વારસો પછીની પેઢીને આપીને દરેક પેઢી લુપ્ત થાય છે. આવા ક્રમથી, આવી પરપગથી, માણસ પોતાનું કે પોતાની બાવી પેઢીનું શું કલ્યાણ સાધે છે? કયા સદુદ્દેશથી માણસ એક પછી એક સંતાન જગતમાં લાવે છે? સખ્યાબંધ રોગો માનવજાતિની વિકૃતિમાંથી જ પેદા થાય છે અને થઈ રહ્યા છે આપણા રોગનો, વિકૃતિનો અને દુર્જાતનો વારસો આપણી પછીની પેઢીને મળશે અને તે આખી જિંદગી દુઃખ, યાતના અને ક્લેશથી પીડાઈને પોતાનું જીવન જેમતેમ કરીને ગાળશે એ જાણતા છતાં, એની ખાતરી હોવા છતાં, માનવપ્રકૃતિમાંથી પિંડોની પરંપરા નિર્માણ થાય છે અને કષ્ટ ભોગવે છે. કોઈની ઇચ્છા, કોઈની અસાધ્યતા, કોઈનો અવિવેક તો કોઈનો અસયમ અને જડતા આ બધા દુષ્ટોનું, યાતનાઓનું કારણ છે માણસનું દુઃખ જોઈ જોઈને હું કંટાળી ગયો છું દુઃખી અને યાતનાગ્રસ્ત માણસોની શુશ્રૂષામાં હોઉં છું ત્યારે આ જ જાતના વિચારો મનમાં ચાલતા હોય છે, મનને પીડે છે જગત સુખી રહે, કોઈ દુઃખી ન રહે એવી ઇચ્છા છે. પણ સવાલ એ થાય છે કે, આ માર્ગે, આવી જાતની જીવનપરંપરાથી કોઈ પણ માણસ કદી પણ સુખી થશે કે? થઈ શકશે કે? સખ્યાબંધ માણસો આ જ રસ્તે ચાલી રહ્યા છે. તેઓ સાચે જ ચાલે છે કે વિશ્વપ્રકૃતિના મહાન પ્રવાહમાં તણાઈ જતા હોઈને ચાલે છે એવો કેવળ ભાસ થાય છે? દુઃખ, પીડા અને રોગનો વારસો તેઓ પોતાની પછીની પ્રજાને આપે છે કે તે તેમને મળવામાં વચગાળામાં કેવળ નિમિત્તમાત્ર થાય છે? તેઓ જે કંઈ કરી રહ્યા છે તેના પરિણામનું તેમને ભાન પણ કદાચ નહીં હોય, કલ્પનાય નહીં હોય પરંતુ તેમને ભાન ન હોય, કે કલ્પના ન હોય તોય તેમના કર્મના અનિષ્ટ પરિણામ જેમને ભોગવવા પડે છે તેમની યાતનાઓમાં

તેથી સૌમ્યતા થોડી જ આવવાની હતી ? આપણે બધા આ પ્રવાહમાં સપડાયેલા હોઈને આપણી ઇચ્છાઓ, વાસનાઓ દ્વારા એ પ્રવાહને વેગ પણ આપીએ છીએ

તમારે નિમિત્તે, મનમાં ચાલતા વિચારો હું લખી રહ્યો છું. તેમાં માનવી જીવનની દૃષ્ટિથી તમને એકાંગીપણું અને રુક્ષતા પણ કદાચ લાગશે પણ આમાં રુક્ષતા નથી. માનવજાતિ વિષે પ્રેમ, ચિંતા અને કરુણા ન હોત તો આ વિચારો મનમાં પણ આવ્યા ન હોત. આ લખતી વખતે મન કરુણાથી વિહ્વળ થયેલું છે વિચારોના એકાંગીપણાનું અને અતિરેકનું પણ મને અત્યારે ભાન છે. પણ આ બધાની પાછળ વિવેક પણ જાયત છે

ફરી વ્રતના વિચાર પર આવું સમગ્ર જીવન વિવેકયુક્ત કરવાનો તમારો દૃઢ પ્રયત્ન છે મનમાં ઊઠતા અનિષ્ટ તરંગોથી ગભરાઈ ન જતા, નિગરા ન થતા. માણસના મનમાં આવી જાતના તરંગો કોઈક નિયમાનુસાર ઊઠે છે નિસર્ગ, પોતાના સરકાગ, ટેવો, સંકલ્પો અને સત્ત્વ-રજ-તમાત્મક અવસ્થા એ બધા પરથી સાધારણપણે આ બાબતમાં દરેક જાણુનો નિયમ નક્કી થયેલો હોય છે આ રીતે નિયમથી ઊઠનારા તરંગોને કે વેગોને હું આવર્ત સમજી છું તરસ, ભૂખ, નિદ્રા એ પણ એક રીતે જોતા આવર્ત જ છે સૂઝનેચ્છા પણ માનવપ્રકૃતિનો આવર્ત જ હશે કેટલાક આવર્તો એવા હોય છે કે, તે ઊઠે છે તે વખતે તેમને જે જોઈતું હોય તે આપીને શમાવવા પડે છે તો કેટલાક સાવધપણે, દીર્ઘ વિચાર કરીને નેમ જ સયમપૂર્વક વર્તીને શાંત કરવા પડે છે આવી જાતના આવેગોને શાંત કરવામાં ધ્યાનનો અભ્યાસ ઘણો ઉપયોગી થઈ શકે છે તેને લીધે આ વેગો સૌમ્ય અને મદ્ય થઈ જાય છે, વિવેક અને સયમના કાળમાં આવે છે અભ્યાસ અને આ જાતના જ દરેકજાના પ્રયત્ન વડે મૂળ પ્રાકૃતિક ધર્મમાં જ ક્ષીણતા આવવા માટે છે તે જાણે સખ્ત દશાએ જર્મ પહોંચે છે તે વખતે વ્રતનું વ્રતપણું મટી જઈ શ્રેયાર્થની તે સદુજ્જ અને સાવધ અવસ્થા બની જાય છે.

પરિશ્રમ અને ધર્મ વેતન

મનુષ્યપ્રાણી સમૂહમાં રહેનારું હોવાથી તેણે વ્યક્તિગત સુખસગવડની

અભિલાષા ન રાખતાં સુખદુઃખ, લાભહાનિ, ઉન્નતિ-
કર્તવ્ય તરીકે અવનતિ વગેરે દરેક આગતનો સામુદાયિક દૃષ્ટિથી
પરિશ્રમમા હિસ્સો વિચાર કરતા શીખવું જોઈએ જે સુખસગવડોનો

આપણે આજે ઉપભોગ કરીએ છીએ તે આપણે કે
બીજા કોઈએ એકલાએ પેદા કરેલી નથી તે માનવજાતિના પરિશ્રમથી,
જ્ઞાનથી, સદ્ગુણથી નિર્માણ થઈને આપણા સુધી આવી પહોંચી છે
પરમાત્માએ કુદરતમા મૂકેલા ધર્મો કે ગુણો, નિર્સર્ગની શક્તિ, તેમ જ
માનવી સમાજની શારીરિક, બાહ્યિક અને માનસિક શક્તિઓ—એ બધાના
સમુચ્ચયથી અને સહાયથી આપણા ધારણપોષણના, રક્ષણના અને સુખ-
સગવડોના બધા સાધનો પેદા થતા આવ્યાં છે માણસની સૌમતમા રહેનારા
ગાય, ઘોડા, બળદ જેવા પ્રાણીઓના પરિશ્રમનોય તેમા મોટો હિસ્સો છે,
એ વાત પણ ધ્યાનમા લઈ આપણે પરમાત્મા વિષે, માનવજાતિ વિષે
અને પોતાની સાથે રહેનારાં પ્રાણીઓ વિષે હમેશા કૃતજ્ઞ રહેવું જોઈએ
માનવી પરિશ્રમથી પેદા થયેલા સાધનો પર આપણે જીવીએ છીએ, તેથી
એ પરિશ્રમમાં આપણે આપણી ફરજ સમજીને પરિશ્રમને રૂપે પોતાનો
હિસ્સો હમેશા સતોષપૂર્વક આપવો જ જોઈએ. તેમ કર્યાં સિવાય આપણું
જીવન, જગતના પરિશ્રમમાથી પેદા થયેલી સાધન સપત્તિ વાપરવી,
તેનો ફ્રાકટ લાભ લેવો, એ માનવદોહ છે, અધર્મ છે. તેમા કૃપણતા,
ચોરી, જડતા, કૃતદ્વેષતા, સ્વાર્થ, અન્યાય વગેરે અનેક દુર્ગુણોનો અને
પાપનો સમાવેશ થાય છે.

જીવન ગુઝરવા માટે દરેક માણસ બધી જાતના પરિશ્રમ જાતે કરી શકતો નથી. પણ બધાના પરિશ્રમનો બધા શ્રમવિભાગનો સિદ્ધાન્ત ન્યાયપૂર્વક ઉપયોગ કરે તો બધાનું જીવન સુખ્યવસ્થિત-પણે ચાલી શકે છે. અને આવી જાતના ન્યાય અને સુખ્યવસ્થિત નિયમથી સમાજ અનેક રીતે સપન્ન અને સમર્થ બને છે. જીવનને માટે જરૂરી બધી જાતના પરિશ્રમ દરેક માણસ એકલે અલગ અલગ કરવા બેસે તો માનવી વિકાસ થઈ શકે નહીં. તેને લીધે માણસનું સામાજિકપણું નાશ પામે અને સાથે સાથે આખી માનવજાતે જ કદાચ નાશ પામે. તેથી સમાજની સુખસગવડ અને ઉન્નતિ માટે શ્રમની જેમ જ શ્રમવિભાગની પણ જરૂર છે. સમાજનાં ધારણુપોષણ, રક્ષણ અને ઉન્નતિ માટે જરૂરી સાધનસંપત્તિ પેદા કરવાની પોતાની જવાબદારી દરેક જણે પોતાના 'ધર્મ' તરીકે સંતોષથી સ્વીકારવી જોઈએ. આ 'ધર્મ' માનવી જીવનનો પ્રાણ છે તે ન આવરતા શારીરિક, બૌદ્ધિક કે માનસિક કાર્મ પણ પ્રકારના માનવી પરિશ્રમથી નિર્માણ થયેલી કાર્મ પણ સાધનસંપત્તિનો કે સુખસગવડનો પોતાના જીવનમાં ઉપભોગ કરવાનો કાર્મને પણ હક્ક નથી એમ માનવી 'ધર્મ'ના શ્રમવિભાગની ન્યાયની દૃષ્ટિથી ઠરે છે.

આ ધર્મને માટે જે વિદ્યાઓ ને કળાઓ જરૂરી છે તેમાં પ્રવીણતા મેળવીને તેમનો બધાના હિતની દૃષ્ટિથી હમેશાં ઉપયોગ ધર્મ્ય જીવનની કરતા રહેવું, એને જ આપણે આપણું જીવનકાર્ય મહત્ત્વાકાંક્ષા સમજવું જોઈએ. પ્રગમાત્મા તરફથી કુદરતી રીતે જ પ્રાપ્ત થયેલી આપણા અંગેઅંગની બધી શક્તિઓનો વિકાસ કરીને તથા તેમને શુદ્ધ કરીને તેમનો સતત ઉપયોગ કરવાથી આપણી શક્તિઓ સતેજ અને શુદ્ધ રહે છે. કાર્મ પણ શસ્ત્ર કે હથિયાર વાપરતા રહીએ તો જ સારું રહે છે, નહીં તો કાટ ચડી જઈ ખરાબ થાય છે. તે જ પ્રમાણે આપણી શક્તિઓને ઉચિત ગતિ આપવાથી અને તેમનો સ્વકાર્યમાં ઉપયોગ કરવાથી આપણા અંગ પ્રયત્નો, તેમની શક્તિ,

આપણી બુદ્ધિ અને આપણુ મન શુદ્ધ રહે છે. નહીં તો તે બધાં નકામા થાય છે અને જડતા અને આળસ વગેરે દુર્ગુણોથી આપણો નાશ થાય છે. કેવળ પોતાની સુખસગવડ કે અર્થોત્પાદન માટે તેમનો ઉપયોગ કરવો એ જીવનની ઉદાત્તતા અને વ્યાપકતાની દૃષ્ટિથી અત્યંત હીન વસ્તુ છે. બધાના હિતનો ખ્યાલ રાખીને પોતાના વ્યવસાયમાથી પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે જોઈતી મજૂરી કે મહેનતાણા કરતા તેમાથી વિશેષ અર્થલાભ કે સોલનો ઉદ્દેશ આપણે કદી ન રાખવો જોઈએ આપણે બધા આવી જાતના પવિત્ર અને ધર્મ જીવનની મહત્વાકાંક્ષા રાખીએ તો જ આપણા બધાના જીવનનું સાર્થક થશે અને તો જ કોઈ કાળે પણ માનવજાતિ નિપૂર્ણ સુખી થવાની આશા રાખી શકાય.

આ મહત્વાકાંક્ષા પૂરી થાય તે માટે આપણામાં શ્રમવિભાગની વહેચણી અને વ્યવસ્થા એવી હોવી જોઈએ કે જેથી ન્યાય અને અન્યાય કોઈ પણ વ્યક્તિ પર કે વર્ગ પર ખીજાના કરતાં વહેંચણીના પરિણામ વધારે શ્રમનો ભાર ન પડે અને કોઈ પણ વ્યક્તિને કે વર્ગને ખીજી વ્યક્તિના કે સમાજના પરિશ્રમનું ફળ ખીજાએ કરતા વધારે ન મળે. આ પ્રમાણે સમતાના તત્વાનુસાર પરિશ્રમ અને ફળની વહેચણી જે સમાજમાં થાય છે તે સમાજ અનેક આબુથી સમર્થ, સંપન્ન અને સ્થાયી બને છે. તે સમાજમા બધાનો પરસ્પર પોષ્યપોષક સંબંધ હોય છે. પરંતુ જે સમાજમા આ પ્રમાણે શ્રમવિભાગની વ્યવસ્થા ન્યાયથી થતી નથી તે સમાજમા એક આબુથી ગુલામી ને ખુશામત અને ખીજી આબુથી વિકાસ અને સુખસગવડને નામે સ્વાર્થ, અસાચાર, જીલમ, દુષ્ટતા, ચેત્યાજ, વિકારવશતા, આયતુ ખાવાની ટેવ, જડતા અને આળસ વગેરે દુર્ગુણો વધતા જાય છે. તેને લીધે સમાજમા શોષિત અને શોષક એવા વર્ગો નિર્માણ થાય છે. વ્યક્તિવ્યક્તિમા અને વર્ગવર્ગમાં પરસ્પર ભક્ષ્યભક્ષક સંબંધ વધતો જાય છે. આખો સમાજ દ્વિસે દિવસે અવનત થતો જાય છે અને પછી થોડા જ વખતમાં કોઈ પણ બળવાન સમાજનો તે ગુલામ બને છે જે સમાજમા પરિશ્રમ

કરનારાઓ કરતાં પરિશ્રમમાથી પેદા થનારી સાધનસંપત્તિનો મફત લાભ લેનારા વર્ગની સંખ્યા વધારે હોય છે અથવા તેમને સમાજમાં વધારે મહત્ત્વ અને પ્રતિષ્ઠા મળે છે, તે સમાજ છિન્નલિન્ન થયા વગર રહેતો નથી. ધર્મ અને અધ્યાત્મની બ્રામક કદપનાઓ, કળાને નામે વિલાસને મળેલું મહત્ત્વ, ધનને અપાયેલી ખોટી પ્રતિષ્ઠા વગેરેને લીધે શ્રમવિલાગનો અને તેની ન્યાય્ય વહેંચણીનો સમાજમાથી લોપ થાય છે. તેને લીધે પુરુષાર્થહીનતા, દંભ, સ્વચ્છંદ વગેરે વધતા જાય છે અને એકંદરે આખો સમાજ પતન તરફ જાય છે.

આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં સમાજની સુસ્થિતિ માટે પરિશ્રમ, શ્રમની યોગ્ય વહેંચણી અને સમતાના તત્વાનુસાર તેના ધર્મનિષ્ઠ સમાજ કળાની યોગ્ય વહેંચણી—આ તરવો દરેક વ્યક્તિને ગળે ઊતરે અને તે પ્રમાણે તે આચરણ કરે એ જરૂરનું છે. હમેશા કર્મમાં મશગૂલ રહીને તેમાંથી નિર્માણ થતી સાધનસંપત્તિમાથી પોતાના નિર્વાહ કરતાં જરાય વધારેની અપેક્ષા ન કરવાનો સિદ્ધાન્ત દરેકને માન્ય હોવો જોઈએ. આવી જાતના તત્ત્વનિષ્ઠ સમાજને જ ધર્મનિષ્ઠ સમાજ કહી શકાય. સમાજમાં આવી જાતની તત્ત્વનિષ્ઠા અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય, તે માટે આપણે પોતે તત્ત્વનિષ્ઠ અને સદ્ગુણી જનવું જોઈએ. આ નિષ્ઠા પર માનવજાતિના ઉત્કર્ષનો અને ઉન્નતિનો આધાર છે.

આ જાતની તત્ત્વનિષ્ઠા એક જમાનામાં ભારતવર્ષની પ્રજામાં હતી. તે વખતે જીવન કેવળ ધર્મ માટે છે એમ માનવામાં આવતું. પરમેશ્વરી શક્તિના, પૂર્વજ્ઞેના, જ્ઞાની પુરુષોના, માણસમાત્રના તેમ જ માણસની સોજાતમાં રહેનારા અધ્યાત્મીઓના આપણે ઝાણી છીએ એવી ભાવના તે કાળે સમાજમાં હતી. અન્નાહુતિને નિમિત્તે તે અધ્યા વિધે કૃતજ્ઞતા બુદ્ધિ પ્રકટ કર્યા વગર આપણને ખોરાક લેવાનો હક નથી એવું તીવ્ર ભાન જેથી હમેશા રહી શકે એવી તે જમાનાની પ્રજાની દિનચર્યા હતી. જીવનમાં જે કંઈ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપણા એકલાના પરિશ્રમનું અથવા

જ્ઞાનનું કૃણ નથી, પણ તે ગ્રંથાંના પરિશ્રમનું અને જ્ઞાનનું કૃણ છે; તેમની પ્રત્યે આપણે કૃતજ્ઞ રહીને તેમથી કેવળ પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો જેટલું લેવાનો આપણને અધિકાર છે, એવી જાતની સામુદાયિક ધર્મનિષ્ઠા તે પ્રજામાં હતી. તે કાળે આજના જેટલી ભૌતિક શોધો થયેલી ન હતી. સુખના સાધનો પણ આજના જેટલાં ન હતા, અથવા તો વૈભવસપન્નતાય ન હતી પણ તે કાળે પ્રજામાં માનવતા હતી, સામુદાયિક ભાવ હતો, પ્રજામાં માનવધર્મ જાગ્રત હતો. તેમના જીવન પરથી આપણે ધણું શીખવા જેવું છે આપણે આજનો ધર્મ નક્કી કરવા માટે અને તે પ્રમાણે ચાલવા માટે તેમના જીવન પરથી આપણે કંઈ ગ્રહણ કરી શકીએ તો તેથી આપણું કલ્યાણ થશે એમાં શંકા નથી.

વિભાગ ૩ : ચિત્તનો અભ્યાસ

૧

રૂપધ્યાનની મીમાંસા

પ્રશ્ન — જેના મન પર કોઈ સાકાર દૈવતની ભક્તિનો પૂર્વસંસ્કાર નથી, અથવા પહેલાં હતો અને પાછળથી શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ છે, પણ જેને રૂપધ્યાનની આવશ્યકતા લાગે છે અને ત્યાં ભક્તિથી મન ચોંટે તો સારું એમ પણ લાગે છે, તેણે કયું અથવા કઈ રીતે દૈવત પસંદ કરવું ?

ઉત્તર — જેના પર સાકાર દૈવત વિષેની શ્રદ્ધાનો પૂર્વસંસ્કાર નથી, તેણે સાકાર ધ્યાનના પ્રયત્નમાં ખાસ પડવાનું પ્રયોજન નથી. તે જ પ્રમાણે જેની સાકાર દૈવત પરની શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ છે, તેણે પણ ફરીથી તેવી શ્રદ્ધા નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. દેવના સાકાર સ્વરૂપ પર શ્રદ્ધા હોય તો અમુક હદ સુધી ધ્યાનના અભ્યાસમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સાકાર ભક્તિમાંગી સાધકનું ધ્યેય પોતાના ઇષ્ટદેવનું દર્શન કરવાનું હોય છે. તેથી તે પ્રથમથી જ સ્વાભાવિકપણે આજી ધ્યાનાભ્યાસથી મૂર્તિનું રૂપ ચિત્તમાં દેસાવવાનો અને તેમાં તન્મય થવાનો તથા રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અભ્યાસમાં ગતિ થવા માંડે એટલે તે એ જ મૂર્તિના અંતર્યામી પર આવે છે. અંતર્યામીમાં પ્રથમ સ્થૂળ રૂપને ધારણ કરી રહેલો સાધક ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પર અને તેમાંથી આગળ ક્રમશઃ ભાવ, ગુણ, ધર્મ, પ્રસન્નતા પર આવે છે અને તેમાંથી છેવટે કૃવળ શાશ્વત ચૈતન્ય તરફ પોતાના અભ્યાસ વડે જાય છે. અભ્યાસની સાથે જ તેના મનમાં તાત્ત્વિક વિચારણા ચાલુ હોય, અનુભવોનું

પરીક્ષણ ચાલુ હોય, તો સાધકની વૃત્તિ સાકારમાંથી ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે અને જેમ જેમ પૂર્વકદ્વપનાઓ નષ્ટ થતી જાય છે તેમ તેમ તેની સાથે સાથે જ તે વિષેની શ્રદ્ધા પણ વિલય પામે છે કેટલાક સાધકો કુશાગ્ર બુદ્ધિના અને વિવેક જાણનારા હોય છે, છતાં કેવળ પરંપરા ન તૂટે તેમ જ ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધા ન ડગે એટલા માટે સત્ય જ્ઞાનની સામે ન ટકનારી એ ખોટી શ્રદ્ધાને પણ ચિત્તમા જાણીબૂજીને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આવી સ્થિતિમાય પોતાના અનુભવોની અને પ્રતીતિઓની પહેલા કરતા વધારે કસાને પરીક્ષા કરવાની આવડત તેમનામાં આવે, પોતે પ્રયત્નપૂર્વક જે શ્રદ્ધાને જાળવી રહ્યા છે તેના ગર્ભમાં કેટલીયે કદ્વપનાઓ ભરી છે એ વધતા જતા વિવેકના પ્રખર તેજમાં તેમને દેખાઈ આવે, અને કેવળ સત્યની જ શોધ તથા તેની જ ઉપાસના કરવાનું અને તે માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનું ધૈર્ય તેમનામાં આવે, તો તેમની પણ સાકાર પરની શ્રદ્ધા ઊડી ગયા વિના રહેતી નથી તેથી જેમને અગાઉથી જ સાકાર દૈવત વિષે શ્રદ્ધાનો સંસ્કાર નથી, અથવા જેમની તે પરની શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ-છે, એવાઓએ એવી જાતની શ્રદ્ધા નિર્માણ કરવાના પ્રયત્નમાં પડવાની જરૂર નથી.

સાકાર પરની શ્રદ્ધા એક વાર નષ્ટ થયા પછી ફરી તે પર જ ભક્તિ ચોટે એવી ઇચ્છા થવી એ બે વસ્તુઓ મને સત્ય જ્ઞાનને અમાલે પરસ્પર વિસંગત લાગે છે. પણ જે સાકાર પરની શ્રદ્ધા નવા સાકારનો અને વિવેકપૂર્વક અને જ્ઞાનપૂર્વક સ્વાભાવિકપણે ઊડી ન ગઈ સપ્રદાયનો અુદ્ભવ હોય અને કેવળ તર્કવાદને પરિણામે સંશયગ્રસ્ત થવાને લીધે તૂટી ગઈ હોય કે અમાડોળ થઈ ગઈ હોય અને ઊડી ગયા જેવી લાગતી હોય, તો તે ફરી ચોટે તો ઠીક એમ લાગવાનો સંભવ છે. આટલી તો બે વસ્તુ, બે માન્યતા કે કદ્વપના, એક વાર જ્ઞાનપૂર્વક આપણા ચિત્તમાંથી વિલય પામે તેની ઇચ્છા ફરી થવી શક્ય નથી. કોઈ સંસ્કારનો નાશ જ્ઞાનપૂર્વક ન થયો હોય તો તે સંસ્કાર કોઈ કારણથી ફરી જન્મત થવાનો સંભવ હોય છે કારણ કે પરંપરાગત અને જન્મથી પેદા થયેલી સાકાર

પરની શ્રદ્ધાના અને ભક્તિભાવના સંસ્કારોથી ચિત્તમાં અષ્ટ સાત્ત્વિક ભાવો પેદા થાય છે અને તેથી સાધકને એક જાતનો આનંદ થાય છે. સોમત, સતત ચિંતન ઇત્યાદિ અનેક સાધનોથી આખી જિંદગી એ જ ભક્તિભાવનું પોષણ થતું આવ્યાથી પ્રેમ તથા આનંદનો જે અનુભવ શ્રદ્ધાયુક્ત ચિત્તને થાય છે, તેવો અનુભવ બુદ્ધિવાન્થી શ્રદ્ધા ઊડી ગયા પછી આવી શકતો નથી. કોઈ વસ્તુ કલ્પિત કે મિથ્યા છે એમ જાણ્યા પછી તેથી થતો આનંદ સ્વાભાવિક રીતે જ ઊડી જાય છે. તેમ છતાં પ્રેમ અને આનંદની ઇચ્છા અને તેમનો ઉપભોગ, લેતાં રહેવાની મનને પડેલી ટેવ કેવળ બૌદ્ધિક ચર્ચાથી કે જ્ઞાનથી નાશ પામતી નથી એવી સ્થિતિમાં રહેલા સાધકને પ્રેમ અને આનંદ વિના જીવનમાં નીરસતા લાગવા માંડે છે. અથવા તો બુદ્ધિથી સમજાયેલા સત્યના સ્વરૂપનો કે જ્ઞાનનો આનંદ સાધક લઈ શકતો નથી તેથી તેના ચિત્તમાં ફરી ફરી પૂર્વસંસ્કારના પ્રેમ અને આનંદની ઇચ્છા પેદા થાય છે આવી સ્થિતિમાં પૂર્વશ્રદ્ધા ઊડી ગયા બાદ પણ ફરી ક્યાંક ભક્તિ ચોંટે એવી ઇચ્છા સાધકને થવાનો સંભવ હોય છે. આવાં જ કોઈ કારણોથી જેની સાકાર પરની શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ છે એવો સાધક, જેના ઉપદેશથી તે શ્રદ્ધા ઊડી ગઈ હોય તેને, એટલે પોતે માનેલા ગુરુને જ સર્વશ્રવ્ય સમજી, તેને જ પ્રત્યક્ષ સાકાર દૈવત માની તેનાથી પોતાની ભાવનાઓની તૃપ્તિ શોધવા માંડે છે અને તેમાંથી પ્રેમ અને આનંદ મેળવવા માંડે છે. આવી જાતના થોડાક સાધકો, અથવા થોડાક સુધરેલા જેવા લાગતા ભાવિકો ભેગા મળે એટલે તેમાંથી જ સંપ્રદાય નિર્માણ થાય છે. શરીર ખંધી રીતે સારું અને ખોડખામી વગરનું હોવા છતાં, સ્વાધીન હોવા છતાં, પોતાનું મનુષ્યપણું જાળવીને જીવનવહેવાર કરવા માટે જે જાનના ઉપચારોની કે પૂજનઅર્ચન કાવવાની માણસને જરૂર નથી એવી જાતના પૂજનઅર્ચન વગેરે ઉપચારો વડે ગુરુની સેવા કરવાની તે સાધકો પ્રથા પાડે છે. તેમાંથી પ્રેમ, આનંદ, ભાવતૃપ્તિ વગેરે મેળવવા માંડે છે. અને ગુરુનો દેહાંત થતાં તે જ ભાવતૃપ્તિના સાધન અને અધિષ્ઠાન તરીકે તેની મૂર્તિ, પાદુકાઓ કે સમાધિ સ્થાપીને કે ખાંધીને

ત્યાં એ જ ઉપચારો શરૂ કરે છે અને તેમાથી પ્રેમ અને આનંદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ આ બધી વસ્તુઓ તેમની પ્રગતિને બાધક થઈ બેમે છે અગાઉ છોડી દીધેલા સાકારનો તેઓ ફરી જુદી રીતે અગીકાર કરે છે. છોડી દીધેલા ઉપચારો અને ક્રિયાકાંડ ફરી ચાલુ કરે છે ભક્તો તથા અનુયાયીઓ જેટલે અશે વ્યવહારકુશળ હોય, તેટલા પ્રમાણમાં સપ્રદાયનો પ્રસાર થાય છે. પરંતુ તેથી સાધકોનું, અનુયાયીઓનું કે સમાજનું કશું કલ્યાણ થતું નથી. જૂતા ચાલતા આવેલા સંખ્યાબધ દૈવતોમાં વધુ એકનો કેવળ ઉમેરો થાય છે, સમાજમાં એક નવા સપ્રદાયનો વધારો થાય છે નિરાકાર ભક્તિમાર્ગમાં ગુરુ પોતે જ સાકાર દૈવત બની જાય છે, અને તેની પછી તેની પ્રતિમાઓ તથા તેની વાપરેલી વસ્તુઓને દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પૂજવા માડે છે આ પરથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે, જ્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાન થયું કે પર્યુ નથી ત્યાં સુધી વ્યક્તિ શું કે સમાજ શું, પહેલું બાહ્ય નિમિત્ત તે બદલે તોય ખીજી સ્વીકારીને તે પહેલાની જ મનોદશામાં પાછો આવી પડે છે, અને એના એ જ વૈયક્તિક અને કાદંબનિક આનંદના ક્ષેત્રમાં રમ્યા કરે છે. આ બધી ઘટનામાં કેવળ બાહ્ય નિમિત્ત પૂરતો જ ફેરફાર થાય છે. પરંતુ તેથી વ્યક્તિ કે સમાજ, કોઈની પ્રગતિ થતી નથી.

પણ આ જાતના સાધકો તથા આ જાતની શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિ છોડી દઈએ તોય જે સાધકો એકદમ સૂક્ષ્મ અંતર્યામિ 'एकविध वृत्ति' પર જઈ શકતા નથી અને કોઈ પણ ઇદ્રિયબાહ્ય માટે પ્રતીક બાહ્ય વસ્તુની ધારણા વિના ચિત્તને એકવિધ કરી શકતા નથી તેમને માટે પ્રથમ બાહ્ય ત્રાટક — જેમ કે નીલવર્ણ ગોળ આકૃતિ, દીવાની જ્યોત, અગ્નિ, તારો, આકાશ અથવા નાસાગ્ર દૃષ્ટિ વગેરે સાધનો ઉપયોગી થઈ શકે છે નામ-જપ, પ્રણામ અને શ્વાસઉચ્વાસનો પણ એકવિધતા માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે. અભ્યાસથી એક વાર એકાગ્રતા સિદ્ધ થવા માંડ્યા પછી બાહ્ય સાધન બદલવામાં આવે તોય એકાગ્રતા સાધવામાં મુશ્કેલી આવતી નથી.

સાધન જેટલુ સૂક્ષ્મ લેવાય તેટલો સૌધક જલદી સિદ્ધિની દિશામાં જાય છે. પ્રથમ સ્થૂળ સાધન લીધુ હોય તોય જેમ જેમ વૃત્તિ એકવિધ થતી જાય છે, તેમ તેમ તે વધુ ને વધુ સૂક્ષ્મ અને સ્થિર થતી જાય છે વૃત્તિની સૂક્ષ્મતામાં બાહ્ય સ્થૂળ વિષય ટકી શકતા નથી તે આપોઆપ એટલે કોઈ ખાસ પ્રયત્ન વિના ખરી જાય છે. સૂક્ષ્મ વૃત્તિમાં ધ્યાનનો વિષય પણ સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે. તેથી અભ્યાસનો આરભ ગમે તે રીતે થયો હોય તોપણ સાધકને આગળ જતાં વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મતામાં જવાનો પ્રસંગ આવે જ છે.

ધ્યાનાભ્યાસમાં આપણને સાકારની આવશ્યકતા જણાય છે તે એટલા જ માટે કે તેના પ્રકારના સંસ્કારમાં આપણે શુદ્ધ સત્ત્વગુણનો ભોજ્યો છીએ. એક દૈવત છોડીએ તોય બીજુ કોઈ દૈવત હોય તો સારું, એમ આપણને લાગે છે; અને તેથી જ પસંદગીનો પ્રશ્ન ઊઠે છે. પણ મને લાગે છે કે, દૈવતને વિષે આપણામાં વસતો ભક્તિભાવ સામાન્ય રીતે પરંપરામાંથી આપણામાં ઊતરી આવેલો છે આપણને જે ગુણો પ્રિય લાગે છે, જે કેટલેક અંશે આપણામાં હોય છે, તે ગુણોનો ઉત્કર્ષ જેમનામાં થયો હતો એમ આપણે માનીએ છીએ તેવી વિભૂતિઓના ચિંતનથી, મનનથી અને તેમના ચરિત્રનો વિચાર કરવાથી આપણી ઉન્નતિ શીઘ્ર ગતિથી થઈ શકે છે. સદ્ગુણસપન્ન વિભૂતિઓના ચિંતનના અભ્યાસની સાથે ગુણગ્રહણનો પણ આપણો પ્રયત્ન હોય તો જ તે અભ્યાસ યોગ્ય રીતે ચાલે છે એમ કહી શકાય. તેના અભ્યાસથી જ શુદ્ધ સત્ત્વગુણનો ઉદય તથા ઉત્કર્ષ થઈ શકે છે પણ આ રીતે અભ્યાસ કરનારા સાધકો જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. દૈવત વિષેની આપણી શ્રદ્ધા પરંપરા અનુસાર જ ચાલતી આવી છે. જન્મથી અથવા તેનીયે પૂર્વેથી આપણને જાતના સંસ્કાર મળે છે, તે પ્રમાણે જ આપણે આવી જાગૃતોમાં ઘણુંખરું ચાલતા હોઈએ છીએ. પરંપરામાંથી બહાર નીકળી વિવેકથી પોતાનો માર્ગ કાઢનારા વિરલ હોય છે. બહુજનસમાજ ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધા અનુસાર જ ચાલતો હોય છે.

અત્યારે આપણે અભ્યાસી સાધકનો વિચાર કરતા હોવાથી બહુજન-
સમાજનો વિચાર બાળુએ રાખીએ. ભ્રમમા કે ખોટી

ધ્યેય સમજી કલ્પનામા ન પડતાં પોતાના અભ્યાસનો અને
લેવાની જરૂર સાધનાનો માર્ગ ક્રમશઃ નિર્વિધનપણે પાર પડે એમ
જેઓ ઇચ્છતા હોય, આ માર્ગમા પોતાનો સમય

અને શક્તિ નકામી બરબાદ ન થાય અને બધી શક્તિ યોગ્ય રીતે કામમાં
આવે એવી જેમની ઇચ્છા હોય, તેમણે જીવનનું ખરું ધ્યેય શું અને તે
સિદ્ધ કરવા માટે કેવાં સાધનોની, કેટલી અને કઈ રીતની જરૂર છે, તે પહેલાં
બરાબર સમજી લેવું જોઈએ ઇશ્વર-પરમેશ્વર, આત્મા-પરમાત્મા, જીવ-
શિવ, સાકાર-નિરાકાર, સગુણ-નિર્ગુણ, બ્રહ્મ-પરબ્રહ્મ, અવતાર, ચમત્કાર,
ભક્તિ, મુક્તિ, જ્ઞાન, યોગ, કર્મ, ધર્મ, નીતિ, કર્તવ્ય, લોક, પરલોક
વગેરે વિષયોનું શક્ય તેટલું વ્યવસ્થિત બૌદ્ધિક જ્ઞાન તેમણે પ્રથમ મેળવી
લેવું જોઈએ સૌથી મહત્વની વાત એ કે, તેમણે પોતાની વિવેકશક્તિ વધારવી
અને પછી બધામાથી વિવેકથી પોતાનો માર્ગ કાઢવો. યોગ્ય વિવેકદષ્ટિ
આવતા તેમની માન્યતાઓમાં, ભક્તિમાં, સંસ્કારોમાં, જ્ઞાનમાં, પરંપરામાં,
સાધનામાં જે કઈ ભ્રમાત્મક હશે, કાલ્પનિક હશે, જીવનના ધ્યેય સાથે
જેનો કશો સંબંધ નથી એવું જે કઈ હશે, તે બધું નાશ પામશે તેમનો
માર્ગ સ્પષ્ટ થશે. પોતાનો માર્ગ કષ્ટપ્રદ હોય તેની ચિંતા ન હોવી
જોઈએ, પણ તે ભ્રમયુક્ત ન હોવો જોઈએ ધ્યેય આકર્ષક
ન હોય તોયે હરકત નહીં, પણ તે કાલ્પનિક ન હોવું જોઈએ. તેથી
આ બધી વસ્તુઓ સમજાય ને ગળે ઊતરે તે માટે સાધકે પહેલેથી જ
વિવેકી બનવું જોઈએ જેથી ભ્રમ પેદા થાય તેવું સાધન તેણે ન લેવું
જોઈએ. પોતે જે સાધનનું આચરણ કરતો હોય તે તથા તેનાં ચતારાં
પરિણામો જીવનમાં હંમેશા ઉપયોગી થાય અને જીવનનો હેતુ સિદ્ધ કરવામાં
અત્યંત જરૂરી અને મદદગાર થાય એવા હોવા જોઈએ, એવો સાધકનો
તે બાબતમાં આગ્રહ હોવો જોઈએ.

એકવિધ વૃત્તિનું પ્રયોજન

પ્રશ્ન—કોઈ હેતુને સિદ્ધ કરવાના ઉદ્દેશથી — દા. ત. કોઈ યંત્ર કે ઔષધિના આવિષ્કાર માટે — એક માણસ તે કાર્યમાં મશગૂલ થઈ જાય; રાતદહાડો તેની પાછળ મંડ્યો રહે, તેના જ વિચાર કરે, તેના જ પ્રયોગો કરે; તે સિવાય એને બીજું કશું સૂઝે નહીં, તેમ કરતાં ખાવાપીવાનું તથા બિંધ પણ ક્યારેક ભૂલી જાય. આવી એકાગ્રતા અને આસનબદ્ધ થઈને એકાદ ધ્યેયની ધારણા કરી તે પર એકાગ્ર થવાનો ધ્યાનાભ્યાસ એ બેમાં ફેર શો અને તે દરેકનું મહત્ત્વ શું ?

ઉત્તર—ચિત્તવૃત્તિને કેવળ એકવિધ કરતાં આવડવું, એટલું જ

આપણું ધ્યેય હોય, તો તમારો પ્રશ્ન સંભવે ખરો.

એકવિધ વૃત્તિનો પણ જ્યાં દરેક વસ્તુનો જીવનની શુદ્ધિની દૃષ્ટિથી હેતુ વિચાર કરવાનો હોય, ત્યાં કેવળ એકવિધતાને મહત્ત્વ આપ્યે ન ચાલે. ચિત્તને એકવિધ કરવાની

પાછળ શોધકનો અથવા સાધકનો હેતુ શો છે, તે મુખ્ય અને મહત્ત્વની વાત છે. હેતુની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ, પરાર્થ કે સ્વાર્થ, તે હેતુ સિદ્ધ થવાથી પોતા પર તેમ જ સમાજ પર થનારાં સારાંમાઠાં પરિણામ, હેતુસિદ્ધિ માટે ઉપયોગમાં કે આચારમાં આણેલા સાધનોની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ, વગેરે બાબતો પરથી આવી જતના પ્રયત્નનું અથવા અભ્યાસનું જીવનની દૃષ્ટિથી શું મહત્ત્વ છે, તે નક્કી કરવાનું હોય છે. ભૌતિક શોધોની પાછળ પડેલો માણસ કેટલોક સમય ભૂખ, તરસ, બિંધ વગેરે ભૂલી જાય છે, એમાં તેની કશી વિશેષતા નથી. વિશેષતા હોય તો એ શોધોની પાછળ કોઈનું દુઃખ દૂર કરવાનો હેતુ હોય તો તે હેતુની. તેથી શોધની પાછળ કોઈ દુઃખનિવારણનો હેતુ છે કે સ્વાર્થનો છે તે જોવું જોઈએ. બીજાના દુઃખ, અરાજન, અગત્ય

વગેરે કમી કરવાના એકમાત્ર હેતુથી કોઈ માણસ કોઈ શોધની પાછળ પડ્યો હોય અને તે પ્રયત્નમાં તે એકવિધ થવાથી ભૂખ ને તરસ તે ભૂલી જાય, તો એટલી સાત્ત્વિકતાનો લાભ તેને જીવનની દૃષ્ટિથી થયો અને ખીજનાં દુઃખ, અજ્ઞાન, અગવડ વગેરે કષ્ટક ઓછા થયાં એમ કહી શકાય તેથી કેવળ તદ્દાકારતા, તન્મયતા કે એકવિધતા મહત્ત્વની નથી કોઈ પણ વિષયની પાછળ માણસ અત્યંત ઉત્કંઠાથી પડે છે, ત્યારે કેટલોક કાળ તેનામાં આપોઆપ તન્મયતા આવે છે ચિત્ત કોઈ પણ વિષય તરફ અતિશય ખેંચાય છે ત્યારે હમેશા સ્વાભાવિકપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિખેરાઈ જતી આપણી બધી શક્તિ એક જ વૃત્તિમાં કેન્દ્રિત થઈને કેટલોક વખત ઇષ્ટ વિષય સાથે તદ્દાકાર થાય છે. માછલી પકડવા માટે બગલાને, ઉંદરને પકડવા માટે બિલાડીને, અથવા એવા જ પ્રયત્નમાં પડેલાં ખીજાં પ્રાણીઓને પોતપોતાના પ્રયત્નમાં કેટલાય વખત સુધી એકાગ્ર થવું પડે છે જંગલમાં શિકારની પાછળ પડેલો શિકારી તરસ, ભૂખ, ઊંઘ, રસ્તો, દિશા, સમય, વગેરે બધું ભૂલી જાય છે બધી ઇન્દ્રિયોના શ્વાસોચ્છ્વાસ જેવા સ્વાભાવિક ધર્મોના પણ તેને ક્યારેક થોડાઘણો નિરોધ કરવો પડે છે, એટલો તે પોતાના વિષય સાથે તન્મય થઈ જાય છે ગાનતાન, મોજશોખ વગેરેમાંય માણસને કેટલીય આમતોનું વિસ્મરણ થાય છે અને તેમાં જ તેને તન્મયતા પ્રાપ્ત થાય છે

આવી જ રીતે ભૌતિક શોધોની પાછળ પડેલો માણસ કેટલોક વખત તન્મય થઈ જતો હોય, તોય તેમાં જ તન્મય થઈ રહેવું એ તેનો હેતુ હોતો નથી. પરંતુ શોધ એ જ તેટલા વખત પૂરતો તેનો હેતુ હોય છે તે હેતુ સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન દરમ્યાન વચ્ચે વચ્ચે થતી તન્મયતા તે શોધને માર્ગે આપોઆપ આવતી અવસ્થા છે. ઉપરાંત, ઉપર ઉપરથી શોધ જ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જણાતો હોય તોય તે શોધની પાછળ તેનો જે અગત હેતુ હોય, એ જ તે બધા પ્રયત્નો પાછળનો તેનો ખરો હેતુ અને એ જ તેની ખરી સિદ્ધિ છે એમ સમજવું યોગ્ય

થશે. તે શોધ દ્વારા જગતનુ દુઃખ કંઈકે કમી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, અથવા જ્ઞાન, ધન, માન, કીર્તિ વગેરે પ્રાપ્ત કરવાં, એ પૈકી જે કોઈ તેનો મુખ્ય હેતુ હોય, તે પર તે શોધકની નૈતિક પાત્રતાનો આધાર રહેશે. કેવળ તન્મયતા કે એકાગ્રતા સાધ્ય નથી કારણ એકવિધ વૃત્તિ તો નિત્યનાં અનેક કામોમાં કે ધંધાઓમાં માણસને કરવી જ પડે છે. એ દરેક કામમાં કરવી પડતી એકાગ્રતા માણસને કલ્યાણને માર્ગે જ લઈ જાય છે એવો નિયમ નથી. તેથી એકવિધતાની પાછળ મૂળભૂત હેતુ શો છે, તે તપાસવું જોઈએ. આપણો હેતુ આપણને પોતાને તેમ જ સમાજને કલ્યાણને માર્ગે લઈ જવામાં સહાયભૂત થવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે આપણા હેતુ માટે જે સાધનો ને વિચારસરણીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તેના આપણા પોતાના પર તેમ જ સમાજ પર શુભ પરિણામ થશે એવી આપણી ખાતરી હોવી જોઈએ.

ધ્યાનધારણાના અભ્યાસમાં એકાગ્રતા અને તન્મયતાનું મહત્ત્વ વિશેષ છે તેમ છતાં તેમાં પણ અભ્યાસની પાછળ જીવનવ્યાપી લાભ સાધકનો હેતુ શો છે તે જોવું જરૂરનું છે. ગીતામાં યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્મ ઇત્યાદિના સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ ભેદો કહ્યા છે તે અહીં વિચાર કરવા જેવા છે. ભૌતિક શોધની પાછળ પડવામાં થોડો વખત એકવિધ વૃત્તિ થાય તોયે શું, અથવા આસનબદ્ધ થઈ માણસ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરે તોયે શું, અનેની પાછળ જીવનનો હેતુ શો છે, તે જોયા સિવાય તે પ્રયત્નોની શ્રેષ્ઠતા કે કનિષ્ઠતા દેખી શકાશે નહીં. ધ્યાનધારણામાંય જે કોઈ વૈષમ્યિક સકામતા જ સાધકના મનમાં હોય, ધન, માન, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, કે બીજો કોઈ વ્યક્તિગત ઐહિક હેતુ હોય, તો તે ધ્યાનધારણા જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી ઊંચી કક્ષાની ન ગણાય. જીવનશુદ્ધિ માટે કરવા પડતાં ધ્યાનધારણામાં એકાગ્રતા, તન્મયતા કે એકવિધતાનું જે મહત્ત્વ છે તે ચંચળપણે બંધી બાબતે ફેલાઈ જઈને બહુશ્યામભય બનેલી ચિત્તવ્રત્તિઓનું એકીકરણ કરી, તેને એક પવિત્ર સંકલ્પમાં કેન્દ્રિત કરવાના અભ્યાસની

દષ્ટિથી છે. આવા અભ્યાસ દરમ્યાન જે પવિત્ર સંકલ્પબળ નિર્માણ થાય છે, તે સાધકના બધા વિચાર, આચાર અને એકંદરે આખા જીવન પર પવિત્રતાના સંસ્કાર પાડે છે અને સમગ્ર જીવનને પવિત્ર તથા ઉન્નત બનાવે છે. કોઈકે પવિત્ર સંકલ્પ પર ચિત્તને એકાગ્ર અને સ્થિર કરવું, એટલી જ વાત આમાં ઉપર ઉપરથી જણાતી હોય, તોપણ ચિત્તના વિકાસની દષ્ટિથી તેના અનેક કદયાણકારી પરિણામ સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે સ્થિરતા, દૃઢતા, નિશ્ચળતા, તેજસ્વિતા, અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો ક્ષય, શુદ્ધ વૃદ્ધિઓનો ઉદય અને ઉત્કર્ષ, શારીરિક સ્વચ્છતા, બૌદ્ધિક કુશળતા, વિવેક, સદ્ગુણોની રુચિ, માનસિક પવિત્રતા, સમમ, ધૈર્ય, નિરહંકારતા વગેરે લાભો આ અભ્યાસ દ્વારા સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ લાભો કેવળ અભ્યાસકાળ પૂરતા જ નહીં, પણ આખા જીવન પર્યંત ટકનારા છે. જીવનશુદ્ધિના હેતુથી કરવાં પડતા ધ્યાનધારણાની શરૂઆત જ ચમનિમય અને સદાચારના પાલનથી થાય છે જીવનશુદ્ધિના પ્રયત્નમાં સદાચારને જેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે તેટલું ભૌતિક શોધના માર્ગમાં અપાય છે જ તેની ખાતરી નથી ભૌતિક શોધની તીવ્ર જિજ્ઞાસાના અને ઉત્ક્રાંતના કાળમાં શોધકમાં આપોઆપ જે સંમમ આવતો હોય તે ખરે પણ તે સંમમ આખી જિંદગી સુધી ટકી રહેવો જોઈએ, એવી ઇચ્છા તેના મનમાં હોવાનું કારણ દેખાતું નથી જીવનશુદ્ધિના માર્ગમાં જે સાધનનું અવલમ્બન કરવામાં આવે છે, તે સાધનથી નિર્માણ થનારા સદ્ગુણો પોતાનો સ્વભાવ ખની જાય એવી સાધકની ઇચ્છા હોય છે. ભૌતિક શોધની પાછળ પડેલા અભ્યાસીને જેમ તેના શોધના વિષયની સાથે સાથે એ વિષય સાથે સંબંધ ધરાવનારા બીજા વિષયોનું, વસ્તુઓનું, દ્રવ્યોનું, તેમના અણુપરમાણુઓના ગુણધર્મોનું, તથા તેમની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તેવી જ રીતે જીવનશુદ્ધિના હેતુથી એકવિધતાનો અભ્યાસ કરનાર સાધકને પણ ચિત્તના જ્ઞાનની સાથે જ અનેક સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર વૃત્તિઓનું તથા ઇન્દ્રિયોના દરેક ગુણધર્મનું જ્ઞાન થાય છે. શોધન, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, આકલન વગેરે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં

અનેક અંગો તેનામાં વિકાસ પામે છે. પોતાની વૃત્તિઓ, ઇચ્છાઓ તે વાસનાઓને રોકવાની શક્તિ વધે છે. માનવી જીવનની શુદ્ધિની તથા વિકાસની દૃષ્ટિથી આ બાબતો અને આ લાભો અત્યંત મહત્વના છે. આ અભ્યાસમાં બાહ્ય ઓષાધ જેવી કોઈ શોધ કરવાની નથી હોતી, પણ પોતાની જ શુદ્ધિ સાધવાની હોય છે કોઈ પણ વિકટ પ્રસંગે તેનું ચિત્ત વિચલિત ન થાય, એવા રીતે સાધકે પોતાના ચિત્તને ઘડવાનું હોય છે. રાગ, દ્વેષ, ભય, ક્રોધથી આપણે હંમેશા અલિપ્ત રહી શકીશું એવી અલિપ્તતા સાધકે પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે. યર્માનયમના પાલનથી પવિત્ર અને સદ્ગુણસંપન્ન થતા ચિત્તને, ધ્યાનધારણાના અભ્યાસથી તથા આત્મનિરીક્ષણથી અને પરીક્ષણથી વધારે ને વધારે પવિત્ર, દૃઢ, સંયમી અને જ્ઞાનસંપન્ન કરીને પોતાની જીવનશુદ્ધિ સાધવાનો તેનો આ પ્રયોગ અથવા પ્રયત્ન હોય છે. કોઈ પણ બાહ્ય પ્રયોગ કરતી વખતે તેમાં થતી એકવિધ વૃત્તિની અથવા તે પ્રયોગની સફળતાથી જે વ્યક્તિગત કે સામાજિક લાભ થવાનો સંભવ હોય તેની તુલના જીવનશુદ્ધિ માટેના પ્રયત્નમાં થતી એકવિધતાની અને તેથી થતા એકંદર લાભની સાથે થઈ શકે નહીં મૂળથી જ બનેલા હેતુમાં ઘણું અંતર હોય છે બાહ્ય શોધની પાછળ દુનિયાને દુઃખમુક્ત કરવાનો જ કેવળ હેતુ હોય તો તેટલો સાત્ત્વિકતાનો લાભ અભ્યાસીને થયા વિના નહીં રહે અને જીવન-શુદ્ધિની દૃષ્ટિથી એ જ વસ્તુ વધારે મહત્વની ગણવી જોઈએ.

આ અંધા લખાણનો અર્થ એ નથી કે માનવી જીવન માટે ભૌતિક શોધની કશી ઉપયોગિતા કે જરૂર નથી. મનુષ્યના દુઃખો, યાતનાઓ, કષ્ટો, મુશ્કેલીઓ, અજ્ઞાન, અગવડો વગેરે જેથી ઘટાડી શકાય એવી શોધો અને ઉપાયોની મનુષ્યજાતિને ચોક્કસ જરૂર છે પરંતુ તેથીયે વધારે માણસને માનવતાની જરૂર છે. તે માનવતા સદ્ગુણો સિવાય સાધ્ય ન થઈ શકે. ત્યાગ અને સંયમ વિના સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી. દૃઢતા અને નિમ્નદશા વિના સંયમ ટકી શકતો નથી શુદ્ધ સંકલ્પબળ વિના દૃઢતા અને નિમ્નદશા આવી શકતાં નથી. અભ્યાસ વિના સંકલ્પબળ વધારવાનો

ખીન્ને માર્ગ નથી અભ્યાસ માટે એકવિધતાનું મહત્ત્વ છે. અભ્યાસથી ચિત્ત સ્થિર થઈ શકે છે, દૃઢ થઈ શકે છે, શુદ્ધ થઈ શકે છે. અભ્યાસથી જ પ્રજ્ઞા અને શુદ્ધ વિવેક જન્મત થાય છે, ચિત્ત વધારે ને વધારે શાંત થાય છે આ પ્રકારના બધા લાભ અભ્યાસથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેથી જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી આવી જાતના અભ્યાસનું મહત્ત્વ છે, કેવળ એકવિધતાનું મહત્ત્વ નથી જીવનશુદ્ધિના માર્ગમાં તે જેટલી સદાયરૂપ થઈ શકે તેટલું જ તેનું મહત્ત્વ છે કારણ જીવનશુદ્ધિના પ્રયત્નથી જ માનવજાતિને સાચી માનવતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે.

૩

ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન - ૧

માનવી ચિત્ત એક ભારે અદ્ભુત વસ્તુ છે. તેમાં કેટલી શક્તિ સુપ્ત રહેલી છે તેનો હજી કોઈનેય પૂરો પત્તો લાગ્યો નથી જીવનમાં સુખદુઃખો, લાલહાનિ, ઉન્નતિઅવનતિ, સદ્ગુણદુર્ગુણ વગેરે બધાનો સંબંધ ચિત્ત સાથે છે તે ચિત્તને જો આપણે બધી બાબતોથી સાદું બનાવી શકીએ, તેને જો સર્વસદ્ગુણોનો ભંડાર કરી શકીએ તો જીવનના બધા પ્રશ્નો ઊકલી જશે અને તે કૃતાર્થ થતાં વાર નહીં લાગે તે માટે આપણે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરવું જોઈશે, શુદ્ધ કરવું જોઈશે. તેને 'દૃઢ અને અજવાન બનાવવું જોઈશે

અહીં ચિત્ત, બુદ્ધિ અને મન એ શબ્દો વિષે અને તેમનાં કાર્યો વિષે થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરી લઈએ. કેમ કે આ મત્ત કરણનું સ્વરૂપ વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આ શબ્દો વારંવાર અને કાર્ય વાપરવા પડશે આ ત્રણ નામ પરથી આ ત્રણ જુદી જુદી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો છે એમ સમજવાનું નથી. કાર્ય કરવાનાં તે સાધનો હોવાથી તેને 'કરણ' કહે છે વાસ્તવિકપણે

આ ‘કરણ’ એક જ હોઈ તેની જુદી જુદી કાર્યશક્તિ પરથી તેને જુદે જુદે નામે ઓળખવામાં આવે છે. જગૃતિમાં આ કરણ સતત કાર્યરત હોય છે. સ્વપ્નમાં એનું કામ અડધુપડધું ચાલુ હોય છે. સુષુપ્તિમાં એટલે કે ગાઢ નિદ્રામાં એનું કાર્ય બંધ હોય છે. આમ જગૃતિ અને સ્વપ્ન એ બે અવસ્થાઓમાં તે કદી પણ કાર્યરહિત હોતું નથી. સવારમાં જગૃતિની પહેલી ક્ષણથી તેના કાર્યની સ્પષ્ટપણે શરૂઆત થાય છે, અને ગાઢ ઊંઘ આવે ત્યાં સુધી તેનું કાર્ય ચાલુ હોય છે. આ ‘કરણ’ બહાર દેખાતું નથી, તેથી તેને અંતઃકરણ કહે છે. કોઈ પણ વિચારનો આરંભ, અસ્પષ્ટ સ્ફુરણ, સ્મૃતિ, તર્ક, કલ્પના, અનુમાન, સંકલ્પ, અવલોકન, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, તારતમ્ય, વિવેક, યોજના, સમયસૂચકતા, પ્રસંગાવધાન, જ્ઞાન, કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે વિકારો, ચિંતા, ભય, શોક, દુઃખ, વગેરે પ્રકારો; તે જ પ્રમાણે પ્રેમ, વાત્સલ્ય, દયા, ઉદારતા વગેરે ભાવો — એ બધાં તે એક જ કરણનાં કાર્યો છે. આ પૈકી કેટલાક કાર્યો તેની મારફત ચાલુ હોય ત્યારે તેને આપણે ચિત્ત કહીએ છીએ, કેટલાંક કાર્યોને વખતે બુદ્ધિ કહીએ છીએ, તો વળી કેટલાંક કાર્યોને પ્રસંગે તેને જ મન તરીકે ઓળખીએ છીએ. વાસ્તવિકપણે તે બધાં કાર્યો કરનારું કરણ એક જ છે. તે એક જ કરણમાં જુદી જુદી કાર્યશક્તિઓ છે. તે શક્તિઓનું આ કરણ દ્વારા સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થનારું જે પહેલું સ્વરૂપ અથવા સ્ફુરણ તેને આપણે સામાન્ય રીતે વૃત્તિને નામે ઓળખીએ છીએ. જગૃતિમાં આવી અનેક વૃત્તિઓનો સમિત્ર પ્રવાહ એકસરખો ચાલુ જ હોય છે. પ્રાકૃતિક ધર્મ, પોતાના સંસ્કાર અને પૂર્વજીવનને અનુસરીને એ પ્રવાહ ચાલતો હોય છે. તે ક્યારેક આપણા વ્યવહારનાં કાર્યોને અનુસરીને ચાલે છે, તો ક્યારેક તે પ્રવાહની વૃત્તિઓ આપણા વ્યવહારને વલણ આપે છે આ જાગૃતમાં શાસ્ત્રીય ચર્ચામાં ન ઊતરતાં આ વિષય ધ્યાનમાં આવવા માટે આટલું સમગ્ર્ય તો પૂરતું છે.

આપણા અંતરમાં આખો દિવસ ચાલતો વૃત્તિઓનો પ્રવાહ શુદ્ધ નથી હોતો, પણ તેમા અનેક અનિષ્ટ અને અહિતકર અત પ્રવાહની શુદ્ધિ વૃત્તિઓનુ મિશ્રણ હોય છે. તે વૃત્તિઓને લીધે તેમ જ એ જાતનાં કર્મોને લીધે આપણે પોતે દુઃખી અને અવનત થઈએ છીએ, અને તે વૃત્તિઓ અને તે કર્મો ખીજાઓના દુઃખ અને અવનતિનું પણ કારણ બને છે. તેથી આપણે બધા દુઃખમાથી છૂટીએ અને આપણને બધાને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એમ આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે બધાએ પોતાની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ શુદ્ધ કરવો જોઈએ. તે પ્રવાહને શુદ્ધ ન કરતા દુઃખ ટાળવા અને સુખ મેળવવા માટે આપણે એકલા અથવા બધા મળીને ગમે તેટલા ઉપાય કરીએ તોય તેનો કશો ઉપયોગ થવાનો નથી એમ વિચાર કરતા ખાતરીપૂર્વક લાગે છે.

આપણુ તેમ જ ખીજાઓનુ સુખ કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે એમ કહેવુ જેમ ભૂલભરેલુ છે, તે જ પ્રમાણે બાહ્ય પરિસ્થિતિ સાથે તેનો બિલકુલ સંબંધ નથી એમ કહેવુ પણ ભૂલભરેલુ છે જેમ ઉત્કૃષ્ટ રસાનુભવ કેવળ આપણી રસનેન્દ્રિય પર આધાર રાખતો નથી, તે જ પ્રમાણે કેવળ બાહ્ય વસ્તુ પર પણ તેનો આધાર નથી પરંતુ આપણી રસનેન્દ્રિયની શુદ્ધિ અને તીક્ષ્ણતા તેમ જ પદાર્થની શુદ્ધિ અને સ્વાદિષ્ટપણુ એ બંને પર તેનો આધાર હોય છે તેથી આપણે આપણા તેમ જ ખીજાઓના સુખદુઃખનો વિચાર કરતી વખતે કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં પોતાની અને ખીજાઓની વૃત્તિઓનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ દુઃખને સમયે કે સુખને પ્રતિબંધ કરનારો પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિનો જ ધ્યાન કરીને વિચાર કરીએ છીએ બહુ થાય તો ખીજાઓના દોષોનોય તે વખતે વિચાર કરીએ છીએ પરંતુ આપણી પોતાની કઈ વૃત્તિને લીધે દુઃખનો આ પ્રસંગ આવી પડ્યો છે, કયા સદ્ગુણના અભાવને પરિણામે આપણને આ દુઃખ થાય છે અથવા આપણા સુખમાં અંતરાય ઊભો

થયો છે અથવા કંઈ સદ્વૃત્તિ ધારણ કરવાથી આ બધાં દુઃખોનું નિવારણ થઈ શકે તેમ છે એનો આપણે ભાગ્યે જ વિચાર કરીએ છીએ. બાહ્ય વસ્તુઓ અને ખીજઓની મનોવૃત્તિઓ અને સ્વભાવ આપણી સુખસગવડને હંમેશા અતુટ રહે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ; તેવા પ્રયત્ન પણ આપણે કરીએ છીએ, પણ અંતર્મુખ થઈને આપણા પોતાનામા જ રહેલાં દુઃખનાં કારણો આપણે કદી શોધી કાઢતા નથી. બહાર દોડનારી વૃત્તિઓના પ્રવાહમાં જ આપણું મન હંમેશા મગ્ન હોય છે. તેમાય દુઃખ, શોક, ભય, ચિંતા, ઉદ્વેગ વગેરેને પ્રસંગે આપણી વૃત્તિઓ ક્ષુબ્ધ થાય છે અને તેથી તે પ્રવાહને વેગ મળે છે. એવે વખતે ચિત્તને પ્રવાહમાથી કાઢીને આખી પરિસ્થિતિનો, પોતાની મનોવૃત્તિઓનો, તેમ જ ઇચ્છાઓનો અલિપ્તપણે, સ્થિરપણે, શાંતપણે વિચાર કરવાનું આપણે માટે ભારે મુશ્કેલ બને છે. વૃત્તિઓનો પ્રવાહ આપણી ઇચ્છાઓ અનુસાર દોડે છે. ઇચ્છાઓ આપણી ઇન્દ્રિયોમા રહેલા રસો અનુસાર વહે છે. આવી સ્થિતિમાં એકદર પરિસ્થિતિનું અને પોતાનું અવલોકન કરીને, નિરીક્ષણપરીક્ષણ કરીને, યોગ્ય નિર્ણય આપનારો વિવેક આપણને સૂઝતો નથી પણ ઊલટું, દુઃખનો નાશ કરવા માટે અવિવેકથી અને ઉદ્વેગથી તાકાગ કંઈ પણ કરી નાખીને આપણે પોતાની પહેલી સ્થિતિને જ વધારે મુશ્કેલ અને આપણા મનને વધારે દુર્બળ બનાવીએ છીએ. અવિવેકી પ્રયત્નમા કોઈ કોઈ વાર તાત્કાલિક યશ મળ્યા જેવું લાગે છે અને ક્ષુબ્ધ મનોવૃત્તિઓ થોડા સમય પૂરતી ક્યારેક શાંત પણ થઈ જાય છે. પરંતુ અયોગ્ય માર્ગે યશ મેળવવાના પ્રયત્નમા ખીજઓની ત્યાગ્ય મનોવૃત્તિઓને પહોંચાડેલા આઘાતોની પ્રતિક્રિયા ત્યાગ્ય જ શરૂ થઈ ગયેલી હોય છે. તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો આપણને ક્યારેક પણ ભોગવવાં જ પડે છે ઉપગત, અયોગ્ય માર્ગે દુઃખમુક્ત થવાના પ્રયત્નની આપણી ટેવ આપણને ધીમે ધીમે અવનતિ તરફ લઈ જાય છે અને જે પ્રમાણમાં તે આપણામાં ધર કરી એસે તે પ્રમાણમાં તેને કાઢી નાખવાનું પણ આપણે માટે પછી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેથી દુઃખને

પ્રસંગે આપણી ચિત્તવૃત્તિઓને તપાસીને, તેમને યોગ્ય વલણ આપીને દુઃખમુક્તિનો પ્રયત્ન આપણે કરતા રહીએ તો આપણાં દુઃખો યોગ્ય માર્ગે દૂર થશે; આપણી તેમ જ ખીજઓની અવનતિ પણ ટળશે અને આપણે ઉન્નત થઈશું. કોઈ પણ દુઃખને પ્રસંગે અથવા વિશેષ સુખને પ્રસંગે આપણુ ચિત્ત સ્થિર, શુદ્ધ અને દઢ રહે, આપણી વિવેકબુદ્ધિ તે વખતે જાગ્રત, તીક્ષ્ણ અને પ્રખર રહે, તો આપણી અને ખીજઓની ઉન્નતિને આધક કે પ્રતિબંધક બાબતો આપણા તરફથી કદી થશે નહીં. આપણી અને ખીજઓની ઉન્નતિને સાધક અને પોષક વિચારો અને ઉપાયો તે વખતે આપણને સૂઝશે.

ચિત્તની આવી સ્વાધીનતા જીવનની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી ધણી જ મહત્ત્વની છે. પરંતુ દુઃખમુક્ત થવા માટે અથવા સુખમય શાંતિ મેળવવા માટે સંયમ, ચિત્તની સ્વાધીનતા વગેરે શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાનું ધણું ભાગે કોઈને પણ સૂઝતું નથી. કદાચ કોઈના ‘ધ્યાનમા આવે’ વિચાર આવે તોય તેને ખીજ તરફથી પુષ્ટિ કે માર્ગદર્શન મળતું નથી. આવી સ્થિતિમા કોઈ પોતાની બુદ્ધિથી ઓછોવત્તો પ્રયત્ન કરે તોપણ તે પ્રયત્ન પૂરતો થતો નથી તેથી આપણા અતરના પૂર્વસંસ્કારોના અને માત્ર પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિના જળ સામે આપણુ કશું ચાલતું નથી એવો તેને અનુભવ થતા તે તેમ કરવાનો પ્રયત્ન છોડી દે છે અને પહેલાના જ વિકારવશ માર્ગમા પડી જઈ પહેલાની જેમ જીવન જેમ તેમ ગુન્નરવા માંડે છે. પરંતુ જેના ચિત્તમાં પોતાના શ્રેય વિષે પ્રખળ ઇચ્છા અને તીવ્ર સંકલ્પ ભરેલા હોય તેણે ગમે તેવું સકટ અને મુશ્કેલીઓ આવે તોય ચિત્તસ્વાધીનતાનો પ્રયત્ન કદી ન ઓડવો જોઈએ. પરમાત્મા પર તેમ જ પોતાના શુદ્ધ સંકલ્પ પર નિશ્ચ રાખીને પોતાનામાં જે જ્ઞાન હોય તેની મદદથી તેણે પોતાના માર્ગમાં સ્થિર અને દઢ રહેવું જોઈએ, પોતાનો અભ્યાસ ચીવટથી સતત ચાલુ રાખવો જોઈએ અને તે માટે પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા કરવી જોઈએ.

આપણું ચિત્ત સ્થિર, દૃઢ અને પવિત્ર થાય તો તેમાં રહેલી મુક્ત

શક્તિઓ આપોઆપ જાગૃત થાય છે. તે શક્તિઓની

ચિત્તસ્વાધીનતા માટે મદદથી શ્રેયાર્થી સાધકને આગળના માર્ગનું જ્ઞાન

અભ્યાસની જરૂર થાય છે. જ્ઞાનની સાથે ધૈર્ય અને ધૈર્યની સાથે

શાંતિ અને પ્રસન્નતા તેને મળવા માટે છે.

તે સ્થિતિમાં કોઈ પણ ભૌતિક સુખથી લુપ્ત થઈને તે તેને અધીન

થતો નથી; અથવા કોઈ પણ દુઃખથી ઉદ્વેગ પામીને હારતો નથી.

શારીરિક દુઃખનાં પરિણામ તેના શરીર પર થોડાંધણું દેખાય

તોપણ તેથી તેના ચિત્તમાં દીનતા આવતી નથી અથવા તેના ચિત્તની

સ્થિરતાનો ભંગ થતો નથી. કોઈ પણ પ્રયત્નશીલ માણસ ચિત્તની આવી

અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ આપણે એ વાત મન પર લેતા જ નથી.

ચિત્ત સ્વાધીન રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ દૃષ્ટિથી તેનો અભ્યાસ કરવો,

એ સાધુસંતોનું કે યોગી મહાત્માઓનું કામ છે એવી આપણી ખોટી

માન્યતા છે. જગતમાં અન્નપચનની જરૂર અમુક માણસોને જ છે

અથવા તેમને જ તે બાબત સિદ્ધ થઈ શકે અને બીજાઓને તેની

કશી જરૂર નથી કે તેમને એ બાબત સિદ્ધ થવી શક્ય નથી, એવું કદી

હોઈ શકે ખરું? જોરાક લેનાર દરેક માણસને તેનાં પચનની અને

શરીર ધારણ કરનાર દરેકને પોતાનું શરીર સારું રાખવાની જેમ જરૂર

છે તેની જ રીતે દરેક માણસને પોતાનું ચિત્ત શુદ્ધ રાખવાની આવશ્યકતા

છે. જેના ચિત્તમાં કામ, ક્રોધ અને લોભ પેદા થઈ શકે છે, જેના

ચિત્તમાં આશા, તૃષ્ણા અને વાસનાનો બળવો ચાલુ છે, જેના ચિત્તમાં

અનેક મલિન વૃત્તિઓ ઊઠે છે અને તેને કુમાર્ગે લઈ જઈ શકે છે તે

દરેકને, તે સાધુ, સંત, યોગી, મહાત્મા હોય કે સાધારણ માણસ હોય,

પોતાના ચિત્તને સ્વાધીન, શુદ્ધ અને દૃઢ રાખતા આવડે એ જરૂરનું છે.

સાધુસંતો ચિત્ત સ્વાધીન ગમીને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે અને સાધારણ લોકો

પોતાની મલિન વૃત્તિઓને દારણે પોતાના તેમ જ બીજાઓના હૃદયનો

નાશ કરે એવી પ્રતિબંધી આજ્ઞા કે ઇચ્છા નથી, એ વાત ચોક્કસ માનીને

આપણે દરેકે પોતાનું શરીર નીરોગી તેમ જ ચિત્ત શુદ્ધ અને દૃઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ચિત્તની મલિનતા, પંગુતા, પરાધીનતા, અસ્થિરતા અને સદ્ગુણોની આગતમા આપણી ઊણપ—આ બધા દોષો આપણી માનવતાને શોભે તેવા નથી તે દોષો બદલ આપણને શરમ આવતી જોઈએ, અને તેમને નાબૂદ કરવાનો આપણે નિશ્ચય કરવો જોઈએ તે માટે યોગ્ય અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને તે અભ્યાસની મદદથી આપણે તે માર્ગમાં ખાતરીપૂર્વક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશું એવો આત્મવિશ્વાસ આપણે રાખવો જોઈએ.

આ અભ્યાસ પ્રત્યક્ષ શરૂ કરતા પહેલાં માણસે અતર્મુખ થઈને આત્મપરીક્ષણ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. પોતાનું અભ્યાસની પૂર્વતૈયારી અંતર્બાહ્ય જીવન તેણે તપાસી જોવું જોઈએ તેમાં ચિત્તને સ્વાભાવિક રીતે અસ્થિર, ચંચલ અને મલિન કરનારી અંતર્બાહ્ય આગતો, કારણો, ક્યાં ક્યાં છે તે તેણે પ્રથમ શોધી કાઢવું જોઈએ પોતાનો વહેવાર તપાસવો જોઈએ તે કારણો અને વહેવારમા દેખાતી અયોગ્ય આગતો તેણે પ્રથમથી જ છોડી દેવી જોઈએ અસત્ય, અપ્રામાણિકતા, દુષ્ટતા, કપટ, દલ એ બધાનો સંમધ છોડી દેવો જોઈએ વ્યસનો, ખોટી ટેવો, આળસ, જડતા, કુમિત્ર તેમ જ સમય બગાડનારી અને ફરી ફરી લાલચમા ફસાવનારી આગતો એ બધાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ મોહ ઓછો ન કરી શકાય તોય તે વધે એમ તો ન જ કરેવું જોઈએ. સદ્વ્યવહારથી આજીવિકા ચલાવીને પોતા પરની જવાબદારીઓ અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ શરીર, કપડાં, પોતાની વપરાશની વસ્તુઓ, પોતાની જગા વગેરે સ્વચ્છ રાખવાનો અગ્રહ રાખવો જોઈએ. બોલવામાં વિવેક રાખવો, સત્ય અને પરિમિતતા રાખવી વાણી મધુર રાખવી અતિ વાચાળતા, કંકર્શતા, તેમ જ અમર્યાદ, કંડોર, તીવ્ર, આક્રોશયુક્ત, અસત્ય, અવિવેકી, નિષ્કારણ અને અપ્રિય ભાષણ — વાણીના આ બધા દોષો કાઢી નાખવા ખાનપાન શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને પૌષ્ટિક રાખવું; તેમાં પણ પરિમિતતા રાખવી ઉગ્ર અને તીવ્ર સ્વાદવાળું અને માદક

ખાનપાન ન કરવું. હમેશ થોડી ભૂખ રહે તેમ ખાવું. ખાઉધરા ન થવું. ભોજન કરતી વખતે અને પછી પણ પ્રસન્ન રહેવું. સતાપમા, ઉદ્વેગમા તેમ જ ક્ષુબ્ધ અને અપ્રસન્ન સ્થિતિમાં અન્નગ્રહણ ન કરવું. તે જ પ્રમાણે અધુ ચિત્ત ખોરાકમાં જ રાખીને અથવા અસતુષ્ટપણે તેની ચર્ચા કે ચિકિત્સા કરીને ભોજન ન કરવું. આહારની શુદ્ધિ પર શરીર, પ્રાણ અને ચિત્તની શુદ્ધિનો આધાર છે અન્નની શુદ્ધિ અને તેમાંના આપણા સંકલ્પ અનુસાર શરીરમાં રસો નિર્માણ થાય છે, તેથી અમૃત-તુલ્ય પ્રાણદાયી સાત્ત્વિક પરિણામ નીપજે એવા સંકલ્પો આપણે ભોજન વખતે સેવવા જોઈએ. પરિશ્રમ કરતા રહેવું. સેવા અથવા કોઈ પણ સત્કર્મ કરવાની આગતમાં આળસ કે શરમ ન રાખવી નિંદ્રા અને કુસંગ ટાળવાં સારું વાચન, મનન અને ચિંતન રાખવું. સૌથી મહત્ત્વની આગત એ કે સત્સંગ રાખવો. સત્સંગ એટલે કોઈ મહાન સાધુનો સંગ એવો અહીં અર્થ નથી. જેની સોગતમા આપણું મન પવિત્ર રહે, અને પવિત્રતા વિષેની આપણી ઇચ્છા અને હુમ્મિ વધતાં રહે તે સત્સંગ એ કામ વાચનથી થાય, મનનથી થાય, તેમ જ રોજનું નિત્યકર્મ સદ્ભાવનાથી અને કર્તવ્યભુક્ષિથી કરતા રહીએ તો તેથી પણ થાય. આપણો બંધુ, પુત્ર, મિત્ર, પડોશી, નોકર, માખાપ, બહેન, પત્ની વગેરેમાંથી જેની સોગતમાં આપણું ચિત્ત નિર્મળ રહે અને તેની નિર્મળતા વધતી રહે તેને સત્સંગ કહેવાને હરકત નથી. અને સાધુ-મહાત્માઓની સોગતમા પણ જો આપણામાં મોહ અને અંધારતા વધતાં હોય તો તે સંગ આપણે આપણા પ્રગ્તો વળ્ય માનવો. નિયમિત અને વ્યવસ્થિત થવું. દયા, રોદ્ધ, નિખાલસતા, સત્ય, ઉદારતા, કર્તવ્યનિષ્ઠા અને સંયમ આપણા વર્તનમાં સ્વાભાવિકપણે જ દેખાવા જોઈએ આપણું શરીર, આપણી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન, એ ગદાના ચોવીએ કલાકના વ્યાપાર તરફ આપણું સાવધાનપણે લક્ષ હોવું જોઈએ તેમની અયોગ્ય ક્રિયાઓને દૃઢતાપૂર્વક રોકવી જોઈએ. આપણા વિચાર અને આચારમાં મેળ રાખવો જોઈએ સવારમાં વહેલા ઊઠીને વિશુદ્ધ થઈને

સ્વાવપૂર્વક પ્રાર્થના કે સ્તોત્ર બોલવાની ટેવ રાખવી. અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ કે આપણા હૃદયમાં સતત વિવેક જગ્રત રાખવો.

આવી જાતની ટેવ પાડવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આવા પ્રયત્નથી આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં ઝાઝો ફેર ન પડે તોય અયોગ્ય વર્તનનો અગપૂર્વક ત્યાગ અને આગ્રહપૂર્વક સારું વર્તન, એટલું તો આપણે ચોક્કસ સાધી શકીશું આપણે આપણા શ્રેયની ઇચ્છા રાખતા હોઈએ તો આપણને આમાં બળાત્કાર જેવું કંઈ નહીં લાગે આ સમય દરમ્યાન ચિત્ત સ્વાધીન થયેલું નહીં હોય, એટલે કેટલીક બાબતોમાં આગ્રહ રાખવો પડશે પણ તેથી આપણા પૂર્વસંસ્કારોમાં અને ચિત્તમાં ધીરે ધીરે ફેરફાર થતો જશે કેટલાક અનિષ્ટોમાંથી આપણે સહેજે બચી જઈશું અને કેટલાક ઇષ્ટ પરિણામો પણ જીવન પર થયેલાં દેખાઈ આવશે અને તેને લીધે આપણને આ માર્ગનો રસ લાગશે આપણા શુભ સંકલ્પમાં તેથી બળ આવશે ખોટી ટેવો, વ્યસનો, ખોટા ખર્ચો, વગેરે અયોગ્ય બાબતો જીવનમાંથી નાશ પામવા માંડશે એજે જતું જીવન સારા માર્ગે અને કાર્યમાં પસાર થવા માંડશે. પોતાનો વખત નકામો બગાડનારા માણસો આપણાથી દૂર થશે. કુમિત્રો આપણને આપોઆપ છોડી દેશે. દોષો નીકળી જશે આપણો રસ્તો સાફ થશે સન્મિત્રો મળવા લાગશે સલા લોકો આપણને શોધતા આવશે. આ વખતે આપણું અંતર બાહ્ય કર્મના જેટલું શુદ્ધ થયેલું ન હોય તોપણ તે શુદ્ધ થાય એવી આપણી ઇચ્છા અને પ્રયત્ન ચાલુ રહેશે

આવી જાતની આપણી બાહ્ય તૈયારી થયા પછી આપણે તે પછીનો પ્રયત્ન શરૂ કરવો. શરીરશુદ્ધિ, આચરણશુદ્ધિ અને આસન અને પ્રાણાયામ- વ્યવહારશુદ્ધિ ચાલુ હોય ત્યારે જ આપણે પ્રાણ-નો અભ્યાસ શુદ્ધિ તરફ વળવું જોઈએ તે માટે પ્રાણાયામનો અભ્યાસ રાખવો. થોડાક આસનો શીખી લેવાં પ્રાણા-યામ અને આસનોથી પ્રાણની અને શરીરની પણ શુદ્ધિ આપણે સાધવાની છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. પ્રાણાયામથી ફેફસાની અશુદ્ધ હવા બહાર કઢાય

છે, અને દરેક દીર્ઘ શ્વાસની સાથે બહારની સારી હવા અંદર લેવાય છે એ ક્રિયા ચાલુ હોય ત્યારે દરેક વખતે જે આંતર અને બાહ્ય કુલક થશે તેનાથી ચિત્તની ચચલતા ઓછી થશે પ્રાણ અને સૂક્ષ્મ વાયુ-વાહિનીઓ પર તેની સારી અસર થશે. આસન અને પ્રાણાયામના અભ્યાસથી હોઝરીની ક્રિયા સુધરશે. જહરાગ્નિ ખરાબર કામ કરતો થશે. આસનોને કારણે હળવો વ્યાયામ થતો રહેશે અને સાંધાસાધામાં ભેગો થયેલો મળ ત્યાંથી ખસવા માંડશે ને આખરે દૂર થશે. શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને ઉત્સાહ વધવા લાગશે. નિત્ય નવું ચૈતન્ય સંચરતુ માલૂમ પડશે. એકંદરે આસન અને પ્રાણાયામથી શરીરની નીરોગિતા અને શુદ્ધિમાં ઘણી મદદ મળશે.

આ અભ્યાસની પાછળ થોડાક દિવસ સ્વતંત્રપણે આપવા જેવી જેની પરિસ્થિતિ હોય તેણે દૂર એકાંતમાં શાત જગ્યાએ અભ્યાસ માટે સ્થાન જઈ ને આ અભ્યાસ કરવો. એવી સ્થિતિ ન હોય તેણે, અને સમય હોય તે પરિસ્થિતિમાં સૌથી શાત જગ્યાએ તે કરવો. પ્રાતઃકાળ પહેલાંનો સમય આ અભ્યાસ માટે સૌથી વધારે અનુકૂળ છે. રાતની વિશ્રાંતિથી બધો થાક ઊતરી જઈ શરીર અને મન સ્વસ્થ થયેલા હોય છે, તે વખતે પ્રવૃત્તિની શરૂઆત થયેલી ન હોવાથી તેમાં ચંચલતા આવેલી હોતી નથી. પ્રવૃત્તિ પગ ચડ્યા પછી ચિત્ત સહેજે રળેગુણી થાય છે. તેથી વિશ્રાંતિ પૂરી મળેલી હોવાને લીધે જડતા અને તમમાથી બહાર પડેલા ચિત્તને તે રળેગુણી થાય તે પહેલાં જ સત્ત્વગુણી વિચાર પર, અભ્યાસ પર, ચક્રવર્તમાં આવે અને પોતાનામાં રહેલા શુદ્ધ રત્નનો એ કામમાં આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ તો તે વખતે આપણા પ્રયત્નમાં જલદી યશ અને સિદ્ધિ મળી શકે. આ અભ્યાસ આપણે નદીકાંઠે, જલાશય પાસે કે પર્વત, કુંગર, કે ટેકરી જેવી ઊંચી જગ્યાએ એકાંતમાં કરવાનો ક્રમ ગમીએ તો સૃષ્ટિની અનુકૂળતાનો અનુભવ અને લાભ આપણને સહેજે વધારે થશે આખી સૃષ્ટિ અંધારામાંથી તેજમાં આવી રહી છે; ઝાડ, પાન, ફૂલ, બધાં પોતપોતાની

ઢબે પ્રકુલિત થઈ રહ્યા છે, દશે દિશા તેજથી ભરાઈ રહી છે; પશુપક્ષી, જીવજંતુ જાગૃતિને માર્ગે છે, — એવે વખતે જે કોઈ સંકલ્પ કરીએ તે સહેજે ચિત્ત પર દબાવણે દસી જાય છે. જેમ જેમ આ સમય વહી જાય છે તેમ તેમ સૃષ્ટિમા ગડબડ શરૂ થાય છે સૂર્ય પ્રદીપ્ત થાય છે. આપણું ચિત્ત પણ પ્રવૃત્તિમય બનીને ચંચલ થતું જાય છે. એટલા માટે અધીરોતે યોગ્ય અને અનુકૂળ એવા પ્રાત કાલે સ્નાનાદિ કરી પવિત્ર થઈને પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બેસીને રોજ નિયમિતપણે આસનપ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો.

૪

ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન - ૨

આસનના અભ્યાસથી આસનની સ્થિરતા અને પ્રાણાયામથી પ્રાણની શુદ્ધિ કર્ષક પ્રમાણમા સિદ્ધ થયા પછી એકાગ્રતા માટે સાધકે ધ્યાનાભ્યાસની શરૂઆત કરવી. જરાય અસ્વસ્થ અતર્વાહ્ય પ્રતીક થયા વિના જે આસન પર પોતે કેટલોક સમય બેસી શકે તે આસન સાધકે અભ્યાસ માટે પસંદ કરવું તે પર સહજપણે ટટાર બેસીને પરમાત્માનું ચિત્તન કરીને પોતાના ધ્યેયનું અને સત્સંકલ્પનું સ્મરણ કરવું. અને ચિત્તને સહેજે આકર્ષક લાગે એવે રથાને તેને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે બાહ્ય સાધનની કે વસ્તુની જરૂર અને તેટલી ઓછી કરવી તેમ કરવાથી અભ્યાસમા જલદી સિદ્ધિ મળી શકે છે નાસિકાગ્ર, હૃદયનો મધ્યભાગ, બ્રૂમધ્ય, શ્વાસોચ્છ્વાસ, પ્રાણ, નામજપ — એ પૈકી કોઈ પર પણ ચિત્તની ધારણા કરી શકાય તો સારું. આમાથી કોઈ પર પણ ચિત્ત સ્થિર ન થઈ શકતું હોય તો દિશા, દીવો, અગ્નિ, તારા, સૂરો રંગ, ગોળ આકૃતિ, — એ પૈકી ગમે, તે પર, જેના પર કરી શકાય તે પર,

ચિત્ત સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. એ પણ ન બની શકે તો દિવ્ય ગુણોવાળા પુરુષની મૂર્તિનું અંતરમાં ચિત્તન કરવું. તે પણ ન કરી શકાય તો તેનું ચિત્ર તૈયાર કરીને તે સામે રાખી તેના બ્રહ્મધ્વ પર પોતાની દષ્ટિ સ્થિર કરવી ત્યાં ચિત્ત ન ચોંટે તો ધ્યાનાભ્યાસ માટે અત્મારે આપણી પાતતા નથી એમ સમજીને સાધકે સત્સંગ વધારવો, સત્પુરુષોનાં ચરિત્રો વાચવાં, તેમના ગુણોનો વિચાર કરવો, એ ગુણોનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પ્રકટ નામજપ કરવો. પ્રાર્થના અને સ્તવન વડે ચિત્તની શુદ્ધિ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો. પરંતુ શ્રેયનો માર્ગ છોડીને અવિવેકી બનવું નહીં. આ જાતનું પોતાને યોગ્ય સાધન કરતાં કરતાં ચિત્તમાં એકાગ્રતા સાધવાની શક્તિ આવશે ઉદારતા અને ઉદારતાથી કર્તાવ્યો કરતાં કરતાં પણ માણસના ચિત્તનું આંચલ્ય ઓછું થાય છે અને તેની સુપ્ત શક્તિઓ જાગ્રત થાય છે. અને વખત જતા તે અભ્યાસ માટે લાયક અને છે.

ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની આપણને ટેવ ન હોવાથી તે શરૂઆતમાં

પ્રથમ સ્થિર નહીં થાય. જે વસ્તુ, સંકલ્પ, વિચાર

સાક્ષીવૃત્તિની કે ગુણ પર આપણે ધારણા કરી હોય ત્યાંથી ચિત્ત

આવશ્યકતા ફરી ફરીને ચળશે. તે વખતે તેને નામ પર સ્થિર

કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ત્યાં સ્થિર ન થાય તો

મનમાં ને મનમાં સ્તવન કે સ્તોત્ર બોલવા માંડવું અને તેના અર્થમાં

કે ભાવમાં તેને તન્મય કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ પ્રયત્નથી પણ ચિત્ત

એકવિધ ન થાય અને તે ફરી ફરીને સંકલ્પવિકલ્પ પર ચડતું હોય તો

તેને એકવિધ કરવાનો આગ્રહ તે વખત પૂરતો છોડી દેવો. પરંતુ

આપણી પોતાની ચતુર્થ બેઠક એટલે કે પોતાનું આસન અને પોતાનો

સંકલ્પ છોડવાં નહીં. ચિત્ત જેમ તરંગાકાર થાય તેમ તેને થવા દેવું

પણ તે વખતે તે દરેક તરંગને ઓળખનારી એક જાગ્રત અને સાક્ષી-

વૃત્તિ નિર્માણ કરવી. ચિત્તના દરેક તરંગ પર, ચિત્તની ગતિ પર, તે

સાક્ષીવૃત્તિનો પહેરો રહે એટલી તે વૃત્તિ જાગ્રત હોવી જોઈએ. ઠાઈ

કોઈ વાર આ સાક્ષીવૃત્તિ તરંગની મગ્નતામાં સરી જાય કે ડૂબી જાય તોય આપણો મૂળ સંકલ્પ તે વૃત્તિને ફરી ફરી જગૃત કરશે. તે સાક્ષીવૃત્તિથી બધા તરંગોનું નિરીક્ષણ કરવું. આ રીતે ચિત્તની પ્રવાહિત શક્તિની વહેચણી થઈને જેમ જેમ સાક્ષીવૃત્તિની જગૃતિનું અખંડિતપણું રહેવા માડશે અને જેમ જેમ ચિત્ત તે વૃત્તિથી જ ભરાતું જશે તેમ તેમ સંકલ્પવિકલ્પાત્મક તરંગોનું જોર મદ પડશે, અને ક્ષીણ થતા થતા છેવટે આપોઆપ બધ પડશે તે બધ પડતા જ સાધકે ફરી પોતાના વ્યિત્તને મૂળ ધારણા પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ચિત્તને હમેશ કોઈ ને કોઈ રસ જોઈતો હોય છે એ રસ મળે નહીં ત્યાં સુધી જેમાંથી રસ મળે એવા વિષયને તે ચિત્તશક્તિની શોધ્યા કરે છે એ અવસ્થામાં તે સહેજે ચચલ જાગૃતિ છે એમ લાગે છે પોતાને જોઈતો રસ અને વિષય મળતા જ તે સહેજે ત્યાં તન્મય થાય છે આ તેનો 'ધર્મ' ધ્યાનમાં લઈને આપણે તેને સારા વિષય તરફ વાળવું જોઈએ અને ત્યાં એકાગ્ર કરવું જોઈએ ચિત્તની એકાગ્રતામાં મહાન શક્તિ ભરેલી છે. જ્ઞાનની પાછળ એકાગ્રતાથી પડવાથી જ દુનિયામાં મહાન શોધો થઈ છે અને થાય છે. આપણે પણ શુદ્ધ ધારણા પર ચિત્તને કેદિત કરી શકીએ તો આપણામાં મહાન શક્તિ જગૃત થાય સૂર્યના કિરણોને વિશિષ્ટ કાચની મદદથી એક જગ્યાએ કેદિત કરવાથી એ જ કિરણોમાં ખાળવાની શક્તિ પેદા થાય છે પાણીના ધોધને સતત એક સરખી વિશિષ્ટ ઊંચાઈ પરથી ચોક્કસ ગતિથી અને પ્રમાણમાં વહેતો રાખી શકાય તો તેમાંથી અત્યંત શક્તિ પેદા થાય છે. સુથારનું ગિરમીટ લાકડા પર એક જ દેકાણું ફેરવ્યા કરવાથી લાકડામાં આરપાર કાણું પડે છે. એવી જ રીતે ચિત્તશક્તિને વિષયાકાર થઈને બહાર પડવા ન દેતા એક જ શુભ સંકલ્પ પર કેદિત કરવાથી તેમાંથી મહાન શક્તિ નિર્માણ થાય છે. સંકલ્પની દૃઢતા, વૃત્તિને કેદિત કરવામાં તીવ્રતા અને સાતત્ય, વૃત્તિને બહાર ફેલાઈ જવા ન દેવાથી એટલે કે ચિત્તશક્તિનો અપવ્યય

ન થવા દેવાથી આપણી અંતરશક્તિનો થયેલો સંચય, વગેરે અનેક કારણોને લીધે આપણા પ્રયત્નમાં આપણને સિદ્ધિ મળે છે. તેથી સાધકે આ બંધી બાબતો ધ્યાનમાં લઈને અભ્યાસમાં ચીવટ રાખવી.

શ્રેય વિષે કેવળ ઉત્કંઠા સાધકમાં હોય પણ તેના પ્રમાણમાં અભ્યાસનું

જોર ઓછું હોય તો તેનામાં કેવળ વ્યાકુળતા વધવા

વ્યાકુલતા અને તેનું લાગશે ઉત્કંઠાના પ્રમાણમાં અભ્યાસ અને માર્ગ-

શમન દર્શન ન મળવાથી વિલક્ષણ વ્યાકુળતા વધવાના

આપણા સંતોના અનેક દાખલાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ

માર્ગમાં ઉત્કંઠા જોઈએ, તીવ્ર ઇચ્છા જોઈએ પણ ખોટી વ્યાકુળતાની

તેમાં જરૂર નથી. યોગ્ય માર્ગ મળે તો પ્રયત્નમાં ક્રમશઃ યશ મળે છે

અને તેને લીધે ધીરે ધીરે ઉત્કંઠાનું શમન થતું જ રહે છે. તે યશની

સાથે જ સાધકનો આત્મવિશ્વાસ વધતો જાય છે. સાધન પરની શ્રદ્ધા દઢ

થાય છે અને વધતી જાય છે. તેથી સાધકે પોતાના ચિત્તનું, વર્તનનું

તેમ જ અભ્યાસમાં શા શા પ્રકારે અને છે તેનું હમેશાં નિરીક્ષણ કરવું

જોઈએ. યશ ન મળતો હોય અને કેવળ ઉત્કંઠા વધતી હોય તો પોતાને

યોગ્ય સાધન મળ્યું નથી અથવા, ચાલુ સાધનનો પ્રયોગ કરી શકવા જેવી

પોતાની પરિસ્થિતિ નથી તેમ જ અંતરની સાસ્વિકતા નથી એમ તેણે

સમજવું. અને યશ ન મળતો હોય અને ઉત્કંઠા ઓછી થતી હોય

તો શ્રેય વિષેની પોતાની ઇચ્છા ઓસરતી હોવી જોઈએ અને પોતાના

ચિત્તને અંદરથી ખીજા કશાનું આકર્ષણ હોવું જોઈએ એમ સમજવું.

આ રીતે સાધકે વખતોવખત પોતાના ચિત્તને તપાસી જોવું. અભ્યાસમાં

ગતિ ન થતાં કેવળ વ્યાકુળતા જ વધતી હોય તો વિવેકથી તેને ઓછી

કરીને અભ્યાસમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવો. સત્સંગ રાખવો. મનને શાંત

કરવું. થોડો સમય વિશ્રાંતિ લઈને ફરી અભ્યાસ શરૂ કરવો ચિત્તના

પૂર્વ સંસ્કારોને કારણે અથવા તેની અશુદ્ધિને કારણે અભ્યાસનું બળ

ઓછું પડતું હોય તો તે વખતે પ્રાર્થનાનો ક્રમ રાખવો હૃદયપૂર્વક કરેલી

પ્રાર્થનામાં ઘણું સામર્થ્ય છે. તે પ્રાર્થનાના તીવ્ર સંકલ્પથી અશુભ

સંસ્કારોનું બળ ઓછું થશે શુભ સંસ્કારો જાગ્રત થશે તે દૃઢ થશે. જ્ઞાનનો ઉદય થશે સદ્ગુણોમા પ્રગતિ થશે. આવી રીતે આપણો હેતુ પાર પાડવાના કામમાં તે વખતની પ્રાર્થના ને સ્તવન આપણને સહાયમૂત થશે

આ પ્રયત્નથી આપણા ચિત્તમા બળ આવ્યા પછી ફરી આપણે, ધારણા સિદ્ધ કરવા પાછળ લાગી જવું. તેમાંથી વૃત્તિ અભ્યાસના વિષ્ણો ચળતી હોય તો ચિત્ત ક્યાં ક્યાં જાય છે, શેમા રમે છે, ક્યા વિષયમા અજાણતાં તન્મય થાય છે, તેમાંથી ક્યારે કેવી રીતે બહાર નીકળે છે — એ બધાની સાધકે તપાસ કરવી. તેના કારણો શોધવાં કારણો મળ્યા પછી તે સ્થિતિમાંથી છૂટવા માટે પોતાના જીવનવહેવારમા ફેરફાર કરવો જરૂરી અને શક્ય હોય તો તે કરી જોવો. કોઈની સોજાતથી ચિત્તમાં વિક્ષેપ થતો હોય તો એ સોજાત ટાળવી અભ્યાસને વખતે કઈ કઈ ઇન્દ્રિયોના ક્યા રસો આડે આવે છે, ક્યા સંસ્કારો, કલ્પનાઓ કે ભાવનાઓ વિધ્નરૂપ થાય છે તેની તેણે તપાસ કરવી અને તેમને વિવેકથી દૂર કરવા જીવનસિદ્ધિના માર્ગમાં એ રસો કેટલા વિધાતક થાય છે તેનો વારંવાર વિચાર કરવો મન નિર્મળ કરવું. અભ્યાસમા નિદ્રા, તદ્રા અથવા જડતા આવતી હોય તો રોજની વિશ્રાંતિ પોતાને પૂરતી છે કે નહીં તેનો વિચાર કરવો પૂરતી વિશ્રાંતિ લીધા પછી પણ અભ્યાસ વખતે તદ્રા આવતી હોય તો ખાનપાનમા ક્ષેષ્ટદોષ છે કે કેમ તે તપાસવું ચિત્ત વિષયમાંથી નીકળતાં જ નિદ્રામાં લય પામે છે, એ આપણો રોજનો ક્રમ છે આપણે ચિત્તને એક કેંદ્ર પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે બીજા બધા વિષયોને, સ્મૃતિઓને, વૃત્તિઓને, દૂર કરીને ચિત્તમા એક જ સકલ્પ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એવે વખતે બીજા બધા વિષયોમાંથી નીકળેલું ચિત્ત આપણે ઇચ્છેલા સંકલ્પને, ગુણને, કે વિચારને ધારણ ન કરી શકે તો આપણી હમેશની ટેવ પ્રમાણે તે નિદ્રામા લીન થાય છે નિદ્રાની પહેલાંની સ્થિતિ તદ્રા તદ્રાની પહેલાંની સ્થિતિ જડતા ચિત્ત અન્ય વિષયોમાંથી છૂટવું

હોય પણ શુભ સંકલ્પ ધારણ ન કરી શકે તો તે જડતામાં, એટલે કે તમોશુભમાં પ્રવેશ કરે છે.

આપણને આપણી અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને શુભ સંકલ્પ

ધારણ કરતાં અને ત્યાં જ ચિત્તની બધી શક્તિ વિસ્ફેપોની ચટ્ટી- કંદ્રિત કરતા આવડવું જોઈએ. તેકેદ્રિત થયા ચૂતરતી ગતિ પછી તે સંકલ્પને મધ્યમાં રાખીને તેને અંગેના

વિચારેની સ્ફુરણા થવા માડશે. તે સંકલ્પનો,

શુભનો અને વિચારનો પોતાની અને માનવ જીવનની ઉન્નતિની સાથે કઈ રીતે કેટલી જાતનો સંબંધ પહોંચે છે તે આપણા લક્ષમાં આવવા માડશે માનવી શુભધર્મ, સસ્કાર અને સ્વભાવ પર આપણે ધારણ કરેલા સંકલ્પનું કેવું પરિણામ થશે તેની યથાર્થ કલ્પના આપણને આવવા માંડે તો અભ્યાસથી આપણી પ્રજ્ઞા શુદ્ધ થઈ રહી છે એમ સમજવું પરંતુ તેને અભ્યાસની પૂર્ણતા ન સમજતા પ્રજ્ઞાને રૂપે અભ્યાસનું ફળ આપણને મળી રહ્યું છે એટલું જ તે પરથી આપણે સમજવું. અભ્યાસમાં ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી આપણામાં કોઈ પણ અશુભ સ્મૃતિ ધ્યાનસમયે નહીં ઊઠે એવી ખાતરી સાધકે ન રાખવી. અને એવી સ્મૃતિ ઊઠે તો તેથી ગભરાવું નહીં કે નિગશ થવું નહીં અથવા તેમાં જ રમ્યા કરીને મગ્ન થવું નહીં. આવે વખતે સાવધતા ન છોડતાં તે સ્મૃતિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેમ ન કરી શકાય તો તે સ્મૃતિની ગતિ કઈ જાણુએ છે તે જાણવું. તે સ્મૃતિ અતરમાંથી ઊડી છે કે કોઈ જાણ્ય નિમિત્તથી ઊડી છે તે તપાસવું. એ સ્મૃતિ વૃત્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે કે કેમ તે જોવું તેમાંથી પણ સાવધપણે અભ્યાસ પર આવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે પણ ન કરી શકાય તો ચિત્તનો પ્રવાહ કેવા કેવા રંગો ધારણ કરે છે તેના પર નજર ગાખવી. આપણી સાવધતા વિશેષ હોય અને સંકલ્પ પર આવવાની ચીવટ હોય તો ચિત્ત તે પ્રવાહમાંથી છૂટીને ફરી અભ્યાસ પર આવશે એવે વખતે ચિત્તમાં ઊડનારી અશુભ સ્મૃતિની ગતિ, તેની ચંચલતા, વંચતા પ્રમાણમાં છે કે ઊતરના પ્રમાણમાં છે એ

સાધકે તપાસી જોવું ચિત્તમા ઊઠતી સ્મૃતિનું વૃત્તિમાં સ્પષ્ટપણે થતું રૂપાતર; પછી તેની ક્ષણિકતા કે દીર્ઘતા; તેની મંદતા કે તીવ્રતા, તેમાથી ઊઠતા બીજા સંકલ્પવિકલ્પ; ત્યાર પછી તેમાથી જ એક એકથી વધારે અશુદ્ધ વૃત્તિઓના ચિત્તમાં થનારો ઉદ્ભવ; તેને લીધે થનારી વ્યાકુળતા, તે વ્યાકુળતા પરથી સ્થૂળ વિષયો તરફ ચિત્તને થતું ઓછુવતું આકર્ષણ; અને છેવટે એ બધામાથી ચિત્તને અભ્યાસ પર લાવવા માટે કરવો પડતો ઓછોવતો પ્રયાસ,— એ બધા પરથી આપણા ચિત્તની અવસ્થા કેવા પ્રકારની છે અને વૃત્તિઓનું જોર વધી રહ્યું છે કે ઓસરી રહ્યું છે, તે સાધક ઓળખી શકે છે અશુદ્ધ વૃત્તિઓની વધતી જતી તીવ્રતા, વ્યાકુળતા કે વિવિધતા, તે જ પ્રમાણે ચિત્તની તેની સાથે થતી તદ્દકારતા અને સ્થૂળ વિષયો તરફનું આકર્ષણ, એ બધા પરથી વૃત્તિઓની ગતિ વધવા તરફ છે અને અભ્યાસને પ્રતિબંધક છે એમ જાણવું અને સ્મૃતિરૂપે વૃત્તિ જાગ્રત થયા પછી ચિત્ત તેમા જ રમ્યા ન કરે, તેના પ્રવાહમાં ન તણાય અને જલદી સાવધ થઈ પોતાના સાધનમા લાગી જાય તો અશુદ્ધ વૃત્તિઓ ક્ષીણ થવાના, અસ્ત પામવાના, માર્ગ પર છે એમ સમજવું. એ જ અભ્યાસથી તે વધુ ને વધુ ક્ષીણ થતી જશે એવો વિશ્વાસ તેણે રાખવો. અભ્યાસકાળમાં ધારણ કરેલા સંકલ્પ સિવાય બીજી સારી કે નરસી અને પ્રકારની વૃત્તિઓ કે સંસ્કારો ચિત્તમા જાગ્રત થયા કરે છે. પણ અભ્યાસની દૃષ્ટિથી તે અને બાધક જ હોય છે ધારણ કરેલા સંકલ્પ સિવાય અથવા તે સંકલ્પમા દૃઢતા આવી શકે એવા બીજા કોઈ સંકલ્પ કે વૃત્તિ સિવાય બીજી કોઈ પણ સારી કે નરસી વૃત્તિની કે સંસ્કારની જાગૃતિ અભ્યાસને સહાયક થઈ શકતી નથી તેથી પોતાનામા કઈ વૃત્તિઓ ઊઠે છે તે સાધકે ઓળખવું જોઈએ. ધ્યેયને વિગે ઉત્ક્રાં, તેને માટે યોગ્ય સાધનમાર્ગ, અભ્યાસની બાબતમા સતત પ્રયત્નશીલ અને સાવધતા વગેરે બાબતો જે પ્રમાણમાં સાધકમા હશે તે પ્રમાણમા તેને વહેવો કે મોડો પોતાના પ્રયત્નમાં યશ મળે છે

સાધકને બહારની આખતો કરતાં અભ્યાસમાં તેના પોતાના પૂર્વ
 સંસ્કારો અને ટેવો જ વધારે બાધક થાય છે. ધારણ કરેલા
 ધ્યેય વિષે જાગૃતિ સંકલ્પ પર સ્થિર ન રહેતાં ચિત્ત ત્યાંથી અભાગ્યતાં
 ગમે સારે ક્ષણે જઈ એક વિચાર પરથી બીજા પર
 ને બીજા પરથી ત્રીજા પર, એવી રીતે વિસંગતપણે જતાં જતાં કયાંક
 હમેશની ટેવના કોઈકે પણ રસાનુભવની સ્મૃતિમાં રમમાણ થાય
 છે અને ત્યાં જ લીન થઈ શાત થાય છે. તે તેમાંથી થોડુંક બહાર
 નીકળ્યા પછી સાધક સાવધ થાય છે. તેને અભ્યાસનું ભાન થાય છે અને
 તે ફરી પોતાના ચિત્તને પહેલી ધારણા પર કેન્દ્રિત કરવાના પ્રયત્નમાં લાગી
 જાય છે. આવો પ્રકાર ઘણી વાર થતાં તેમાંથી જ એકાગ્રતા સધાય
 છે અને તે દીર્ઘકાળ ટકે છે. આવી રીતે પ્રયત્ન કરતાં કરતાં સાધકને
 યશ મળવા લાગે છે. અભ્યાસમાં થોડી ગતિ થવા લાગ્યા પછી તે રોજ
 કયાં વગર તેને એન પડતું નથી. એટલે તેને તેમાં આગળ જતાં
 આનંદ થવા માંડે છે. આ સ્થિતિ પણ વિશેષરહિત હોતી નથી. નિદ્રા
 ને તદ્રા દૂર કરીને, પૂર્વસંસ્કારોનું બળ ઓછું કરતો કરતો ને ચંચળતા
 કાઢી નાખતો નાખતો સાધક આગળ જાય તોપણ તેના ચિત્તમાં કોઈ
 વખતે પૂર્વસ્મૃતિ-સંસ્કાર જગૃત થાય છે. અભ્યાસમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત
 થયા પછી આ કરીશું ને તે કરીશું, એવા જન જનના સંકલ્પવિકલ્પો
 ચિત્તમાં ઊભા માંડે છે. તે અભ્યાસમાં ચંચળતા લાવે છે. તેમને પણ
 હાલની સાધક આગળ વધે છે. તેના ધ્યાનમાં સ્થિરતા આવે છે, જાગૃતિ
 આવે છે તેની પ્રજ્ઞા પ્રખર થાય છે. સ્ફૂર્તિ ને પ્રસન્નતા લાગવા માંડે છે.
 ઇન્દ્રિયોમાં રહેલી સૂક્ષ્મ શક્તિઓ જગૃત થવા માંડે છે. મેરુદ્ડ
 (કરોડ) માથી પ્રવાહ અને સ્ફુરણ ચાલુ છે એમ લાગવા માંડે છે. નાડીસ્ફુરણ,
 સૂક્ષ્મ શ્વાસોચ્છવાસ, પ્રકાશ, ધ્વનિ, સ્પર્શ, વગેરેના જન જનના, પહેલાં
 કદી ન થયેલા, સૂક્ષ્મ અને સુખદ અનુભવો થવા માંડે છે. વાણીમાં
 સ્ફૂર્તિ અને તેજસ્વિતા આવે છે. શરીર હલકું લાગવા માંડે છે. આવી
 રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અને તીવ્રતાને લીધે પાંચે વિધિઓના

જુદી જુદી જાતના સૂક્ષ્મ અનુભવો સાધકને થવા લાગે છે. આ અનુભવ પરથી આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો શુદ્ધ અને તીક્ષ્ણ થઈ છે અને તેની વધતી જતી બધી શક્તિનો ઉપયોગ આ જ અભ્યાસમાં કર્યા કરીને આપણે આગળ જવાનું છે એમ સાધકે સમજવું જોઈએ અને અભ્યાસને વિષે વિશ્વાસ રાખીને તેને વધારે વેગ આપવો જોઈએ તેમ સમજવાને બદલે એ અહ્ય અનુભવ અને શક્તિના મોહમાં જો સાધક પડે અને તેમાં રમમાણ થાય તો તે અભ્યાસમાં આગળ વધી ન શકે એ સ્થિતિમાં તેના શબ્દમાં માધુર્ય આવીને થોડી શબ્દસિદ્ધિ પણ તેને પ્રાપ્ત થાય નેત્રમાં તેજ આવીને તેનો પ્રભાવ પણ પડવા માડે. કદાચ શક્તિસંચરણ પણ તેને સિદ્ધ થાય પણ આ પૈકી કશામાંય તેનું સાચું કદમાણ નથી. અભ્યાસની દૃષ્ટિથી આ બધા વિક્ષેપો છે. એ શક્તિઓનો ઉપયોગ પોતાના પછીના અભ્યાસમાં કરવો એ જ સાધકનું કામ છે. તે માટે તેણે સતત ઝગ્રત રહીને કોઈ પણ જાતના મોહમાં ન ફસાવું જોઈએ. વિક્ષેપોને ઓળખીને તેણે તેમને કોઈ પણ સંજોગોમાં ટાળવા જ જોઈએ તેમાં તન્મય થવામાં કે તે દ્વારા પ્રતિષ્ઠા મેળવવામાં આપણું કદમાણ નથી એમ સમજીને એવે વખતે સાધકે સકલ્પસિદ્ધિ, ચિત્તશુદ્ધિ અને સાત્ત્વિકતા પર જ પોતાનું લક્ષ સ્થિર રાખવું જોઈએ, અને આક્રીની આખતો વિષે વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવી જોઈએ ધ્યાનાભ્યાસ દરમ્યાન જે સાત્ત્વિકતા લાગે તે પૈકી જેટલી પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ટકે તેટલી જ ખરી સાત્ત્વિકતા છે એમ તેણે સમજવું જોઈએ અને તે સાત્ત્વિકતાનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્વનિ, પ્રકાશ વગેરે સૂક્ષ્મ ચિહ્નોનો અનુભવ ન થાય તો તે વિષે સાધકે ચિંતા કરવાનું કારણ નથી, કેમ કે તે ચિહ્નો એ ખરી સાત્ત્વિકતા નથી, પણ તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મ શક્તિઓના અને તેની તીક્ષ્ણતાનાં લક્ષણો છે તે સાત્ત્વિકતાનાં લક્ષણો નથી તેમ જ એવી જાતની તીક્ષ્ણતા સાધવી એ તેનું ધ્યેય નથી દિવ્ય કે અદ્ભુત લાગતા કોઈ પણ કેવળ અનુભવને કે શક્તિને મહત્ત્વ ન આપતાં તેની સાથે સાથે આપણા અશુદ્ધ સંસ્કારોનું જોગ ઓછું થાય છે કે નહીં અને આપણી

સાત્ત્વિકતા વધે છે કે નહીં તે જ તેણે જોવું જોઈએ. આપણી ધારણાનો એ હેતુ છે આપણા શુદ્ધ સંકલ્પ વ્યવહારમાં પણ જાગૃત રહી શકે છે કે નહીં અને આપણી સ્વરૂપદર્શો પણ ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ થતી જાય છે કે નહીં તે તરફ તેણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ અભ્યાસમાં સાધન અને સાધ્ય અને તરફ સતત ધ્યાન આપવું પડે છે. ધ્યાન કરતાં કરતા સાધકના ચિત્તની સ્થિતિ સતત બદલાતી જાય છે. તે વખતે તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં મૂળ કરણ પર, તેના ગોલકો પર સૂક્ષ્મ અસર થાય છે. એને પરિણામે પૂર્વે જેની કલ્પના પણ ન હોય એવા અનુભવો થવા માંડે છે તેમાંની કોઈક અદ્ભુતતાને લીધે સાધકનું ચિત્ત તેમાં જ રમવા લાગે છે. એ જ દિશામાં શક્તિનો વિકાસ સાધવાનો સંકલ્પ મેલીએ તો જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મતા અને શક્તિ વધારી શકાય છે. ધ્યેયનું વિસ્મરણ થાય અથવા તે પર દૃઢ રહી ન શકાય તો સાધક એવા આકર્ષણમાં ફસાય છે. જિજ્ઞાસાને લીધે પણ કેટલાક એ દિશામાં જાય છે. પરંતુ આ અભ્યાસ ચિત્તની સ્વાધીનતા માટે છે અને સ્વાધીનતા માનવતાની પૂર્ણતા માટે છે એ વાત જેને ચોક્કસપણે ગળે ઊતરી હોય અને તેથી જેને એનું કદી વિસ્મરણ થતું નથી તે કોઈ પણ આકર્ષણમાં કદી ફસાશે નહીં.

સાધકે ધ્યાન માટે બાહ્ય વસ્તુ લઈને સ્થૂળ ધ્યાનથી શરૂઆત કરી હોય તોયે જેમ જેમ તેની વૃત્તિ સ્થિર થતી જાય તેમ તેમ તેનું બાહ્ય ધ્યાન છોડતું જશે અને સૂક્ષ્મ ધ્યાનમાં તેનો પ્રવેશ થશે. સંકલ્પ, શુભ, ભાવના, વિચાર, એ પૈકી કોઈને પણ અંતરમાં સંકલ્પિત રથાને વૃત્તિના પ્રવાહનું કેન્દ્ર કરતાં આવડી જાય એટલે અભ્યાસમાં ગતિ થવા લાગી એમ સમજવું. અનુસધાન અને પ્રવાહનું સાતત્ય એ આમાં મુખ્ય બાબતો છે. આ બે બાબતો સિદ્ધ થાય તો આપણા ચિત્તમાં સ્થિરતા આવશે, ચિત્ત દૃઢ થશે. અભ્યાસકાળ દરમિયાન અનેક શુભ ભાવનાઓ ચિત્તમાં જાગૃત થાય છે. તે ભાવનાઓ યોગ્ય ક્રમમાં પરિણત થવી જોઈએ. તે પરિણત થવાથી તેમને જ આધારે બીજા ભાવનાઓનો પણ ઉદય થશે

અને એ ભાવનાઓ પણ કાર્મમા પરિણત થવા માડશે. આવી રીતે સદ્ભાવના, સત્કર્મ અને સદ્ગુણ વડે આપણું જીવન ઉત્તરોત્તર સમૃદ્ધ થતું જશે. આપણા જીવનના બધા વ્યવહારોની શુદ્ધિ થશે અને તે બધાનું પરિણામ શાંતિને રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થશે આ સ્થિતિ સિદ્ધ કરવા માટે સાધકે ધ્યાનના અભ્યાસની સાથે જ પોતાનું વર્તન અને જીવન વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સત્કર્માચરણ આપણે સ્વભાવ બનવો જોઈએ. આવી જાતના પ્રયત્નથી આપણી અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો પૂરેપૂરો નાશ થશે કે નહીં તે આપણે આજે ખાતરીપૂર્વક ન કહી શકતા હોઈએ તોપણ એટલું તો આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે, આ પ્રયત્નથી આપણી અશુદ્ધ વૃત્તિઓ ધીમે ધીમે એટલી ક્ષીણ થશે કે તે આપણને ગમે તેવા અયોગ્ય માર્ગ તરફ કદી પણ ધસડી જઈ શકશે નહીં અથવા તેમની કશી પણ માઠી અસર આપણા પર થશે નહીં આટલી વાત આ જીવનમાં આપણે સાધી શકીએ તો ખસ છે. આપણામાં રહેલી અશુદ્ધિ નાશ પામે, બધી વૃત્તિઓને આપણે ઓળખી શકીએ, તેમની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો ક્રમ આપણે સમજતા થઈએ, આપણું ચિત્ત આપણા કામ્યમાં આવી જાય અને હમેશ કામ્યમાં રહે, સદ્ભાવનાઓ જાગ્રત થાય, તેમનો વિકાસ થાય અને આપણે તેમને સત્કર્મમાં પરિણત કરી શકીએ, અને આવી રીતે ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણો સાથે પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ આપણામાં થઈ જાય, તો જીવનમાં બીજું કશું સાધવાનું રહે નહીં બધા અભ્યાસનો સાર આ જ છે.

અભ્યાસ કરનાર સાધકમાં અનેક પ્રકારના ગુણોની જરૂર હોય છે.

તેમાં તારતમ્ય, પ્રસંગ ઓળખીને વર્તવું અને કોઈ અભ્યાસની સિદ્ધિ પણ પ્રસંગમાંથી યોગ્ય માર્ગ શોધી કાઢવો, એ ત્રણ ગુણોની અત્યંત જરૂર છે. આપણું ચિત્ત સ્વાધીન રહે તે માટે એકાગ્રતા, શુદ્ધતા, દૃઢતા, કોમળતા અને સ્થિરતા, એ ચિત્તની અવસ્થાઓ આપણને સિદ્ધ થવી જોઈએ. તે સિદ્ધ કરવા માટે

ચિત્તવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, પૃથક્કરણ, કેન્દ્રીકરણ, જુદે જુદે કેસો સંયોજન અને એમાંથી કંઈ આખતની ક્યારે ફેટલી જરૂર છે તે તેને ઓળખતા આવડવું જોઈએ. ઓળખ્યા પછી તે પ્રમાણે કરતાં આવડવું જોઈએ. ચિંતન, મનન, નિદિધ્યાસન, અનુસંધાન અને અનુશીલન — એમાંની દરેક આખત આવશ્યકતા મુજબ તેને કરતાં આવડવી જોઈએ. વૃત્તિને દબાવણે ક્યારે ધારણ કરવી, તેને ક્યારે છોડવી, એક વૃત્તિમાંથી ચિત્તને ખીણ શ્રેષ્ઠ વૃત્તિ પર ફેવી રીતે ચડાવવું, સંકલ્પને દૃઢ કેમ કરવો, તેને ખીજ સંકલ્પમાં વિલીન કેમ કરવો વગેરે બધી બાબતો સિદ્ધ કરવા માટે સાધકને ઉપર જણાવેલા ગુણોની ધણી જરૂર છે.

માનવી જીવન વિશાળ છે. તેના સંબંધો વ્યાપક છે તે બધાને પહોંચી વળવા જેટલી ચિત્તશક્તિ અને ગુણો આપણામાં હોવાં જોઈએ. ચિત્તને કારણે જ આપણો જગતની સાથે સંબંધ છે. તે ચિત્તમાં કેવળ એકાગ્રતા, કેવળ શુદ્ધતા, કેવળ ક્રોમગતા કે દૃઢતા હોય તેથી આપણું જીવન સાર્થક નહીં થાય જીવનમાં કોઈ વાર આપણને એકાગ્રતાની જરૂર પડે છે તો કોઈ વાર ચિત્તશક્તિને અનેક જગાઓએ એકી વખતે વહેતી ફેવી પડે છે. તે દરેક જગાનું મર્મ કે રહસ્ય તે જ ક્ષણે ઓળખીને પોતાના હિત કે રક્ષણ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. ક્યારેક ચિત્તને કેવળ સ્થિર રાખવું પડે છે, તો ક્યારેક ક્રોમણ અને ક્યારેક ન્યાયનિષ્ઠુર બનાવવું પડે છે. તેથી ચિત્તની કેવળ એકાગ્રી સ્થિતિ સાધવી એ આ અભ્યાસનો હેતુ નથી. કોઈ પણ જાતની એકાગ્રિતા અથવા અભ્યાસથી સહેજે આવતી શક્તિનો દુરુપયોગ કરવાની ઇચ્છા એ પૈટ્રી કોઈ પણ વસ્તુ આપણામાં કદી પેદા ન થવી જોઈએ. શરીરસ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય અને ઔદ્ધિક તીક્ષ્ણતા એટલે કોઈ પણ વિષયને સમજવા જેટલી બુદ્ધિની પાત્રતા, એની જીવનમાં જેટલી જરૂર છે, તેના કરતાંમ માણસને ચિત્તસ્વાધીનતાની વધારે જરૂર છે. તે માટે જગૃતિના બધા સમય દરમ્યાન આપણે આ બાબતમાં અભ્યાસી રહેવું જોઈએ.

નિત્યના વ્યવસાયમાં, કર્મમાં, પોતાનું ચિત્ત સ્વાધીન રાખવાનો આપણો અભ્યાસ હોવો જોઈએ

દરરોજના જીવનમાં જ જે ચિત્તની શુદ્ધિ, તેની સ્વાધીનતા, તેમ જ સદ્ભાવનાઓનો અને સદ્ગુણોનો વિકાસ સાધી શકતો હોય તેને આસનસ્થ થઈને ચિત્તને કોઈ એક શુભ સંકલ્પ પર ખાસ કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર નથી. સાત્ત્વિકતાથી, નિરહંકારપણે, પોતાનાં માનવી કર્તવ્યો જે સહજપણે કરી શકતો હોય અથવા કર્તવ્યકર્મો કરતાં કરતાં આ સ્થિતિએ પહોંચવાની જેને પોતા વિષે ખાતરી હોય તેને આને માટે આવી જાતના અભ્યાસની ખાસ જરૂર નથી ચિત્તની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કર્યા વગર માનવતા સાધ્ય ન થઈ શકે, એ વાત માત્ર તેને પૂરેપૂરી સમજાયેલી હોવી જોઈએ. અમુક એક વિશિષ્ટ પ્રકારના સાધનને આગ્રહ ન રાખતાં સાધ્ય વિષે અને સાધનની નૈતિકતા અને સરળતા વિષે આગ્રહ હોવો જોઈએ દરરોજના ચાલુ વ્યવસાયવાળા જીવનમાં જ કોઈ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું સાધન કર્યા વિના પણ પોતાનાં માનવી કર્તવ્યો પવિત્રતાથી, સરળપણે અને નિરહંકારતાથી જે પાર પાડી શકતા હોય તેઓ ધન્ય છે એમાં શકા નથી

લય અવસ્થાનું શોધન

પાછલા પ્રકરણમાં માનવતાની દૃષ્ટિથી ચિત્તસ્વાધીનતાની કેટલી જરૂર છે એ બતાવ્યું છે. આવી સ્વાધીનતા માણસે અલિપ્ત સ્થિતિ ખાસ અભ્યાસ કરીને અથવા હંમેશના જીવનમાં જ અત્યંત વિવેકથી અને સાવધપણે વર્તીને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તે પ્રાપ્ત કર્યા વગર માનવી જીવન ઉન્નત થાય એ શક્ય નથી, એ વાત આપણે ચોક્કસ સમજી રાખવી જોઈએ. ચિત્ત હંમેશ સ્વાધીન રહે તે માટે એકાગ્રતા, સ્થિરતા, દૃઢતા અને શુદ્ધતા એ ચાર મુખ્ય સિદ્ધિઓની આવશ્યકતા છે. પાછલા પ્રકરણમાં સૂચવેલા અભ્યાસથી આપણે તે સાધી શકીએ તો તે દ્વારા ચિત્તને સ્વાધીન રાખવાની શક્તિ આપણામાં આવે. જરૂર પડે ત્યારે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાનું અને યોગ્ય વૃત્તિઓને પ્રેરણા અને ગતિ આપવાનું આપણને સિદ્ધ થાય તો જીવનસફળતા માટે અધિક ચિત્તશક્તિની કે તેને અંગેના અભ્યાસની આપણને જરૂર નથી. આ અભ્યાસથી આપણી ધારણાશક્તિ અને સંકલ્પશક્તિ વધે છે. ચિત્તમાં દૃઢતા આવે છે. આપણામાં વિવેકપ્રધાન એવી એક જાગૃત વૃત્તિ અખડપણે કામ કરવા માડે છે એ આપણો સ્વભાવ બની જાય છે એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરતી વખતે ચિત્ત જ્યારે ચંચલ અને બેકાબૂ બનીને ફરી ફરી ફટાર્ષ જાય છે અને વિદ્વિષ્ટ થઈને સંકલ્પવિકલ્પ પર ચડવા લાગે છે ત્યારે તે બધી ઘટના પર ધ્યાન રાખનારી એક વૃત્તિ નિર્માણ કરવી પડે છે. ત્યારથી જ આ જાગૃત વૃત્તિનો સ્પષ્ટપણે આરંભ છે. તેને ગયા પ્રકરણમાં ‘સાક્ષીવૃત્તિ’ કહી છે. તેમ છતાં તે કેવળ સાક્ષી એટલે તટસ્થ વૃત્તિ નથી; તેમ જ તે કેવળ જાણનારી વૃત્તિ નથી; પણ તેમાં મુખ્ય ભાગ સાવધતાનો

છે. અર્થાત તે વિવેકયુક્ત હોય છે ચચલતાને યોગ્ય વખતે રોકીને ચિત્તને યોગ્ય ઠેકાણે વાળવાનો ભાવ પણ આ વૃત્તિમાં હોય છે. આવી રીતે અનેક મહત્ત્વની વૃત્તિઓ મળીને તે એક વૃત્તિ બનેલી હોય છે તે વૃત્તિનું આ અભ્યાસમાં વારંવાર કામ પડવાથી તે દઢ થાય છે. તે બધી વૃત્તિઓને, બધા ગુણોને, બધાં કર્મોને, બધા વ્યવહારોને તેમ જ ચિત્તના બધા ફેરફારોને જાણે છે, પણ પોતે કશાયમાં રમી જતી નથી. કયાય તન્મય થતી નથી તે તદ્દુપતાને ઓળખે છે પણ પોતે તદ્દુપ થઈને રહેતી નથી બધાને ઓળખીને અને પારખીને બધાંથી અલિપ્તપણે, સાવધપણે સતત કાર્ય કરનારી તે વૃત્તિ છે. જેમ જેમ તે જગત, સ્થિર, અને સૂક્ષ્મ થતી જશે તેમ તેમ તેના નિરીક્ષણ-પરીક્ષણમાંથી, તેના પૃથક્કરણમાંથી કોઈ પણ વૃત્તિનો એક અંશ પણ છૂટશે નહીં અને એટલું ક્યાં પછી પણ તે બધાંથી અલિપ્ત રહેશે. તે સાધકને કોઈ પણ કર્મમાં ભાન ભૂલવા ન દેતાં તેને યોગ્ય મર્યાદામાં રાખીને સુખદુઃખ, આશાતૃષ્ણા અને રાગદ્વેષથી અલિપ્ત રાખશે. જીવનના દરેક કાર્યમાં તે તેની સાથે રહીને તેને ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર રાખશે. આ રીતે અભ્યાસકાળે તેમ જ વ્યવહારસમયે તે હંમેશ તેના ચિત્તમાં હશે, અને વખત જતાં તેનો સ્વભાવ બની જશે.

આવી રીતનો અભ્યાસ ક્યાં વિના પણ વિવેકી, સાવધ અને સચમી માણસ કેવળ દુનિયાનો વહેવાર કરતો હોય તોપણ આ પ્રકારની અલિપ્ત અને જગત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે નિત્ય આસનસ્થ થઈ અભ્યાસ કરનારાને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે એવું નથી. જેનો ચિત્ત-શુદ્ધિ અને સદ્વર્તન પર ભાર છે, જે કોઈ પણ કાર્યના હેતુનો અને પરિણામનો દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અને બધી જાણથી વિચાર કર્યા વગર તે શરૂ કરતો નથી, જે દક્ષતાથી, તત્પરતાથી અને જ્ઞાનપૂર્વક કાર્ય કરતાં અને કાર્યને અતે લાભહાનિ પૈકી કોઈ પણ પરિણામ આવતા પોતાનું સાવધ-પણું ગુમાવતો નથી, અને વ્યવસ્થિતપણે કર્મમાં રહીને જે નિરહંકારપણે વર્તન કરે છે તેને પણ અલિપ્તતાની આ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ

લય અવસ્થાનું શોધન

પાછલા પ્રકરણમાં માનવતાની દૃષ્ટિથી ચિત્તસ્વાધીનતાની કેટલી જરૂર છે એ બતાવ્યું છે. આવી સ્વાધીનતા માણસે અલિપ્ત સ્થિતિ ખાસ અભ્યાસ કરીને અથવા હંમેશના જીવનમાં જ અસંત વિવેકથી અને સાવધપણે વર્તીને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તે પ્રાપ્ત કર્યા વગર માનવી જીવન ઉન્નત થાય એ શક્ય નથી, એ વાત આપણે ચોક્કસ સમજી રાખવી જોઈએ ચિત્ત હંમેશ સ્વાધીન રહે તે માટે એકાગ્રતા, સ્થિરતા, દૃઢતા અને શુદ્ધતા એ ચાર મુખ્ય સિદ્ધિઓની આવશ્યકતા છે પાછલા પ્રકરણમાં સૂચવેલા અભ્યાસથી આપણે તે સાધી શકીએ તો તે દ્વારા ચિત્તને સ્વાધીન રાખવાની શક્તિ આપણામાં આવે. જરૂર પડે ત્યારે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાનું અને યોગ્ય વૃત્તિઓને પ્રેરણા અને ગતિ આપવાનું આપણને સિદ્ધ થાય તો જીવનસફળતા માટે અધિક ચિત્તશક્તિની કે તેને અગેના અભ્યાસની આપણને જરૂર નથી આ અભ્યાસથી આપણી ધારણાશક્તિ અને સંકલ્પશક્તિ વધે છે ચિત્તમાં દૃઢતા આવે છે. આપણામાં વિવેકપ્રધાન એવી એક જાગૃત વૃત્તિ અખંડપણે કામ કરવા માંડે છે. એ આપણો સ્વભાવ બની જાય છે એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરતી વખતે ચિત્ત જ્યારે અચળ અને એકાગ્ર બનીને ફરી ફરી ફટાર્ક જાય છે અને વિક્ષિપ્ત થઈને સંકલ્પવિકલ્પ પર ચડવા લાગે છે ત્યારે તે બંધી ઘટના પર ધ્યાન રાખનારી એક વૃત્તિ નિર્માણ કરવી પડે છે. ત્યાંથી જ આ જાગૃત વૃત્તિનો સ્પષ્ટપણે આરંભ છે. તેને ગયા પ્રકરણમાં ‘સાક્ષીવૃત્તિ’ કહી છે. તેમ છતાં તે કેવળ સાક્ષી એટલે તટસ્થ વૃત્તિ નથી; તેમ જ તે કેવળ જાણનારી વૃત્તિ નથી; પણ તેમાં મુખ્ય ભાગ સવધતાનો

છે. અર્થાત તે વિવેકયુક્ત હોય છે ચચલતાને યોગ્ય વખતે રોકીને ચિત્તને યોગ્ય ઠેકાણે વાળવાનો ભાવ પણ આ વૃત્તિમા હોય છે. આવી રીતે અનેક મહત્ત્વની વૃત્તિઓ મળીને તે એક વૃત્તિ બનેલી હોય છે તે વૃત્તિનું આ અભ્યાસમા વારંવાર કામ પડવાથી તે દઢ થાય છે તે બધી વૃત્તિઓને, બધા ગુણોને, બધાં કર્મોને, બધા વ્યવહારોને તેમ જ ચિત્તના બધા ફેરફારોને જાણે છે, પણ પોતે કશાયમા રમી જતી નથી કયાય તન્મય થતી નથી તે તદ્રૂપતાને ઓળખે છે પણ પોતે તદ્રૂપ થઈને રહેતી નથી બધાને ઓળખીને અને પારખીને બધાંથી અલિપ્તપણે, સાવધપણે સતત કાર્ય કરનારી તે વૃત્તિ છે. જેમ જેમ તે જાગ્રત, સ્થિર, અને સૂક્ષ્મ થતી જશે તેમ તેમ તેના નિરીક્ષણ-પરીક્ષણમાથી, તેના પૃથક્કરણમાથી કોઈ પણ વૃત્તિનો એક અંશ પણ છૂટશે નહીં અને એટલું કાર્ય પછી પણ તે બધાંથી અલિપ્ત રહેશે. તે સાધકને કોઈ પણ કર્મમા ભાન જૂલવા ન દેતા તેને યોગ્ય મર્યાદામાં રાખીને સુખદુઃખ, આશાતૃષ્ણા અને રાગદ્વેષથી અલિપ્ત રાખશે. જીવનના દરેક કાર્યમા તે તેની સાથે રહીને તેને ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર રાખશે. આ રીતે અભ્યાસકાળે તેમ જ વ્યવહારસમયે તે હંમેશ તેના ચિત્તમા હશે, અને વખત જતાં તેનો સ્વભાવ બની જશે.

આવી રીતનો અભ્યાસ કાર્યા વિના પણ વિવેકી, સાવધ અને સચમી માણસ કેવળ દુનિયાનો વહેવાર કરતો હોય તોપણ આ પ્રકારની અલિપ્ત અને જાગ્રત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે નિત્ય આસનસ્થ થઈ અભ્યાસ કરનારાને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે એવું નથી. જેનો ચિત્ત-શુદ્ધિ અને સદ્વર્તન પર ભાર છે, જે કોઈ પણ કાર્યના હેતુનો અને પરિણામનો દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અને બધી બાબતોથી વિચાર કર્યા વગર તે શરૂ કરતો નથી, જે દક્ષતાથી, તત્પરતાથી અને જ્ઞાનપૂર્વક કાર્ય કરતાં અને કાર્યને અતે લાભહાનિ પૈકી કોઈ પણ પરિણામ આવતા પોતાનું સાવધ-પણું ગુમાવતો નથી અને વ્યવસ્થિતપણે કર્મમાં રહીને જે નિરહંકારપણે વર્તન કરે છે તેને પણ અલિપ્તતાની આ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ

સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા વગર સાવધપણે, ઉદારતાથી, દક્ષતાથી અને વિવેકપૂર્વક કોઈ પણ વર્તી ન શકે. સંયમી જીવન સિવાય તે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. કર્મેન્દ્રિયોના, જ્ઞાનેન્દ્રિયોના કે ચિત્તના કોઈ પણ સારાનરસા વેગમાં નન્મય થઈને તેમાં જ તાણાઈ જનારને આ અવસ્થા સાધ્ય ન થઈ શકે. બધી સદ્ભાવનાઓનો અને સદ્ગુણોનો યોગ્ય મેળ સાધીને તે અવસ્થા જાગૃત રાખવી પડે છે જીવનની દૃષ્ટિથી આ અત્મત મહત્ત્વની અવસ્થા છે. એ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવનની પૂર્ણતા માટે કશું સાધવાનું રહ્યું નથી એમ કહી શકાય.

પરંતુ કોઈ સાધકને ચિત્તની નિર્વિકલ્પ અવસ્થા સુધી પહોંચીને તેની બધી અવસ્થાઓ જોઈ લેવી હોય તો તેણે નિર્વિકલ્પ અવસ્થા ચિત્તસ્થિરતાનો અભ્યાસ વધારવો જોઈએ. તેથી ચિત્તની સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ અવસ્થાઓનું તેને જ્ઞાન થશે. ચિત્ત સ્થિર કરવાનું સાધકને સિદ્ધ થાય તો તે અવસ્થાને જાણનારી એક વૃત્તિ તે વખતે પ્રયત્નથી તે જાગૃત કરી શકશે. ઉપર વર્ણવેલી અલિપ્ત સ્થિતિનો કેવળ સાક્ષિત્વનો જ ભાગ એ વૃત્તિમાં રહેશે. તે લગભગ તટસ્થ અવસ્થા જ હશે. એ જ વૃત્તિનું અનુસંધાન સતત રાખવામાં આવે તો તે એક સ્વતંત્ર વૃત્તિ તરીકે દઢ થઈ શકે છે. કોઈ તેને જ સાક્ષી અવસ્થા કહે છે. પણ સાધકને એથી આગળ જવાની ઇચ્છા હોય તો તેણે ચિત્તના બધા સંકલ્પો, બધા વિચારો છોડી દેવા જોઈએ, અને ચિત્તને નિસંકલ્પ અને નિર્વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચિત્તમાં ઊક્તા કોઈ પણ સંકલ્પ કે વિચાર પર ચિત્તને કેન્દ્રિત કે સ્થિર ન કરતા જે સંકલ્પ કે જે વિચાર આવે તેનું કેવળ સાક્ષિત્વ સાધવાનો અને તેને દઢ કરવાનો તેણે પ્રથમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વખત જતાં સંકલ્પોને અને વિચારોને ચિત્તમાથી ગતિ કે પ્રેરણા મળવાનું બંધ થતાં તે ધીરે ધીરે મંદ થતા જશે અને આગળ જતાં આપોઆપ બંધ પડશે અને કેવળ સાક્ષિત્વનો ભાવ માત્ર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં ચિત્ત કોઈ પણ પાછલા સંકલ્પને સ્પર્શ કરતું નથી અને આગળ પણ કોઈ

સંકલ્પને ધારણ કરી શકતુ નથી કે તેના પર કોઈ પણ સ્પન્દ ઊઠતો નથી. કોઈ પણ સંકલ્પને કે વિચારને ચિત્ત ધારણ કરી શકતુ નથી એમ થયા પછી સાક્ષી વૃત્તિને કોઈ કાર્ય ન રહેવાથી સાક્ષિત્વનો ભાવ પણ ચિત્તમા રહેશે નહીં કોઈ પણ વૃત્તિ ઊઠતી નથી એટલે સાક્ષિત્વ પણ રહેતું નથી. આ જ ચિત્તની લયાવસ્થા આ સ્થિતિ સાધવામા સાધકનો જે મૂળ હેતુ કે સંકલ્પ હોય તે પ્રમાણે તે આ અવસ્થાને મહત્ત્વ અને નામ આપશે ચિત્ત સંકલ્પવિકલ્પરહિત થાય, તેના પર કોઈ પણ સંકલ્પ ઊઠી નહીં, એટલે જ જેનો હેતુ હોય તે આ સ્થિતિને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા કહેશે ઈશ્વરનુ ચિત્તન કરતાં કરતાં જેના ચિત્તનો લય થયો હશે તે આ જ સ્થિતિને તદ્દુપતા કહેશે અને ચિત્તનો લય થતા આ સ્થિતિમાં દ્વૈતનુ ભાન નષ્ટ થયેલું હોવાથી તેને જ કોઈ અદ્વૈતાનુભવ કહેશે આ રીતે કોઈ પણ સાધનથી ચિત્તને પ્રાપ્ત થયેલી લયાવસ્થા મૂળ હેતુ, સંકલ્પ અને વિચારસરણી અનુસાર જુદી જુદી અવસ્થા ગણાઈને જુદે જુદે નામે ઓળખાય છે. પણ આ બધામા સાચી વાત એટલી જ કે એ સ્થિતિમાં ચિત્ત નિર્વ્યાપાર થયેલું હોય છે; અને આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં બધાની એક જ — મોક્ષની — અભિલાષા હોય છે

ઉપર જે ચિત્તલયનો ક્રમ બતાવ્યો છે તે ચિત્તના સંકલ્પવિકલ્પ બંધ પાડવાના અભ્યાસનો છે ઈશ્વરચિંતન કરતા કરતાં જેમના ચિત્તનો લય થાય છે અથવા દ્વૈતના ભાનનો લોપ કરીને જેઓ અદ્વૈતાનુભવ માટે ચિત્તનો લય સાધે છે તે દરેકની વિચારસરણીમાં, ધારણામાં, સંકલ્પમાં અને હેતુમાં થોડોઘણો ફરક હોય છે, તેથી તેમના અભ્યાસક્રમમાં એટલા પ્રમાણમા ફરક હોય છે પરંતુ છેવટની યુગ્મત જે લયાવસ્થા તે બધાની એક જ હોય છે. એ લયાવસ્થા કોઈએ એકેએક વૃત્તિના કે સંકલ્પના ચિત્ત પરના સ્પન્દો શાંત પાડતા પાડતા અને કોઈ પણ નવા સંકલ્પને કે વિચારને ધારણ ન કરતાં ચિત્તને નિર્વિચાર કરીને સાધેલી હોય છે, તો કોઈએ ભાવપૂર્ણતાથી કોઈ એક જ પવિત્ર સંકલ્પ પર ચિત્તને ચડાવીને તેમાં તેને પૂર્ણ ઉત્તેજિત કરવાથી તેની પ્રતિક્રિયા

રૂપે તે નિર્માણ થયેલી હોય છે. પણ એ બધાનો અંત ચિત્તની સ્થાવરસ્થામાં થાય છે એ વાત ખરી અને તે સાધ્યા પછી આપણો હેતુ પાર પડ્યો એમ દરેક માર્ગનો સાધક માને છે.

આ જ પ્રકરણમાં અલિપ્ત અવસ્થાનો કેવળ સાક્ષિત્વનો ભાવ લઈને

તે જ વૃત્તિને દૃઢ કરવા વિષેનો ઉદ્દેશ્ય આવેલો

સાક્ષિત્વ અને તે પરથી છે. કેટલાક સાધકો એ જ સ્થિતિને મહત્ત્વની ગણે માનેલી આત્મસ્થિતિનું છે અને તેનું અનુસંધાન રાખીને તે જ વૃત્તિ બધા

જોધન

વખત ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે. આવી જાતના

સાધકો ‘હું કોણ?’નો વેદાંતવિચારસરણી પ્રમાણે

વિચાર કરતાં કરતાં ‘હું પ્રકૃતિથી જુદો, અજર, અમર, નિત્ય, શુદ્ધ,

શુદ્ધ આત્મા છું; પ્રકૃતિને, પાંચ તત્ત્વોને, ત્રિગુણને, બધાને જાણનારો,

બધાનો સાક્ષી હું છું’ એ વિચાર પર આવીને એ જ સાક્ષિત્વની

વૃત્તિને સતત ધારણા અને અનુસંધાનથી દૃઢ કરે છે, અને આવી રીતે

દૃઢ કરેલી ચિત્તની આ વૃત્તિને જ ‘આત્મસ્થિતિ’ સમજે છે અને મોક્ષ

વિષે ખાતરી રાખીને સમાધાન મેળવે છે આવી જાતના સાધકો ધણે

સાગે કર્મમાર્ગમાં નથી હોતા, તેમણે બધાં વ્યાવહારિક કર્મોનો અને

કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરેલો હોય છે; કાર્ષ્ણ્ય પણ જવાબદારી તેમણે વહોરેલી

નથી હોતી; તેઓ નિરુપાધિક અને અલિપ્ત હોય છે. ચિત્તનો ક્ષોભ કે

ઉદ્વેગ થવાના પ્રસંગો તેમને હોતા નથી આવી અંતર્બાહ્ય શાંત અને

નિરુપાધિક સ્થિતિને લીધે અને શાંતિમય જીવન પરથી આ જ ‘આત્મસ્થિતિ’

અથવા ‘અક્ષરસ્થિતિ’ છે એવું તેમને લાગે છે અને ‘હું કોણ?’નું જ્ઞાન

પોતે મેળવી લીધું છે એમ તેમની વેદાંતવિચારસરણી અનુસાર તેમને

લાગવા માંડે છે પરંતુ પોતાની વૃત્તિને, સ્થિતિને અને સમજણને તપાસ-

વાનું તેમને જો સૂઝે તો તેમને જણાશે કે, આ ‘આત્મસ્થિતિ’ નથી

પણ પોતે જ બનાવેલી એક વૃત્તિ છે. પોતે જ કરેલો તે એક બુદ્ધિનો

નિશ્ચય છે. શ્રદ્ધા, અનુસંધાન, ચિત્તન વગેરેથી પોતે જ તેને દૃઢ બનાવ્યો

છે. આપણે પોતે જ બનાવેલી તે વૃત્તિના કે નિશ્ચયના આપણે પોતે જ

કર્તા છીએ તેને જ 'આત્મા' માનવો એમાં ભ્રાંતિ છે. જે સાધકો આવી રીતે વિચાર કરે છે તેઓ આ ભ્રાંતિમાથી છૂટી જાય છે. જેઓ પ્રથમથી જ વિવેકથી આ સ્થિતિને ઝોળખે છે તે ભ્રાંતિમા પડતા જ નથી. પરંતુ એવાય કેટલાક સાધકો હોય છે કે તેમના જીવનભરના તપનુ અને પરિશ્રમનું એ જ સર્વસ્વ-ફળ તેમને લાગે છે તેને લીધે અથવા તો અથગ્રામાણ્ય, અથોના વચનોની ખેડી સમજણ, પોતાનો વૈરાગ્ય, નિરુપાધિકતા અને શાંતિ વગેરે કારણોને લીધે પોતાની માની લીધેલી 'આત્મસ્થિતિ'ને તપાસી જોવાનું તેમને સૂઝતું નથી. કેટલાક વેદાંતીઓ આ અવસ્થાને ઉન્નમન સ્થિતિની પહેલાંની સાક્ષી કે તુર્યાવસ્થા કહે છે

પાછળ કહેલી ચિત્તની લયાવસ્થા પણ માનવતાની પરિસીમા નથી, એ આપણે લક્ષમાં લેવું જોઈએ. સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ અવસ્થાનું અને નિર્વિકલ્પ, બધી અવસ્થાઓ ઝોળખનારા શોધન અને માનવ-સાધકે તે અવસ્થાઓનો જીવનમા જરૂરી એવી તાની સિદ્ધિ ચિત્તસ્વાધીનતા માટે અને અલિપ્તતા માટે કેટલો ઉપયોગ થઈ શકે, એનો વિચાર કરીને તેનું મહત્ત્વ જાણવું અને ઠરાવવું જોઈએ કોઈ એક વિશેષ સ્થિતિને કે અનુભવને, વૃત્તિને કે તર્કને આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થિતિ કે અવસ્થા ન સમજવી જોઈએ ચચલતા, નિશ્ચલતા, એકાગ્રતા, સર્વાર્થતા, સ્થિરતા, શુદ્ધતા, સાક્ષી, ઉન્નમન, વ્યુત્થાન, સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ વગેરે બધી અવસ્થાઓ ચિત્તની છે આત્મા નથી સવિકલ્પ કે નથી નિર્વિકલ્પ. આ બધી અવસ્થાઓ ચિત્તના સરકાર અને અભ્યાસ પર આધાર રાખે છે. નિર્વિકલ્પ અવસ્થા ચિત્તના અભ્યાસાનુસાર ટકે છે પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનો ગમે તેટલો અભ્યાસ કરવામાં આવે તોયે તે અવસ્થા જ્ઞાનપૂર્વક આખો વખત ટકવી શક્ય નથી 'જોવું' એ જેમ સારી નીરોગી આખનો જાગૃતિ કાળનો ધર્મ છે તેમ સંકલ્પવિકલ્પ કરવા, વિચારો આવવા, ચિત્તન ચાલવું એ પણ ચિત્તનો ધર્મ છે આખો ગમે તેટલો વખત બંધ રાખવાથી જેમ તેનો સ્વાભાવિક જોવાનો ધર્મ નાશ પામતો

નથી, તે જ પ્રમાણે ચિત્તના લયની બાબતમાં પણ સમજવું જોઈએ. ચિત્તનો થોડા વખત માટે લય કરી શકાય, પણ તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ નષ્ટ કરી શકાશે નહીં. તેથી ચિત્તની કોઈ પણ અવસ્થાને શાશ્વત ન માનવી; અને ચિત્તની અવસ્થાને જ ‘આત્મસ્થિતિ’ માનવાના ભ્રમમાં ન પડવું. કોઈ પણ અવસ્થાનો આગ્રહ રાખ્યા વિના આપણે ચિત્ત-સ્વાધીનતા સાધીને ચિત્તવૃત્તિઓના પ્રવાહને જ શુદ્ધ કરવો જોઈએ. કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા નિત્ય અને સતત થતાં કર્મોની શુદ્ધિ કરવાનો આગ્રહ આપણે રાખવો જોઈએ. અને એવી જાતના આગ્રહ-પૂર્વકના દૃઢ પ્રયત્નમાં આપણી બધી વૃત્તિઓની અને આપણા નિત્યના વ્યવહારની શુદ્ધિ આપણે સાધી શકીએ અને તેને અનુરૂપ આપણે સહજ સ્વભાવ બને તો એ જ આપણી સહજ અને કાયમની સ્થિતિ રહી શકશે. હમેશની આ જ પ્રકારની જીવનપદ્ધતિથી તેમાં કશી મુશ્કેલી નહીં રહે અને લાગશે પણ નહીં. આવી રીતે ચિત્તની સ્વાધીનતાથી તેની શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થયુક્ત જીવનવ્યવહાર આપણે સાધી શકીશું. માનવતાની આ જ સિદ્ધિ છે.

નિર્વિકલ્પ કે ઉન્નમન અવસ્થાની શોધ એ ઐચ્છિક બાબતો છે. જેને ચિત્તની બધી અવસ્થાઓની શોધ કરવી હોય તે આ અભ્યાસ તરફ વળે. દરેકે તે તરફ જવાની જરૂર નથી પણ જીવનશુદ્ધિ અને પુરુષાર્થસિદ્ધિ માટે જે સંયમશક્તિની અને કર્તૃત્વશક્તિની જરૂર છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે અને ચિત્તની સ્વાધીનતા સાધવા માટે અવશ્ય કોઈ પણ પદ્ધતિસરના અભ્યાસની દરેકને જરૂર છે. શરીર, બુદ્ધિ અને મનને હેતુપૂર્વક અને પ્રયત્નપૂર્વક શુદ્ધ અને શક્તિમાન કર્યા વગર તે આપો-આપ તેવાં બનતા નથી. ‘સંત તુકારામ કહે છે, “મિરાસીને મ્હુણ જોત । નાહોં દેત પીક ઉગે ॥”’ અર્થાત્ ધનામી ખેતર હોય એટલે તેને વાવ્યા વગર, તેમાં મહેનતમજૂરી કર્યા વગર પાક આવતો નથી. આપણા જીવનનું એમ જ છે. ઇન્દ્રિયદમન કરવું પડે છે, સંયમ સાધવો પડે છે. વખત ન ગુમાવતાં, કોઈ પણ શક્તિનો દુરુપયોગ

ન કરતાં અનેક શક્તિઓ અને સદ્ગુણોથી સંપન્ન થઈને તેનો આખી જિંદગી વિવેક અને જ્ઞાનપૂર્વક સદ્દેહોથી જન્યતપણે સદુપયોગ કરવો પડે છે. એમાં જ જીવનની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ છે. એમાં જ માનવતા છે.

૬

ધ્યાનાભ્યાસ વિષે કેટલીક સૂચનાઓ

ધ્યાનને માગે ચિત્તસ્વાધીનતાનો અભ્યાસ કરનારને કેટલીક સૂચનાઓ આપવાની જરૂર છે. આ અભ્યાસ બહુ કેટલીક મુશ્કેલીઓ કઠણ નથી તેમ જ સાવ સહેલોય નથી. એમાં અને માગદર્શકની પહેલી વસ્તુ એ છે કે, અભ્યાસ વિષે યોગ્ય અને જલ્દી સ્પષ્ટ સમજણ હોવી જોઈએ ત્યાર પછી અભ્યાસ વિષે નિશ્ચય જોઈએ. અભ્યાસનો ખરો હેતુ સતત ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ ધ્યાન સધાવા માંડે એટલે જ્ઞાનતત્ત્વોમાં આવતી સૂક્ષ્મતાને લીધે કોઈક રસાનુભવ આવવા લાગ્યા પછી સાધક તેમાં જ રમ્યા કરવાનો સભવ હોય છે કોઈક વાર ભૂલ ભરેલા અભ્યાસને પરિણામે જ્ઞાનતત્ત્વોમાં થનારી વિકૃતિથી પણ કેટલાક વિલક્ષણ આભાસો સાધકને તે કાળે થવા માંડે છે એવે વખતે સાધક જો સાવધ હોય તો સારુ, નહીં તો, આભાસોની વિલક્ષણતાથી ચક્રિત થઈને ભૂલભરેલા અભ્યાસને તે એમ ને એમ ચાલુ રાખે છે તેની ભૂલ તેના ધ્યાનમાં જલદી આવી શકતી નથી પણ જેમ જેમ તે એ ભૂલભરેલા અભ્યાસમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ વિખરીત આભાસો થવા લાગે છે તે પરથી તેને પોતાના ભૂલભરેલા અભ્યાસની ખાતરી થાય છે પણ ત્યાં સુધી દરરોજ થતા આભાસોની તેને ટેવ પડી જાય છે અને તેથી ચિત્તને ખોટું વલણ પડી જવાનોય સભવ હોય છે એવી સ્થિતિમાં અભ્યાસનું પડેલું વલણ અને ચિત્ત પર થયેલા સંસ્કારો તે ઝટ બદલી શકતો નથી આવી સ્થિતિમાં

તેના મગજમા કાયમની વિકૃતિ થવાનોય ભય હોય છે. ગાંડપણ આવ્યા
 ઋતાં અરુખલિતપણે વેદાંત ખેલનારાઓ આવી જ કોઈ સ્થિતિમાંથી નિર્મોણ
 યાય છે. તેથી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મતા વધવા માટે એટલે એ વિકાસની
 સાથે સાથે તેમની શુદ્ધિ પણ થાય છે કે નહીં એ સાધકે જાણવું જોઈએ.
 પોતાને થતા સૂક્ષ્મ અનુભવો ધ્યેયની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી થવા જેવા છે
 કે નહીં તે તેણે વખતોવખત સાવધપણે તપાસવું જોઈએ ધ્યાન સાધ્ય
 થયા પછી તેમાંથી પણ અનેક ફાંટા ફૂટે છે. તે પૈકી કયો માર્ગ પોતાની
 જીવનસિદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે એ સાધક એકદમ નક્કી કરી શકતો નથી.
 એવે વખતે જે યોગ્ય માર્ગનો જ્ઞાતા મળે તો તેના એક શબ્દથી તે
 માર્ગનું જ્ઞાન થાય છે અને માણસ તે માર્ગે નિઃસંશયપણે, ઉત્સાહથી
 અને પૂર્ણગતિથી આગળ જઈ શકે છે. તે માટે શરૂઆતમા કેટલોક
 વખત સાધકને માર્ગદર્શકની જરૂર હોય છે. તે યોગ્ય વખતે મળી જાય
 તો સાધકનો વખત અને પરિશ્રમ બચી જાય છે. તે ખોટે માર્ગે જતો
 નથી; અથવા વચલા જ કોઈ પણ અનુભવમાં રમી જઈને ત્યાં જ તે
 ગૂચવાઈ રહેતો નથી. સાધકના સસ્કાર, તેની સંયમની પાત્રતા, તેની
 નિઃપ્રહશક્તિ, તેની ચચલતા કે નિશ્ચલતા, તેની પરિસ્થિતિ — એ
 બધાંનો વિચાર કરી માર્ગદર્શક તેને શરૂઆતમા જ યોગ્ય સૂચનાઓ
 આપી શકે છે. અભ્યાસની શરૂઆત કરતા પહેલાં પણ ચિત્તની ખાસ
 લાયકાત પ્રાપ્ત થાય તે માટે તે તેને ઉપાય બતાવી શકે છે બાદ અભ્યાસ
 શરૂ કર્યા પછી ચિત્તને એક જ કેન્દ્રમાં લાવવા માટે ચંચળપણે બધે
 ફંટાઈ જતી ચિત્તવૃત્તિને કેમ રોકવી, તે બધામાંથી ચિત્તને છોડાવીને
 ધારેલા સંકલ્પમાં એકવિધતા, દૃઢતા અને સ્થિરતા આવે તે માટે
 પ્રસંગોપાત્ત કેવા કેવા ઉપાયો યોજવા, તેનું અનુભવાત્મક જ્ઞાન માર્ગદર્શક
 તરફથી મળતું રહે તો સાધકનો પુષ્કળ પરિશ્રમ બચી જાય છે તે એક-
 સરખી ગતિથી નિશંકપણે અભ્યાસમાં આગળ વધી શકે છે અને
 ચીવટથી પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરી શકે છે. આ માર્ગમાં માર્ગદર્શકનું
 આટલું જ મહત્ત્વ છે.

આપણા સમાજમા લાખા વખતથી આવા માર્ગદર્શકને ‘ગુરુ’

તરીકે ઘણું મહત્ત્વ આપેલું છે તેમા આપણા માર્ગદર્શક અને હમેશના સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે તેનું “ગુરુર્બ્રહ્મા સાધકની પાત્રતા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર: ।” વગેરે વગેરે વર્ણન

કરીને અતિ ઉચ્ચ પદવીએ પહોચાડ્યો છે. આમ કરવાની ખરેખર કશી જરૂર નથી. માર્ગદર્શકમા જ્ઞાન, સાધકના હિતની દાઝ, યોગ્યતા વગેરે હોય; પોતે કાંઈ વિશેષ સત્કૃત્ય અથવા પરોપકાર કરી રહ્યો છે અથવા પોતે વણો શ્રેષ્ઠ છે એવા પ્રકારની ભાવના ન હોય, અને સાધકમાં અભ્યાસની ચીવટ, ધૈર્ય, બૌદ્ધિક તેજસ્વિતા, દબ્બતા, શારીરિક પાત્રતા, વિશ્વાસ, કૃતજ્ઞતા, નિશ્ચક્ષતા, સયમશીલતા વગેરે શુંહો હોય; તે જ પ્રમાણે ઉતાવળાપણું, ક્યારે એક વાર અભ્યાસ પૂરો કરી તેમાથી છૂટા થઈએ એવી અધીરાઈ, ચંચળતા વગેરે દોષો ન હોય તો આ અભ્યાસ સ્થિરપણે ચાલુ રહે અને સાધક પોતાનું ધ્યેય નિર્વિઘ્નપણે પ્રાપ્ત કરી શકે. માર્ગદર્શકને અભાવે આમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ અને અગવડો પડીને દિશાભૂલ થવાનો સંભવ હોય છે તેમ જ પાત્રતા ન હોવા છતાં કોઈ અભ્યાસ કરવા લાગે તો તેમામ નિષ્ફળતા મળવાની ખાતરી હોય છે એમા નિષ્ફળ થયેલો સાધક પાછળથી દબી થવાનો સંભવ હોમ છે

આવી જાતનું કોઈ અનિષ્ટ ન અને તે માટે સાધકે પહેલેથી પોતાનું મન તપાસી જોવું. પોતાનો જીવનહેતુ શો છે તે ખરાખર જાણી લેવો. ચાલુ જીવનમા કોઈ વિશેષતા લાગતી નથી અથવા કોઈ મહત્ત્વ આપતું નથી એટલા માટે, અથવા ધાર્મિક બાબતોથી કોઈ માન્યતા કે પ્રતિષ્ઠા મળે એ આશાથી કે મહત્ત્વાકાંક્ષાથી અથવા કશો કામધંધો નથી એટલા માટે, અથવા આ અભ્યાસની મદદથી બીજી કોઈ બાબતમા પોતાની છાપ કે પ્રભાવ બીજા પર પાડી શકાય એટલા માટે પોતે આ અભ્યાસ કરવા માગે છે કે કેમ તેનો સાધકે વિચાર કરવો જોઈએ. અથવા કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે આ અભ્યાસમાં પડે છે કે કેમ તે તેણે નપાસવું જોઈએ. પોતાની શુદ્ધિ, ચિત્તની સ્વાધીનતા અને સ્થિરતા જ

અભ્યાસ કરીને પ્રાપ્ત કરવી છે, સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવો છે, એવી પોતાના હેતુ વિષે જેની ખાતરી હોય તેણે જ આ માર્ગ લાગવું. ભોગ કરતાં સયમ તરફ જેનું સ્વાભાવિક વલણ હોય; સાદાર્થ જેને સ્વાભાવિકપણે જ પ્રિય હોય; પરિશ્રમની જેને હોંશ હોય; ખાલ રસ વિષે જેને સહજે અનિચ્છા હોય; અંતર્મુખતા તરફ જેને આકર્ષણ હોય, આત્મપરીક્ષણ, વિવેક, સાવધતા, તારતમ્ય જેની હમેશની ટેવો બની હોય; જેનામાં કૃતશતા, આસ્તિકતા, પ્રેમાગ્રપણું, ઉદારતા, મૈત્રી, કરુણા વગેરે સદ્ગુણો પ્રધાનપણે હોય, જે પહેલેથી જ સ્વાવલંબી, બીજાના સુખમાં સુખ અને દુઃખમાં દુઃખ માનનારો અને નિઃસ્વાર્થી હોય; સેવાપરાયણતા એ જેનો સ્વભાવ હોય, સ્વાધીનતામાં જેને સમાધાન હોય — એવા સાધકને યોગ્ય માર્ગદર્શકનો લાભ મળે તો તેના માર્ગમાં તેને સિદ્ધિ મળતાં ઝાઝો વખત લાગતો નથી. દરેક વિદ્યામાં કે કલામાં જેમ માર્ગદર્શકની જરૂર હોય છે તે જ પ્રમાણે આ અભ્યાસમાં પણ હોય છે. આના કરતાં વધારે અને ખોટું મહત્ત્વ આ અભ્યાસના માર્ગદર્શકે માનવું ન જોઈએ. અને જેને અભ્યાસનું અને તે સાથે જ જીવનનું ખરું રહસ્ય સમજાયું હશે તે કદાપિ તેમ માનશે પણ નહીં. સાધકે પણ પોતાની કૃતશતાને ખુશામતનું રૂપ કદી આપવું નહીં. સેવાવૃત્તિનું શુદ્ધાગ્નીમાં પર્યાવસાન થવા દેવું નહીં. સ્વાધીનતામાંથી પરાવલંબી બનવું નહીં.

ચિત્તનો અભ્યાસ થયે અશે સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં સહેજે કંઈક ગૂઢતા અને ગહનતા છે જ. પરંતુ તેમાં જાણી જોઈને તેનો આ ભાસ કરાવવાનું કારણ નથી. અભ્યાસિના બળથી અથવા પરંપરાને કારણે કોઈ સાધકમાં કેટલીક વિશેષ શક્તિઓ આવે છે પણ ખરી એવા પ્રકારની શક્તિ જેમનામા આવી હોય છે તેઓ બીજાઓની કંઈક પ્રમાણમા અભ્યાસમા ગતિ કરાવી શકે છે. તેમને અનુસરનારાઓ ઝાઝો અભ્યાસ કર્યા વિના પણ આસન, પ્રાણાયામ, અંધ વગેરે બાબતો સાધી શકે છે. નાદશ્રવણ, નાડીકુરણ, કરોડરજ્જુમાથી વેગ ચાલુ થવો, શરીરમાં બુદ્ધે બુદ્ધે રથાને કોઈ વિશેષ સંવેદના કે ભાન થવું, અષ્ટ સાત્ત્વિક ભાવોમાંથી

કેટલાકનાં લક્ષણો દેખાવાં, કોક વાર મૂર્છા આવવી, વગેરે પ્રકારે તેમને જણાવા લાગે છે. આ પ્રકારના માર્ગદર્શક કોઈ શબ્દથી, કોઈ સ્પર્શથી, કોઈ સંકેતથી સાધકને આ સ્થિતિમાં પહોંચાડી દે છે. પરંતુ સાધક પોતે પ્રયત્નશીલ અને ધ્યેય વિષે દૃઢ હોય અને તેની આગળ જવાની ગતિ કાયમ રહે તો જ જીવનની દૃષ્ટિથી આ બધી વસ્તુઓનાં ઇષ્ટ પરિણામ થાય છે. નહીં તો થોડા દિવસ સુધી આ પ્રકારે ચાલે છે અને પછી બધ થાય છે અને જીવનની દૃષ્ટિથી તેમનો કશો ઉપયોગ રહેતો નથી.

અભ્યાસમાં પોતાની પ્રગતિ થાય છે કે નહીં તે સાધક પોતે જ જાણી શકે છે અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલાં સાધકે અભ્યાસમાં પ્રગતિની જે પ્રતો અને નિયમો શરૂ કર્યા હોય અને નિશાની અભ્યાસમાં પણ જે ચાલુ હોય તેમાં સયમ અને સ્વાધીનતા એ મુખ્ય તત્ત્વો હોવાં જોઈએ.

અર્થાત્ મહત્ત્વ સાધક જાણતો હોવાનો જ, એટલે એ બાબતમાં ખાસ હેતુ-પૂર્વક ભાર દર્શાવે કશું કહેવાની કે સૂચવવાની જરૂર નથી. પણ આ બધામાં આપણી ઉન્નતિની ખરી નિશાની એ છે કે, કોઈ પણ વ્રત, કોઈ પણ નિયમ કે સયમનું કહણપણું અભ્યાસની સાથે સાથે આપો-આપ ઓછું થતું જવું જોઈએ તો જ આપણો અભ્યાસ બરાબર ચાલે છે અને આપણે ઉન્નતિ તરફ જઈએ છીએ એમ સમજવું. વ્રતનું વ્રતપણું, નિયમનું કડકપણું અને સયમનો નિગ્રહ સહેજે હોવા પામીને આ બધી વસ્તુઓ આપણું સહજ જીવન બની જવી જોઈએ અને અભ્યાસ પછી આખા જીવન દરમિયાન તે આપણા જીવનમાં ઊતરી જવી જોઈએ. સાધકના જે નિયમો હોય તે સિદ્ધનો સ્વભાવ અથવા સિદ્ધનું જે વર્તન તે સાધકનો ધર્મ છે. એકને પ્રયત્નપૂર્વક આચરવું પડે છે તે બીજાનું સહજ જીવન થયેલું હોય છે પણ એક વાર સ્વીકારેલું વ્રત, કરેલો નિયમ, પાળેલો સયમ - એમાંથી પાછળ પગલું કદાપિ ન પડવું જોઈએ આ બાબતમાં સાધકની ગતિ આગળ ને આગળ જઈને બધા સદૃશોના સ્વાધીનતામાં, સતોષમાં, પ્રસન્નતામાં અને કૃતકૃત્યતામાં

પર્યવસાન થવું જોઈએ. આ અધી આખતો સાધકે શરૂઆતથી ધ્યાનમાં રાખતી જોઈએ. તો જ અભ્યાસમાં અને અભ્યાસ પછી જીવનમાં કદી પણ ભ્રમ અથવા ગેરસમજ થવાની તેને ધારતી નહીં રહે.

અભ્યાસ વિષેની આ સૂચનાઓ અને તેમના અંતિમ લક્ષ્ય વિષેના

આ ઉલ્લેખ પરથી કોઈએ નિરાશ થવાનું અથવા

પરમાત્માના ચિંતનની કોઈને પોતે આને માટે અપાત્ર છે એમ લાગવાનું

આવશ્યકતા કારણ નથી જે કોઈ પોતાની શક્તિ અનુસાર આ

આખતમાં જેટલો પ્રયત્ન કરશે તેને તે પ્રમાણમાં

લાભ થયા વગર રહેશે નહીં. ચિત્ત જે પ્રમાણમાં સ્વાધીન થશે તે

પ્રમાણમાં માણસ સુખી થશે એ ચોક્કસ છે તેથી દરેક માણસે શાંત

અને અનુકૂળ સમયે રોજ અતમુખ થઈને ચિત્તને સ્થિર અને શુદ્ધ

કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણામાં જૂના કાળથી સધ્યા, પ્રાણા-

યામ, પૂજન, નામસ્મરણ વગેરેની પ્રથા છે તેનો આ જ હેતુ છે કોઈ

પણ ઉપાયે માણસે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર અને શુદ્ધ કરવું જરૂરી છે

આખો દિવસ કામ કરીને માણસનું શરીર અને મન થાકી જાય છે.

બંનેને વિશ્રાંતિની જરૂર હોય છે. રોજ બિધમાં તેમને વિશ્રાંતિ મળે છે.

પણ તે પૂરતી હોતી નથી. આજકાલ લોહીનું દબાણ વધી જવાથી

અથવા હૃદયની ક્રિયા બંધ પડવાથી અચાનક મરણ નીપજવાના ઘણા

દાખલાઓ બને છે. તેમનાં કારણોનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે દ્રવ્યલોભ,

સ્વાર્થ, સુખોપભોગ, મહત્વાકાંક્ષા અને જીવનકલહમાં માણસની એટલી

અધી શક્તિ આજે ખર્ચાય છે કે તે રોજ ને રોજ પુરાતી નથી અનેક

કારણોને લીધે જ્ઞાનતંતુઓ પર પડનારી તાણુ ઓછી થવા માટે કશો

ઉપાય કરવામાં આવતો નથી. ઈશ્વર પર નિષ્ઠા ન હોવાથી અને અધી

ચિંતા ને બધા કર્તૃત્વનો ભાર માણસ પોતા પર જ લે છે તેથી તે

તેને રોજ ને રોજ અસહ્ય થઈ જાય છે. રમરમાં સ્થિતિસ્થાપકતાનો

ગુણ છે. પણ એ જ રમર જો સતત તાણેલું જ રાખીએ તો તેનો

એ ગુણ નાશ પામે છે પણ તેને થોડો વખત તાણુ આપી થોડો વખત

તદન તાણુરહિત રાખવામા આવે તો તેનો તે ગુણ લાભો વખત ટકી શકે છે. આપણા જ્ઞાનતત્ત્વોની પણ કઈક અંશે એવી જ સ્થિતિ છે. દિવસનો કેટલોક વખત તેમને તાણુ પડ્યા કરે તોય રોજ નિયમિતપણે તે પરની તાણુ સદતર દૂર કરવાનું જો માણસ સાધી શકે તો ઉપર જણાવેલા અકસ્માતના પ્રસંગો ઓછા થવાનો સભવ છે દરેક ધર્મમા પરમાત્માનું ચિંતન કરવા વિષે, તેને સર્વભાવે શરણુ જવા વિષે, પોતાના કર્તૃત્વનો અને ચિતાનો ભાર નિરહકારપણે છોડી દઈ અણુ કર્તૃત્વ તેને જ સોંપી દેવા વિષે આજ્ઞા અને ઉપદેશ કરેલો છે. પ્રાર્થના, સાંધ્યા, ધ્યાન, ચિંતન અને નમાજ માટે રોજના કેટલાક ચોક્કસ સમયો નક્કી કરી આપેલા છે દરરોજ એટલો વખત પણ જો માણસ પોતાનો અહંકાર અને સ્વાર્થ છોડી દઈને સ્થિર ચિત્તે પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે, અધો ભાર, તેના પર નાખી પોતે તેમાથી દૂરે, અને લોભ, ઉપભોગ ને ચિતા તેટલા વખત પૂરતી પણ જો છોડી દે, તો તેના જ્ઞાનતત્ત્વોની શક્તિ થોડી ધણીય ટકી રહેશે પરંતુ એવો કશો ઉપાય ન કરતાં આજના જેવી સતત તાણુ પડ્યા કરવાની સ્થિતિ જ જો ચાલુ રહે તો માણસ તે બાબતથી પણ વધારે દુઃખી બનતો જશે તેથી દરેક માણસે ચિંતન, ધ્યાન વગેરેનો નિયમ અભ્યાસ રાખીને પોતાનું ચિત્ત થોડું પણ સ્વાધીન રાખવાનો, પોતાના જ્ઞાનતત્ત્વોને આરામ આપવાનો અને રોજ નવી શક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન જરૂર ચાલુ રાખવો જોઈએ. તેમા તેનું ચોક્કસ કલ્યાણ છે

ચિત્તશોધન અને આત્મસત્તાની પ્રભા*

૧૫મીના કાગળમાં તમે ‘ઉન્મન’ શબ્દ વાપર્યો છે. નિદ્રાવસ્થામાં કમેં દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મનના વ્યાપારો બંધ પડેલા હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં મન કર્ષક કાર્ય કરતું હોય છે. સ્વપ્ન એટલે નિદ્રામાં બાધા. બાધારહિત ગાઢ નિદ્રામાં બધા વ્યાપાર બંધ હોય છે. શરીરની અંદરની નૈસર્ગિક ક્રિયાઓ જ એકલી તે વખતે ચાલે છે. માણસે વિકસાવેલા શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક, બધા વ્યાપારો તે વખતે લય પામેલા હોય છે. મનુષ્યનો ‘અહં’ તે વખતે સુપ્ત થયેલો હોય છે. જાગૃતિમાં આના જેવી સ્થિતિ અભ્યાસથી થોડા સમય માટે સિદ્ધ કરી શકીએ તોપણ તે સહજ અવસ્થા ન થઈ શકે. અને પ્રવૃત્તિમાં તો તે સ્થિતિ ટકવી અશક્ય લાગે છે. કોઈ ગૂઢ વિષયના વિચારમાં મગ્ન હોઈએ ત્યારે પણ ચિત્તનો વ્યાપાર બંધ પડતો નથી. તે વખતે ચિત્ત કેવળ એકલક્ષી થયેલું હોય છે એટલું જ. પ્રવૃત્તિમાં તો ઉચિતઅનુચિતનો તેમ જ યોગ્ય-અયોગ્યનો વિચાર હંમેશા કરવો પડે છે. કર્મના હેતુ અને તેના અનેક-વિધ પરિણામોનો નિશ્ચય કરીને અને અંદાજ બાંધીને મનમાં જે નિર્ણય નક્કી થાય તે પ્રમાણે કર્મ કે કર્મના વલણમાં વખતોવખત ફેરફાર પણ કરવો પડે છે. આપણી તારતમ્યબુદ્ધિ સતત જાગ્રત અને પ્રખર ગામવી પડે છે એટલે પ્રવૃત્તિમાં ઉન્મન અવસ્થા જેવી અવસ્થા રાખવી શક્ય નથી.

તમારા બીજા કાગળમાં તમે ‘ઉન્મન’ વિષેની કલ્પના છોડી દીધેલી જણાય છે. ગાઢ નિદ્રામાં પણ ચિત્તનો લય થયો હોય તે વખતે સકલ્પ ધારણ કરવાનો ધર્મ ચિત્તમાં છે. જાગૃતિની બધી કર્તૃત્વશક્તિ

* આ અને આ પછીના ચાર પત્રો ચિત્તનો અભ્યાસ કરનાર એક સાધકને લખેલા છે.

નિદ્રાકાળે સુપ્ત થઈ ગયેલી હોય છે. એ અવસ્થામાં પણ અમુક વખતે ઊઠવાનો સંકલ્પ પ્રધાનપણે અને બધાની મોખરે ચિત્તમાં હોય છે. ચિત્તની બધી વૃત્તિઓનો લય થઈ તે સંકલ્પનું જ કેવળ સૂક્ષ્મરૂપે અસ્તિત્વ હોય છે. તેમાથી જ મુકરર કરેલે વખતે જાગૃતિ આવે છે.

મનુષ્યે પોતાની ચિત્તવૃત્તિઓનું શોધન કરીને તેની સાથે જ પોતાના ચિત્તનો વિકાસ કરવાનો છે. એક જ શુભ વિચાર પર સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરતાં ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓનું દર્શન થાય છે; અને તેમનાં મૂળ કારણોની શોધ માણસ કરી શકે છે. તેમાની શુભઅશુભનું વર્ગીકરણ કરીને અશુભનો લય અને શુભની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકાય છે. આ અભ્યાસ કરતાં કરતાં ક્યારેક વૃત્તિશોધનમાં સર્વ વૃત્તિઓનો નિરાસ થતા થતા ચિત્તનો લય થશે અથવા બધાને તપાસી જોનારી અને બધાને જાણનારી એવી એક જ વૃત્તિ બાકી રહેશે. તે વૃત્તિ બધાની સાક્ષીરૂપે રહેશે. પછી વૃત્તિના નવા નવા અને જુદા જુદા પ્રકારો જાણવાના બાકી ન રહેવાથી ચિત્તની જ્ઞાનશક્તિનું કાર્ય અત્યંત સૂક્ષ્મ થયેલું હશે. તે વખતે સાક્ષીપણું પણ લોપ પામશે અને કેવળ જાગૃતિ જ એકલી રહેશે. એ જાગૃતિમા અલિપ્તતા અને સ્વાધીનતા એ મહાન ગુણો હશે.

ચિત્તશોધન કરતાં કરતાં આ અવસ્થા સુધી જવાનો સાધક ફરી ફરીને પ્રયત્ન કરે તો શરૂઆતથી માડીને છેવટ સુધીની ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ અને તેના પ્રકારો તે ઓળખતો થશે ચિત્તની આવી રીતે ફરી ફરીને તપાસ અને શોધન થવાથી તેને એ વિષયમાં કશું ગૂઢ રહેશે નહીં. ચિત્તના ધર્મો સમજાવાથી તેને અજ્ઞાત એવું કશું રહેશે નહીં. સારાનરસા વિષે, ઉન્નતિઅવનતિ વિષે, તેનું મન શકાવાળું રહેશે નહીં. ચિત્ત-વૃત્તિઓનો ક્રમ સમજાઈને છેવટની અલિપ્તતા સાધ્ય થયા પછી તેનો ઉપયોગ તે જીવનનાં કાર્યોમા કરી શકશે. ચિત્તની સ્થિરતા, શુદ્ધતા, અલિપ્તતા અને સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ — આ બધાં વડે જ માનવી જીવન સફળ થાય છે જ્ઞાનને લીધે આવતી નિ:શંકતા અને સદ્ગુણોને લીધે આવતો આત્મવિશ્વાસ એ માનવી જીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ સંપત્તિ છે.

અભ્યાસમાં ચિત્ત શુભ સંકલ્પમાં તન્મય થયા પછી ક્યારેક ક્યારેક આનંદ અને પ્રસન્નતાનો લાભ સાધકને સહેજે થશે. આ આનંદ અને પ્રસન્નતાના અનુભવથી તેના ચિત્તને પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં સહેજે ક્ષોભ કે ઉદ્વેગ થઈ શકશે નહીં કર્મયોગનું આચરણ કરતાં રહીને માણસે આ જ સાધવાનું છે. અભ્યાસમાં થતા આનંદ અને પ્રસન્નતાનો લાભ સાધક લે, પણ તેમાં જ રમ્યા કરવાની ઇચ્છા તેણે ન કરવી. એ આનંદ, પછીના અભ્યાસમાં અને આખું જીવન ચાલનારા કર્મયોગમાં તેને ઉત્સાહ આપનારો થવો જોઈએ.

અભ્યાસ કરતી વખતે જ્યાંથી સંકલ્પ ઊઠે છે તે સ્થાનને ઓળખવું તે સ્થાનને ઓળખીને સંકલ્પના સાક્ષી થવું. પછી તે દશાને પણ ઓડી દઈને કેવળ ‘પોતાપણાનું’, ‘અહં’નું, સ્ફુરણ ક્યાંથી નીકળે છે તે શોધવું. જેને લયાવસ્થાનો અનુભવ લેવો હોય તેણે તે ‘અહં’નોયે લય કરવો. આ બધી સ્થિતિઓનો ફરી ફરીને અનુભવ લીધા પછી આપણા અને આપણી ચિત્તવૃત્તિઓના સંબંધ વિષે ભ્રમ રહેતો નથી. આ સ્થિતિ કાયમની રહે તે માટે ચિત્તશુદ્ધિની અતિશય આવશ્યકતા છે. તે શુદ્ધિ પર જ આપણી અલિપ્ત દશા ટકી રહેવાની છે. આ સ્થિતિ સાધીને તે દૈનિક થયા પછી જીવનમાં પ્રાપ્ત થતા સાગનરસા પ્રસંગોનાં પરિણામો ચિત્ત પર તીવ્રપણે થઈ શકતાં નથી. જીવનમાં વિવેકપણે હર્ષ અથવા ક્ષોભનો કદી અનુભવ થતો નથી.

આ અભ્યાસ તમે ચીવટથી પાર પાડો. અભ્યાસમાં દર્શન દેનારી અને લય પામનારી બધી વૃત્તિઓને સારી પેઠે તપાસો. તે સાથે જ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો પ્રયત્ન ઉલ્લસિત અને આનંદિત મનથી કરો. સદ્ગુણસપાદન આપણા પર કોઈએ લાદેલી વસ્તુ કે વેઠ નથી પણ એ જ આત્મસત્તાની સાચી પ્રભા છે સદ્ગુણો દ્વારા આપણું આત્મત્વ શુદ્ધપણે પ્રકટ થાય છે.

ચિત્તના અભ્યાસનો હેતુ

સાક્ષી અને ઉન્મન એ બે અવસ્થાઓની બાબતમાં મેં ગમા પત્રમાં લખ્યું છે. તે પરથી તમારી જે સમજ થઈ છે તે બરાબર છે એ બે અવસ્થાઓ જુદી જુદી છે એકમાં વૃત્તિનો સ્પષ્ટપણે અને અનુસ્મૃતપણે વ્યાપાર ચાલુ હોય છે, અને બીજીમાં વૃત્તિઓનો સંપૂર્ણ લય થયેલો હોય છે તેથી કોઈ પણ વૃત્તિ બાકી હોતી નથી. ચિત્ત નિસ્તરંગ હોય છે

અભ્યાસ કરતાં કરતા પ્રાપ્ત થયેલી ઉન્મન અથવા લયાવસ્થા લંબાવ્યા કેરવી એ આપણા અભ્યાસનો હેતુ નથી એ વાત તમે સારી રીતે સમજ્યા છો એમ મને લાગે છે. સાક્ષી અને ઉન્મન અવસ્થાઓ અભ્યાસ કરતી વખતે એકબીજાની વિરોધી નથી હોતી, પરંતુ એકની પછી બીજી એવો તેમનો ક્રમ છે એક સ્થિતિમાં અનેકવિધ વૃત્તિઓનો લય થતા થતા છેવટે બધાને જાણનારી એક વૃત્તિ બાકી રહે છે પછી તેનો પણ લય કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી તેનોય લય થઈ શકે છે આ પૈકી કોઈ પણ અવસ્થા લાંબો વખત ટકાવી રાખવી હોય તો તે પરસ્પર વિરોધી થવાનો સંભવ છે

અભ્યાસનો હેતુ તમારા ધ્યાનમાં આવ્યો છે એમ લાગે છે, છતાં એ બાબતમાં વધારે સ્પષ્ટતા કરવાનો પ્રયત્ન કરુ છું. વૃત્તિશોધનની આપણને ખાસ જરૂર છે આપણી કઈ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો, કઈ દબા કરવી અને કઈ વધારવી તે સમજવા માટે આપણને બધી વૃત્તિઓનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે કયા દોષોને લીધે અને કયા ગુણોના અભાવને લીધે આપણી ગતિ કુદૃષ્ટ થઈ છે તે સમજવા માટે આપણી વૃત્તિઓનું

શોધન અને પૃથક્કરણ થવું જરૂરી છે. કેટલાક દોષો આપણે જાણીએ છીએ, કેટલાકનું આપણને જ્ઞાન નથી હોતું. ગુણોની આગતમાય એમ જ હોય છે. જે દોષનું આપણને જ્ઞાન કે જ્ઞાન હોય છે તે પણ સ્વતંત્રપણે એકલો હોતો નથી, પણ અનેક દોષોનું સામંત્ર પરિણામ હોય છે, અથવા અનેક નાના નાના દોષોનું મિશ્રણ બનીને સ્પષ્ટતાને પામેલું રૂપ હોય છે તે મિશ્રિત દોષોમાંથી એક એક દોષ જે આપણે કાઢી નાખી શકીએ તો મોટા દોષનું અસ્તિત્વ જ રહેશે નહીં. અનેક તંતુઓની બનેલી એક દોરીમાંથી એક એક તંતુ કાઢી નાખીએ તો છેવટે દોરીનો નાશ કરવાનો જીદો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી એ જ નિયમ દોષોને પણ લાગુ પડે છે એમ સમજીને એવા પ્રયત્ન માટે પ્રથમ આપણી સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ, સારીનરસી બધી વૃત્તિઓનું જ્ઞાન આપણને હોવું જરૂરી છે. વૃત્તિ અંતર્મુખ કરીને ચિત્તનું શોધન અને વૃત્તિઓનો અભ્યાસ કર્યા વિના આપણી પોતાની વૃત્તિઓનો આપણને પૂરેપૂરો પત્તો લાગતો નથી.

સદોષ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને તેમનું કારણ બનનારી બીજા અનેક વૃત્તિઓનો ક્ષય કરવા માટે તેમ જ સદ્વૃત્તિઓનો વિકાસ કરવા માટે ચિત્તના અભ્યાસની જરૂર છે. ચિત્તનો કેવળ લય સાધવાથી આ અભ્યાસ પૂરો થતો નથી, કારણ કે કેવળ લય ગુણવિદ્યાસની વિરોધી અવસ્થા છે. તેથી અશુભ વૃત્તિઓનો નિરોધ અને લય કરીને શુભ વૃત્તિઓનો વિકાસ સાધતાં આવડવું જોઈએ. વિકાસ માટે વૃત્તિશોધનની અને શુભ વૃત્તિઓના સંવર્ધનની જરૂર છે. શુભ વૃત્તિ કે શુભ સંસ્કૃતિને આચરણમાં મૂકવા માટે યોગ્ય કર્મક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ તે પરથી ગુણોનું સંવર્ધન ખરેખર કેટલું થઈ શકે છે તેનો અનુભવ આપણે લેવે જોઈએ એવા અનેક પ્રકારના અનુભવોના નિરીક્ષણ પરથી વૃત્તિ-શોધનનો અને સદ્ગુણવિકાસનો અભ્યાસ અને માર્ગ આપણે આગળ ચલાવવો જોઈએ. આ રીતે આખી જિંદગી પ્રયત્ન કરતા રહીને જે જે ગુણોની આપણે પોતા પૂરતી પરિસીમા સાધી શકીશું અને જે

ગુણો આપણામાં પૂર્ણત્વ પામશે તે ગુણોનું કાર્ય આપણે હાથે સહેજે થતુ રહેશે તે ગુણોની ખામતમાં આપણામાં સાક્ષીભાવ રહેશે ગુણોમાં તન્મય ન થતાં, ગુણોના વેગમાં તણાઈ ન જતાં, જે કાર્ય માટે જેટલા પ્રમાણમાં તે ગુણોની જરૂર હશે તે પ્રમાણમાં તેમનો ઉપયોગ કરીને અલિપ્તપણે આપણે કર્મ કરતાં રહી શકીશું કર્મો કરતાં છતાં જે અલિપ્તતા રહેવી જોઈએ તે આપણને સાધ્ય થાય તો જ રાગદ્વેષના વેગમાં ફસાયા વિના આપણી દ્વારા નિર્દોષપણે કર્તવ્યકર્મો થતાં રહેશે ગુણોના વિકાસ વગર કર્મમાં સહજપણુ નહીં આવે, સહજપણુ વગર અલિપ્તતા નહીં સધાય, ચિત્તના અભ્યાસ વગર વૃત્તિઓની શોધ નહીં લાગે અને તે પર કાબૂ નહીં મેળવી શકાય આ બધી ખામતો જીવનમાં આવે તે માટે આ બધો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વૃત્તિઓનો લય અથવા તેના ખુલ્લાની સાક્ષી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એ આ અભ્યાસનો હેતુ નથી જે પ્રમાણમાં આપણામાં ગુણોની ઊણપ રહેશે તે પ્રમાણમાં કર્મક્ષેત્રમાં આપણી સ્થિતિ વખત આવ્યે ચ ચલ, અસ્થિર અને અનિશ્ચિત રહેશે. દોષનિવારણ, ગુણસંપાદન, ગુણોને સહજ સ્થિતિએ લઈ જવા, એ સહજ સ્થિતિમાં જ અલિપ્તતા અને કર્મનો ધર્મયુક્ત ઉદ્દત્તભાવ સાધવો વગેરે બધી ખામતો અભ્યાસથી જ સિદ્ધ થઈ શકે નિર્દોષ કર્મમાં કર્મકૌશલ્ય આવી જ જાય છે

(પત્ર, ૬-૫-૪૦)

ચિત્તની અવસ્થાઓનું પરીક્ષણ

દરેક માણસના ચિત્તની સંકલ્પ ધારણ કરી રાખવાની શક્તિ કઈક મર્યાદિત હોય છે. ચિત્ત એ મર્યાદાએ પહોંચ્યા પછી વધારે વખત સંકલ્પ ધારણ કરી શકતું નથી એવી સ્થિતિમાં સંકલ્પ આપોઆપ મદ પડે છે અને ચિત્તમાં જ વિલીન થાય છે. સંકલ્પ ધારણ કરવો, તે છૂટી જવો અને સંકલ્પરહિત રહેવું એ બધી ચિત્તની જ અવસ્થાઓ છે. ચિત્ત જ્યારે સંકલ્પ ધારણ કરી શકતું ન હોય ત્યારે એ સ્થિતિમાં તેમાં કેવળ જાગૃતિ જ એકલી રહી શકે છે. માણસે ચોક્કસ હેતુથી અને જ્ઞાનપૂર્વક સંકલ્પ ધારણ કરેલો હોય છે. તેની એ ધારણા છૂટી જાય તો જ જાગૃત ચિત્તમાં સ્વાભાવિક જ્ઞાનપ્રવાહ સૂક્ષ્મપણે ચાલુ હોય છે. નિદ્રામાં આ બધી વાતો નથી હોતી. તેનું એક કારણ એ કે, તે પ્રાકૃતિક સુપ્તાવસ્થા છે; અને તે અવસ્થા આપણે બુદ્ધિપૂર્વક બનાવેલી ન હોવાથી તેની પાછળ આપણો કોઈ પણ જ્ઞાનપૂર્વકનો સંકલ્પ હોતો નથી અને એવી રીતે તે ધારણ કરી શકતો પણ નથી. તેથી અવસ્થાનું જ્ઞાતાપણુ તે સમયે સ્ફુરતું નથી. ચિત્ત એ વખતે મૂઢ દશામાં હોય છે. પરંતુ જે અવસ્થા સાધક જાણીબૂઝીને પ્રયત્નપૂર્વક કેળવતો હોય છે તે સાધતી વખતે તેમ જ તે સિદ્ધ થયા પછી ધારણાશક્તિની મર્યાદા આતી જાય છે અને ધારણા મદ પડી જઈ સંકલ્પ વિલીન થયા પછી પણ એકંદર બધી અવસ્થાઓમાં તેનું ચિત્ત જાગૃત હોય છે એક અવસ્થા છૂટી જઈને બીજી ધારણ કરવાના સંધિકાળમાં પણ તેનું ચિત્ત જાગૃત રહી શકે છે. એટલે પહેલેથી છેવટ સુધી તેની જાગૃતિ કાયમ હોય છે.

આ પરથી તમે વિચાર કરી જુઓ કોઈ પણ સંકલ્પનો અને સંકલ્પગ્રહિત અવસ્થાનો જ્ઞાતા કોણ છે? સંકલ્પનો પ્રારંભ કયાથી થાય

છે? મૂળ સ્ફુરણ કયાથી નીકળે છે? અને ફરીને તે સંકટપ ક્યાં વિલીન થાય છે? ચિત્ત તરગાકાર થઈને, તે તરગો સ્પષ્ટ દશામા આવીને, પછી વૃત્તિઓને રૂપે તેમનો પ્રવાહ વહેવા માંડીને છેવટે તે બધા ક્યા લય પામે છે? આ બધી અવસ્થાઓનું અધિષ્ઠાન કોના પર છે? તેની તમે શોધ કરો.

આ પત્રમા તમે લખેલી સ્થિતિ અભ્યાસની દૃષ્ટિએ સારી છે. તમે લખ્યું છે કે, “સંકટપનો અભ્યાસ ચાલતો હોય ત્યારે આગળ જતા તે સ્થિર થઈ જાય છે અને આપોઆપ બંધ થાય છે અને ચિત્તની સાથે તેની થયેલી તદ્દ્રૂપતા તૂટી જાય છે, અને કેવળ સ્તબ્ધતાનું ભાન થાય છે એમાં જગૃતિ અને સ્મૃતિ હોવાથી સ્થિરતા જણાય છે.”

આમાં તમે ‘જગૃતિ અને સ્મૃતિ’ લખ્યું છે, એ જગૃતિ અને સ્મૃતિ શાની? છૂટી ગયેલા સંકટપની કે ખીજી કોઈ જગતની? આ બાબતમાં થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરી શકો તો કરશો. સ્મૃતિ કે જગૃતિ જણાય છે તેમાં અને સાક્ષી અવસ્થામાં કોઈ ફરક લાગે છે કે સાક્ષી અવસ્થાનો જ તે કઈક અસ્પષ્ટ અને સૂક્ષ્મ પ્રકાર લાગે છે? આ વિષે ખુલાસો કરશો.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરના અનુભવામૃતના ૩, ૪ અને ૫ પ્રકરણો લક્ષ્યપૂર્વક વાંચશો. તેમા વર્ણવેલી સ્થિતિનો વિચાર કરતા રહીને તે વાંચશો. ચાર પાંચ વખત વાંચવા પડે તોય વાઘો નહીં પણ તેના અર્થ, આશય અને અનુભવ સાથે બની શકે તેટલા સમરસ થઈને તે વાંચશો. તે પરથી જે બોધ થાય તેનો વિચાર કરશો. તમારો હાલનો અનુભવ તે સાથે સરખાવી જોજો.

(પત્ર, ૧-૮-’૪૦)

સંકલ્પ, સાક્ષીવૃત્તિ અને નિસ્તરંગ અવસ્થા

શુભ સંકલ્પમાં એકાગ્રતા વિષે લખ્યું છે તે જાણ્યું. તે પછી તમે લખો છો કે, “એકાગ્રતા સાધતી વખતે સંકલ્પ એટલો સ્થિર થઈ જાય છે કે તેમાંથી જ એક નવો સંકલ્પ નિર્માણ થાય છે, જે ચાલુ સંકલ્પને સાવધાનપણે જુએ છે અને પછી પોતે શાંત થઈ જાય છે. શાંત થતી વખતે કેવળ જાગૃતિ જ હોય છે. આ જાગૃતિ થોડો સમય ટકે છે અને પછી પહેલી અલગવૃત્તિ અને સંકલ્પનો સંબંધ ચાલુ થાય છે.”

આમાં “એક સંકલ્પ પર એકાગ્રતા સાધતી વખતે તેમાંથી ખીજો સંકલ્પ નિર્માણ થાય છે અને તે પહેલાંના ચાલુ સંકલ્પને સાવધાનપણે જુએ છે,” એમ જે તમે લખ્યું છે, તે બાબત મને લાગે છે કે એકમાંથી ખીજો સંકલ્પ નિર્માણ થાય તો તે પહેલાંને જોઈ શકે નહીં. પણ જોઈ શકતો હોય તો તે પહેલાં સંકલ્પમાંથી ફૂટી નીકળેલી ખીજી વૃત્તિ હશે, સંકલ્પ નહીં હોય. સંકલ્પ હોય તો એક તો તે પોતાના પ્રવાહમાં ચાલુ રહેશે અથવા પહેલાંની જેમ તેનું દઢીકરણ ચાલુ રહેશે. જોવાનું કે જાણવાનું કામ અલગ વૃત્તિઓ દ્વારા થાય છે. સંકલ્પ એટલે પણ એક ખાસ લક્ષ્ય પર, હેતુ પર કે કર્મના પર દઢ કરેલી વૃત્તિ જ હોય છે. પરંતુ તે કેવળ જોનારી કે જાણનારી, અલગ કે તટસ્થ વૃત્તિ નથી હોતી. તેમાંની દઢતા ઓછી થઈને જ્યારે ચિત્ત ધારણામાંથી, સંકલ્પમાંથી ફૂટીને થોડું બહાર નીકળે છે અને અલગપણે એ બધા પ્રકારને જુએ છે, ઓળખે છે, ત્યારે તે બહાર પડેલો ચિત્તનો જે ભાગ એ જ બધાને ઓળખનારી વૃત્તિ. એ ભાગ જેમ જેમ વધારે સ્પષ્ટ દશામાં આવે છે તેમ તેમ સંકલ્પની દઢતા ઓછી થતી જાય છે; અને

પછી અલગવૃત્તિ જ કેવળ રહે છે. સંકલ્પ પૂરેપૂરો શાંત થયા પછી તેને ઓળખનાર અલગવૃત્તિનું કામ ન રહેવાથી તેનો પણ લય થાય છે. અને પછી ખીજો સંકલ્પ કે વૃત્તિ ન ઊઠે તો ચિત્તમાં કેવળ જાગૃતિ જ રહે છે.

આ બધા ચિત્તવૃત્તિના જ પ્રકારો છે વૃત્તિ નિર્માણ થાય છે, તે કેટલોક વખત પ્રવાહની જેમ વહે છે, દબ થાય છે અને પછી તેમાંથી જ અલગવૃત્તિ નિર્માણ થાય છે અભ્યાસ એવો ને એવો જ આગળ ચાલુ રહે તો તે વૃત્તિનો પણ લય થાય છે અને કેવળ જાગૃતિ રહે છે. અભ્યાસ ન હોય તો એકમાંથી બીજી અને બીજીમાંથી ત્રીજી એમ વૃત્તિઓનો પ્રવાહ સતત ચાલુ જ રહે છે એવી સ્થિતિમાં જ્યારે કોઈ પણ વૃત્તિ સ્પષ્ટપણે હોતી નથી ત્યારે અમનસ્કતા એટલે કે એક પ્રકારની જડતા જ હોય છે. અભ્યાસી માણસના ચિત્તમાં વૃત્તિનો લય થયા પછી જાગૃતિ રહે છે એક તરંગનો લય અને ખીજનો પ્રારંભ એ બે વચ્ચેની અવસ્થાને વૃત્તિરહિત અવસ્થા કહે છે આ અવસ્થાને પાણીની સમતલ અવસ્થાનું દૃષ્ટાન્ત શ્રી જ્ઞાનેશ્વરે અનુસવામૃતમાં આપ્યું છે સાધકે 'આ સ્થિતિનો અનુભવ લેવો; પણ એ અવસ્થા વધારતા રહેવું એને અભ્યાસનું કે જીવનનું ધ્યેય સમજવું નહીં

સંકલ્પ સંકલ્પને જોઈ શકતો નથી. એક જ દબ વૃત્તિમાંથી, સંકલ્પમાંથી, નીકળેલો ચિત્તવૃત્તિનો અંશ સંકલ્પને ઓળખી શકે છે સંકલ્પ અને તેને જાણનારી અલગવૃત્તિ એ એક જ ચિત્તશક્તિમાંથી ચાલતાં બે કાર્યો છે તે વખતે એક જ શક્તિ બે જુદા જુદા કાર્યમાં વહેચાયેલી હોય છે

(૫૩, ૧-૫-૪૩)

જ્ઞાનમય જાગ્રત અવસ્થા

પાછલા પત્રમાં જે લખ્યું તેનું જ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પત્રમાં કરું છું.

અભ્યાસ કરવા માટે પ્રથમ શરૂઆતમાં સાધક કોઈ પણ એક શુભ સંકલ્પ અથવા એકાદ આન્તર અગર બાહ્ય લક્ષ્ય પસંદ કરે છે; અને ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ તેના પર લાવવાનો અને ત્યાં જ સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચિત્તની સંકલ્પવિકલ્પાત્મક ચંચલતા આ પ્રયત્નની આડે આવે છે, તેથી ચિત્તવૃત્તિને એક ઠેકાણે કેન્દ્રિત કરવા માટે ચિત્તનું બધું બળ તેને એકત્રિત કરવું પડે છે. તેને એકત્રિત કરીને એક જ ઠેકાણે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને દૃઢતા અને નિયંત્ર સાધવો પડે છે. હાથમાં પકડી રાખેલી કોઈ વસ્તુ છૂટી ન જાય તે માટે જેમ હાથનું બધું બળ વસ્તુ પકડી રાખનાર સ્નાયુઓમા લાવવું પડે છે, ત્યાં જ તેને સ્થિર રાખવું પડે છે અને તે માટે તે સ્નાયુમાં દૃઢતા લાવવી પડે છે, તેવી જ રીતે ચિત્તને એક ઠેકાણે કેન્દ્રિત કરતી વખતે જે ઠેકાણે એ ક્રિયા ચાલે છે ત્યાંના જ્ઞાનતંતુઓમા સાધકને દૃઢતા લાવવી પડે છે ચિત્તવૃત્તિને ત્યાંથી ચળવા કે ફટાવા ન દેવી અને ધારણ કરેલા સંકલ્પ પર કે લક્ષ્ય પર તેને સ્થિર રાખવી - આ બે બાબતો ઓછામાં ઓછું અભ્યાસની શરૂઆતમાં તો દૃઢતા સિવાય સાધી શકાતી નથી આગળ જતાં ટેવ પડ્યા પછી દૃઢતાની જરૂર રહેતી નથી ધારણા સિદ્ધ થયા બાદ એક તો તે પહેલો સંકલ્પ જે પ્રકારનો હોય તે પ્રકારના જ વિચારો તેમાથી સ્ફુરવા માંડે છે, અને તે જ અભ્યાસમાંથી પછી બધા વિચારોનો ક્રમ ગોઠવાવા માંડે છે એમ ન થતાં જો ચિત્તવૃત્તિ સંકલ્પ પર જ સ્થિર થઈ જાય તો, પાછળથી સ્થિરતાની મર્યાદા પૂરી થતાં ધારણા મંદ પડવા માંડે છે. તે મંદ પડવા

લાગ્યા પછી પણ આ બધા પ્રકારને જાણનારી એક વૃત્તિ જાગૃત રાખવી પડે છે. તે વૃત્તિ ધારણાને, તેના પરિણામને, જાણે છે. તે પ્રથમ કેવળ સાક્ષીપણે હોય તોપણ તેમાંથી જ અવલોકન, શોધન, પરીક્ષણ, વગેરે વૃત્તિઓ નિર્માણ કરવાથી પહેલા સંકલ્પની દૃઢતા ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે પછી સાક્ષીપણુ જઈને શોધન, પરીક્ષણ પણ લુપ્ત થાય છે. તે વેળા પહેલા સંકલ્પમાંથી બાકી રહેલો છેવટનો અશ પણ વિલીન થાય છે.

તે વખતે સંકલ્પ અસ્ત પામે, સાક્ષીપણુ નાશ પામે, તોપણ શોધન અને અનુભવમાંથી નવી પ્રાપ્ત થયેલી જ્ઞાન સાથેની જાગૃતિ બાકી રહે છે પ્રસન્નતા આવે છે. શુભ સંકલ્પની ધારણાથી ને દૃઢતાથી ચિત્ત એક પછી એક ઉચ્ચ અવસ્થામાં જતાં જતા તેમાં સ્થિરતા આવે છે અને તે હવે અશુભ કે શુભ બેમાંથી કશાયને ન પકડતા કેવળ પોતાની જ સ્થિતિમાં જ્ઞાનમય જાગૃતિમાં રહે છે આ જ ચિત્તની સમતલ અવસ્થા. આગળના જ્ઞાનની સ્ફુરણા થાય તે માટે આ અવસ્થાની દૃઢતાની અને સ્થિરતાની પણ જરૂર છે તે વધારે સમય સ્થિર રહી શકે તો જ પછીના જ્ઞાનનો ઉદય થઈ શકે છે તે અવસ્થાનો વધારે વખત ટકી રહેવાનો આધાર સાધકની ચિત્તશુદ્ધિ પર, સંકલ્પ-વિકલ્પાદમક ચચલતા તેના ચિત્તમાંથી જે પ્રમાણમાં નાશ પામી હોય તે પર, તેમ જ અભ્યાસ કરતી વખતે તેના જ્ઞાનતંતુઓ પર જે પ્રમાણમાં તાણ પડી હોય તે પર હોય છે ઉપરાત, અભ્યાસ કરતા કરતાં સાધકનું ચિત્ત સહેજે કે પ્રમાસથી એકમાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજા અવસ્થામાં ક્રમશઃ જેમ ગયું હોય તે પર પણ આ બાબત આધાર રાખે છે શુભ સંકલ્પની ધારણા સાધતી વખતે જ્ઞાનતંતુઓ પર વિશેષ તાણ પડી હોય તો સંકલ્પ પરની ધારણા મદ પડવા માડતા જ ચિત્ત સાક્ષી અવસ્થા પર જવાને બદલે તેનો તંદ્રામાં લય થવાનો સંભવ હોય છે. અને ધારણા સહેજે સિદ્ધ થઈ હોય તો તેમાંથી જ આગળ જતાં જાગૃતિ અવસ્થા સાધી શકાય છે.

એ જ પત્રમાં તમે પૂછ્યું છે કે, “આમાં ત્રણ સ્થિતિ છે : સંકલ્પ, તેની સાક્ષીવૃત્તિ અને સાક્ષીનો લભ. આમાંથી કઈ સ્થિતિ પર ભાર દઈને અભ્યાસ કરવો ?”

શુભ સંકલ્પ પર એકાગ્ર થવામાં આપણો જે હેતુ હોય તે પર આ પ્રશ્નના જવાબનો આધાર છે. કેવળ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવાનો હેતુ હોય તો ચિત્તની ચચલતા દૂર કરીને તેને એક જ સંકલ્પની ધારણામાં થોડો વખત પણ નિમગ્ન કરવા પર ભાર આપવો જોઈએ. શુભ સંકલ્પની ધારણાથી ચિત્તની શુદ્ધિ સાધીને તે શુભ સંકલ્પનું વધારે સ્પષ્ટ દર્શન થાય તે માટે અથવા તેને સહાયરૂપ થનારા ખીજા શુભપ્રદ વિચારોની સ્ફુરણા થાય તે માટે આપણી ધારણા આલુ હોય તો તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પર ભાર મૂકવો જોઈએ. ધારણાની મર્યાદા પૂરી થયા બાદ થોડા વખત પછી તેમાંથી જ ખીજા વિચારધારા કે સંકલ્પ ઊઠવાના વચલા કાળમાં સાવધપણે સાક્ષીવૃત્તિ સાધી શકાય છે તે સાધવાનું આપણું ધ્યેય હોય તો તે પર ભાર મૂકવો યોગ્ય થશે. પરંતુ તે લાખો વખત ટકનારી વૃત્તિ ન હોવાથી તેમાંથી જ કાં તો અન્ય સંકલ્પો ઊઠવા માંડશે અથવા સંકલ્પ ધારણ કરવાની ચિત્તની શક્તિ કુંઠિત થઈ હોય તો સાક્ષીવૃત્તિનું પર્મવસાન લયાવસ્થામાં થશે. પરંતુ સાક્ષીમાંથી શોધન, પરીક્ષણ વગેરે અને તેમાંથી વળી આગળ જગૃતિ સાધવા જેટલું બળ અને એટલી પ્રખરતા આપણા ચિત્તમાં હોય અને એ જાતનો આપણો હેતુ હોય તો સાક્ષી અવસ્થામાંથી ચિત્ત લયાવસ્થા તરફ ન જતાં જગૃતિ તરફ જશે. કેવળ સાક્ષી કરતા શોધન અને પરીક્ષણવૃત્તિનું મહત્ત્વ ઘણું છે. કારણ કે તેમની સૂક્ષ્મતા અને પ્રખરતા પર જગૃતિની શુદ્ધિનો, સ્થિતરતાનો અને ટકાઉપણાનો આધાર છે. એ જગૃતિ સાધવી એને આ અભ્યાસનો મુખ્ય હેતુ માનવો યોગ્ય થશે એમ મને લાગે છે. ઇવનતા બધા વ્યવહારોમાં આ જ જગૃતિ હંમેશા ઉપયોગી થાય તેવી છે આ જગૃતિ જેટલા પ્રમાણમાં સધાશે તેટલા પ્રમાણમાં અલિપ્ત દશા સિદ્ધ થશે, આ અભ્યાસમાં તમે કયો ઉદ્દેશ મુખ્ય રાખ્યો છે

અને તેમાંથી તમે શું નિર્માણ કરવા ઇચ્છો છો તે પર આ પ્રશ્નના જવાબનો આધાર છે. હું આ બાબતમાં એમ સમજી છું કે, ચિત્તની અશુદ્ધતા દૂર કરીને તેની શુદ્ધતા અને સ્થિરતા સાધવી, એકાગ્રતા સાધવી, તે એકાગ્રતામાંથી વધારે ને વધારે શુભ સંકલ્પનું દર્શન થવું, શુદ્ધ સંકલ્પની અને તેના આનુષંગિક બીજા પણ અનેક શુદ્ધ વિચારોની તેમાંથી જ સ્ફુરણા થવી, એકાગ્રતાની સિદ્ધિથી ચિત્ત શુભ સંકલ્પમાં નિમગ્ન થઈ તેમાંથી આગળ સાક્ષી અવસ્થા અને ત્યાંથી આગળ ગર્ભને બધી સ્થિતિઓનું શોધનપરીક્ષણ સિદ્ધ થઈને છેવટે આ બધામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી ચિત્તની જાગૃત અવસ્થા બધો વખત રાખતા આવડવી એ જ આ અભ્યાસનો મુખ્ય હેતુ હોવો જોઈ એ અભ્યાસની દરેક આવૃત્તિમાં ચિત્ત આ બધી અવસ્થાઓનું વધારે ને વધારે ગાંઢપણું, સ્થિરપણું, સૂક્ષ્મપણું અને જાગૃતપણું અનુભવ લેવા માટે એટલે પોતાનો અભ્યાસ યોગ્ય રીતે ચાલે છે એમ સાધકે સમજવું ચૈતન્ય ચિત્તની દ્વારા કેટલું શુદ્ધપણું, સૂક્ષ્મપણું, સ્થિરપણું અને વિવિધ રીતે સ્ફુરે છે — વસ્ત્રની ગડી જેમ ઊકલી શકે છે તેમ પાછી બેસી પણ શકે છે — તે પ્રમાણે એકમાંથી બીજી એમ અનેક અવસ્થાઓનું એક પછી એક થનારું પ્રકટીકરણ અને ફરી બધી અવસ્થાઓનો ચિત્તમાં થનારો લય, આ બધો ક્રમ સાવધપણે જાણવો અને આ બધા અનુભવોમાંથી જાગૃતિ, અલિપ્તતા અને ચિત્તની સ્વાધીનતા સાધવી — એ દૃષ્ટિથી આ અભ્યાસનું મહત્ત્વ છે. આ બધી વસ્તુઓ સિદ્ધ થયા પછી એક બાબતથી જીવનવ્યવહારના આપણા બધા ચિત્તવ્યાપારો પર આપણો કાબૂ આવવો જોઈ એ અને બીજી બાબતથી સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરતાં કરતાં આપણી આ જ ચિત્તશક્તિનો યુદ્ધિ અને શરીરની મદદથી આપણે વિકાસ કરતા રહેવું જોઈ એ

ઉપર લખ્યું છે તે પરથી તમે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમે તારવી શકશો. અભ્યાસ ચાલુ રાખશો તો તેમાં મળતા અનુભવ પરથી આ બધી વસ્તુઓ સહેજે સમજાવા માડશે. જીવનનો હેતુ તમારા ધ્યાનમાં આવ્યો હોય તો તેને સહાયરૂપ વસ્તુઓ આ અભ્યાસમાં કઈ છે તે પણ

તમારા ધ્યાનમાં આવશે જ અને તેમને જ તમે મહત્ત્વ આપજો. થોડી ભૂલચૂક થાય તો તે બદલ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી અનુભવ, શોધકપણું, જ્ઞાન, જાગૃતિ, સદ્ગુણો વિષે રુચિ, તેની પ્રાપ્તિ માટે જોઈતો પુરુષાર્થ અને આ બધાનો જીવન સાર્થક કરવા માટે જોઈતો સુમેળ વગેરે આપતો જેથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે જ ખરો અભ્યાસ છે, એ વાત સ રૂં સતત પોતાની નજર સામે રાખવી જોઈએ.

(પત્ર, ૮-૫-'૪૩)

૧૨

મનઃશક્તિની શોધ

માનવી મનમાં પુષ્કળ સામર્થ્ય સુપ્તપણે પડેલું છે. માણસ જે કર્મે કરે છે તે કર્મો દ્વારા ગુણઅવગુણોનું જે પ્રક્ટી-માનસિક શક્તિ કરણ થાય છે તે એ સામર્થ્યનું ઘોતક છે. પ્રેમ, સાથે જ શુદ્ધિનો દયા, ઉદારતા એ આપણી માનસિક શુદ્ધ શક્તિનાં આગ્રહ અને દુષ્ટતા, કઠોરતા, હિંસા એ આપણી અશુદ્ધ શક્તિનાં લક્ષણ છે. શક્તિ અને શુદ્ધિ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. શુદ્ધિ હોય ત્યાં શક્તિ હોવાની જ, પણ શક્તિ હોય ત્યાં શુદ્ધિ હશે જ એમ ન કહી શકાય. તેથી માણસની કેવળ માનસિક શક્તિની વૃદ્ધિ થવાથી તેની માનવતા વધતી નથી; પણ શક્તિની સાથે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તો જ માનવતાની વૃદ્ધિ થાય છે ગીતામાં સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ તપના ત્રણ પ્રકારે કહ્યા છે. કોઈ પણ ઉદ્દેશથી માણસ સહન કરે છે, ત્યાગ કરે છે. એ સહન કરવાને તપ કહીએ તો તેટલાથી તે તપ સાત્ત્વિક હરતુ નથી. કોઈ પણ કાર્ય કે તેનાં પરિણામની પાછળનો ઉદ્દેશ સાત્ત્વિક હોવો જોઈએ તેને લઈને આપણામાં ને દુનિયામાં સાત્ત્વિકતા વધવી જોઈએ. આ બધી વસ્તુઓ સિદ્ધ કરવાનાં સાધનો પણ

સાત્ત્વિક હોવાં જોઈએ તો જ તે કાર્ય માટે કરેલા પ્રયત્ન, વેઠેલા કષ્ટ અને આચરેલું તપ સાત્ત્વિક ગણી શકાય સયમ, ધૈર્ય, સાહસ, નિર્ભયતા એ ગુણો માનસિક શક્તિ વગર પ્રાપ્ત થતા નથી પરંતુ સયમ, ધૈર્ય વગેરે ગુણોનો ઉપયોગ માણસ દુષ્ટ કાર્યમાં પણ કરી શકે છે, તેથી તે ગુણોને તે પ્રસંગે અવગુણ સમજીને તે શક્તિમાં શુદ્ધિ નથી એમ કહેવું પડે છે માનસિક શક્તિ વિના સયમ સિદ્ધ થતો નથી. ક્ષમાશીલ અને કપટી બનેને ક્રોધનો સયમ કરવો પડે છે અને બનેને તેટલા વખત પૂરતો તે સિદ્ધ પણ થાય છે પરંતુ ક્ષમાશીલ માણસ સયમ વડે નિર્વૈર અને શાંત થાય છે, જ્યારે કપટી માણસ સયમ વડે વેર લેવાની રાહ જોયા કરે છે. એટલે સયમની માનસિક શક્તિ એકને ઉન્નતિએ તો ખીજીને અધોગતિએ લઈ જવામાં કારણ બને છે તેથી શક્તિની સાથે શુદ્ધિનો પણ આગ્રહ માણસમાં હોવો જોઈએ.

માનવી મનની મહાશક્તિ જાગ્રત કરવાનું સામર્થ્ય દૃઢ સંકલ્પમાં જેટલું છે તેટલું ખીજા કશામાં નથી ગુણ કે મન શક્તિ જાગ્રત અવગુણની વૃદ્ધિ એ જાતના દૃઢ સંકલ્પ વિના થઈ કરવાનું સકલ્પનું શક્તિ નથી. મનની સર્વ શક્તિનું રહસ્ય આ સંકલ્પમાં સામર્થ્ય છે માણસની ઇચ્છા જ્યારે એક સંકલ્પમાં આવીને બેસે છે અને એ સંકલ્પ જ્યારે ચિત્તની બધી શક્તિઓને ભેગી કરીને એક સ્થાને તેમનું કેન્દ્રીકરણ કરે છે ત્યારે તેમાં વિશેષ સામર્થ્ય પેદા થાય છે બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પડનારી અને આપણી સુપ્ત શક્તિને જાગ્રત કરવાથી નિર્માણ થનારી — એમ બંને શક્તિઓને માણસ જો એક જ જગ્યાએ એકાગ્ર, સ્થિર અને દૃઢ કરી શકે તો તેમાંથી જુદી જુદી શક્તિના રૂપો પ્રકટ થઈ શકે છે આ આખતમાં બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવામાં આવે અથવા માણસને હાથે એ જ ક્રિયાઓ અજાણતા સહેજે થઈ જાય તોય તેમનું એક જ પરિણામ આવે છે જેમ આપણે એક લાકડાને ખીજા સાથે ઇરાદાપૂર્વક ઘસીએ તોય અગ્નિ પ્રકટ થાય છે અથવા કુદરતી રીતે પવનને જોરે બે લાકડાં કે ઝાડ એકબીજા

સાથે ઘસાપા કરે તોપણ તેમાંથી અગ્નિ જ પ્રકટ થાય છે. દૂધ આપણે જાણી જોઈ ને વલોવીએ તોય તેમાંથી માખણ નીકળે છે, અને ઠોઠ કારણથી દૂધનુ વાસણ કે ખાટલી સતત હાલતી રહે તો તેમાંથી પણ માખણ જ નીકળે છે. પાણીના પ્રવાહમાં ઠોઠ ચોક્કસ ગતિ, વેગ કે દાબ આપણે બુદ્ધિપૂર્વક નિર્માણ કરીએ અથવા કુદરતી રીતે જ તેમાં વસ્તુઓ દાખલ થાય તોય તેમાંથી શક્તિ નિર્માણ થવાની જ. એવી જ વાત મન શક્તિની બાબતમાં છે. ક્યારેક ઠોઠ વિશિષ્ટ પ્રકારની મનની સ્થિતિમાં મોંમાંથી નીકળેલા ઉદ્દગારોને મંત્રનુ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્યારેક ઠોઠ ચોક્કસ શબ્દ, વિધિ કે તંત્રમાં તે સામર્થ્ય નિર્માણ કરવું પડે છે. એટલે કે, ઠોઠ પણ સ્થિતિમાં નીપજેલા પરિણામ માટે માણસના મનની શક્તિ જ કારણ હોય છે એમાં શંકા નથી.

ઠેક પ્રાથમિક કાળથી માણસ પોતાનામાં રહેલી હરકોઈ શક્તિ વડે પોતાનુ રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. સૃષ્ટિના સ્થૂઠ અને આજે પણ ધીમે ધીમે કરતાં ભયંકર રીતે વધેલી તેની સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના ધર્મો ભૌતિક, બૌદ્ધિક, આર્થિક અને સામુદાયિક શક્તિઓ વડે પણ તે એ જ વસ્તુ એટલે કે પોતાનુ રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ કાર્ય માટે જે વખતે માણસ પાસે આજના જેવાં જાતજાતનાં સાધનો નહોતા તે વખતે તે સ્વાભાવિકપણે જ માનસિક શક્તિ વધારવા તરફ વળ્યો હશે અથવા આકસ્મિક રીતે તેની માનસિક શક્તિ ઉત્તેજિત થઈ હશે. એ પૈકી પ્રથમ શું થયું હશે તેની યથાર્થ કલ્પના આજે આપણે કરી શકતા નથી. મોટે ભાગે ક્ષુબ્ધ અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં માણસની બધી શક્તિ શરીર અને બુદ્ધિ દ્વારા અનેક રીતે બહાર પડવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જ્યારે તેમની દ્વારા બહાર પડવાનો તેને માર્ગ મળતો નથી ત્યારે તે શક્તિ મનમાં એકત્રિત થઈ ને ત્યાં જ જુદા જુદા વિચારોમાં, ભાવનાઓમાં અને વિકારોમાં અવ્યવસ્થિતપણે સંચાર કરતી ને ફરતી રહે છે. એ જ શક્તિ જો એવે વખતે એક જ સંકલ્પમાં અચાનક કેન્દ્રિત થાય તો તે વખતે માણસના મોંમાંથી નીકળતા શબ્દોમાં,

તેને હાથે થતી સાધારણ ક્રિયામાં તેનું સામર્થ્ય પ્રકટ થઈ શકે છે. તે શબ્દનું કે ક્રિયાનું બાહ્ય સ્થૂળ સૃષ્ટિ પર, પોતા પર કે બીજા પર સંકલ્પાનુસાર મર્યાદિત પ્રમાણમાં સારુ કે નરસુ પરિણામ તત્કાળ અથવા કાળાંતરે થાય છે આ નિર્ગાનો ધર્મ છે. સૃષ્ટિના સ્થૂળ તત્ત્વોનું જેમ આપણા શરીર પર પરિણામ થાય છે તેવી જ રીતે સૃષ્ટિનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું આપણાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વો પર પરિણામ થાય છે. સૃષ્ટિમાં મનતત્ત્વ, બુદ્ધિતત્ત્વ, પ્રાણતત્ત્વ વગેરે બધાં તત્ત્વો છે. તે તત્ત્વો મનુષ્યનાં તે તે તત્ત્વો જેટલા પ્રકટ કે સ્પષ્ટ નથી પણ સુપ્ત છે. આપણામાં રહેલાં તે તે તત્ત્વોની સાથે સંબંધ આવ્યા પછી જ તે સુપ્ત તત્ત્વોની પ્રકટ દશા શરૂ થાય છે. અનાજમાંય બધાં તત્ત્વો સુપ્ત દશામાં છે તે માણસના કે બીજા કોઈ પ્રાણીના પેટમાં ગયા પછી તેમાં રહેલા સુપ્ત તત્ત્વો તે તે શરીરના તત્ત્વોને રૂપે સ્પષ્ટ દશામાં આવે છે. અનાજની જેમ સૃષ્ટિમાં પણ બધે બધા તત્ત્વો સુપ્તરૂપે ભરેલા છે. એ જ તત્ત્વોમાંથી આપણે આપણી આવશ્યકતા અને શક્તિ અનુસાર જ્ઞાત કે અજ્ઞાતપણે અનેક તત્ત્વો સતત લઈએ છીએ, અને તેમને આત્મસાત કરીએ છીએ આપણામાંથી પણ એ જ તત્ત્વો અન્યરૂપે બહાર પડે છે અને સૃષ્ટિમાં ભળી જાય છે આવી રીતે આપણી અને સૃષ્ટિની વચ્ચે અરસપરસ વ્યવહાર સતત ચાલુ છે. આપણામાં અને બીજાઓમાં પ્રકટ દશામાં આવેલાં તત્ત્વોને—અન્નેને જોડનારાં સુપ્ત તત્ત્વો અવ્યક્તપણે સૃષ્ટિમાં પ્રસરેલાં છે, અને તેમની દ્વારા આપણે અને બીજા છોવો, બધા એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છીએ અને આ સાધન કે વાહન દ્વારા આપણા અને તેમનાં તત્ત્વોનાં એકબીજાનાં ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને શરીર પર પરિણામો નીપજે એવો સૃષ્ટિમાં ધર્મ રહેલો જ છે સૃષ્ટિનાં નાનામોટાં કાર્યો, આ નિયમ અનુસાર ચાલ્યા કરે છે. તેમાંનાં કેટલાક આપણને જ્ઞાત છે, તો કેટલાંક અજ્ઞાત છે આપણને તે જ્ઞાત હોય કે ન હોય, પણ સૃષ્ટિમાં તે ધર્મો કાયમ છે તે આપણને જ્ઞાત નથી હોતાં છતાં તે આપણે જાણીએ છીએ એમ આપણને લાગે છે હું આ લખુ છું એવા જ સૃષ્ટિના અને આપણા

પરસ્પર ધર્મો કે કાર્યકારણસંબંધો હોય કે ન પણ હોય. માણસનું કામ એ છે કે તેણે પોતાના જ્ઞાનનો અહંકાર અને આગ્રહ ન રાખતાં સત્ય ધર્મો શોધીને તેમને માનવજાતિની ઉન્નતિ માટે અનુકૂળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

કાર્યનું જ્ઞાન એ ખરું જ્ઞાન નથી, પણ તેનાં કારણો જાણવાં એ ખરું જ્ઞાન છે. માણસમાત્રની બુદ્ધિનું વલણ મત્તતત્ત્વની હૃત્પત્તિ ઓધાવત્તા પ્રમાણમા સ્વાભાવિકપણે એ તરફ જ છે. તેમ છતાં તેની જડતા, અદ્વસતોષ અને અહંકારને લીધે તે સાવ મર્યાદિત અને કુદિત પણ થાય છે. મનની કોઈ વિશેષ સ્થિતિમાં કરેલા સંકલ્પનુ એટલે કે મનની શક્તિનું પરિણામ દુનિયા પર તેમ જ પોતા પર થાય છે એમ અગાઉ કહ્યું જ છે. એવી જાતનો અનુભવ માણસને થયા પછી પણ પોતાની સંકલ્પશક્તિનો પ્રભાવ તે જાણતો હોતો નથી તેથી તે પરિણામના કર્તાત્વનો સંબંધ જેને તે પોતાનો શ્રદ્ધારૂપદ અને સામર્થ્યવાન દેવતા માને તેની સાથે, ભૂતપિશાચની સાથે અથવા પિતરોની સાથે, ગમેતેમ પણ પોતાનાથી જુદી એવી કોઈ શક્તિ સાથે જોડી દે છે. ક્ષુબ્ધ અને ઉત્તેજિત થયેલા મનની શક્તિ એક જ સંકલ્પમા કુદરતી રીતે એકત્રિત અને કેન્દ્રિત થાય છે ત્યારે તેને તેના દેવતાનુ અને તેની અગાધ શક્તિનું સ્મરણ થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેના પરિણામનું કર્તાપણું તે પોતાના આરાધ્યમા સહેજે આરોપે છે. ચમત્કારમય અનુભવથી તેની શ્રદ્ધા જમણી થાય છે. અને સંકલ્પ કે મુશ્કેલીને પ્રસંગે કશો રસ્તો દેખાતો નથી ત્યારે તે તેનું સ્મરણ કરે છે, અને તેની કૃપા યાચે છે. એક વખતના મન-શક્તિના આકર્ષિત એકીકરણથી જે કાર્ય થયું તે દરેક વખતે થાય છે જ એમ કહેવાય નહીં. અને ન થાય તો પણ ભાવિક પોતાની શ્રદ્ધા છોડતો નથી. દેવતા પરની આવી જાતની શ્રદ્ધા ઉત્તાન બને છે ત્યારે કાર્મની જાગૃતિ લુપ્ત થાય છે; અને તે અવસ્થામાં દેવતા સાથે એકકપ થવાને કારણે જગતના મનતત્ત્વ સાથે સહેજે સમરસ થવાને લીધે

હમેશની મન:સ્થિતિમા ન સમજનારી કેટલીક વસ્તુઓનું તેને જ્ઞાન થાય છે, અને તે તેના મુખમાથી બહાર પડવા માટે છે. આવી વ્યક્તિ સમાજમાં દેવતાના ‘ભગત’ તરીકે ખ્યાતિ પામે છે. અને કોઈનાય દુ:ખમાં કે સંકટમાં શુ કરવાથી દેવતા સંતુષ્ટ થઈને દુ:ખનું કે સંકટનું નિવારણ કરશે તે સમજ લેવા માટે એ ભગતને પ્રશ્નો પૂછવાની પ્રથા પડે છે. ‘ભગત’ અન્નગ્રત કે અર્ધન્નગ્રત અવસ્થામા તેના જવાબ આપે છે દેવતા તેના શરીરમાં સચરે છે કે તેને મોઢે જવાબ આપે છે એમ લોકો માને છે મનની આવી ઉત્તાન કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જગતના મનતત્ત્વ સાથે તદ્રૂપ થયા પછી સંકટનિવારણ માટે અથવા ઉદ્દેશસિદ્ધિ માટે જે શબ્દો કે શબ્દરચના મોમાથી બહાર પડે છે તેને મંત્રનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. જે ઉપાય સૂચવવામાં આવે છે તેમાંથી તંત્ર પેદા થાય છે, અને તે વખતના વિધિમાં પવિત્રતા આવે છે. ને તેમાં કોઈક વિશિષ્ટ અને અદ્ભુત સામર્થ્ય છે એવી લોકશ્રદ્ધા પેદા થાય છે.

દૃઢ સંકલ્પમા એકત્રિત અથવા કેન્દ્રિત થયેલી મનની શક્તિમાંથી અથવા મનનો ચાલુ પ્રવાહ અંધ પડી જતા સૃષ્ટિના વિશ્વશક્તિ સાથે મનતત્ત્વ સાથે એકરૂપ થયા પછીની સ્ફુરણામાંથી તાદાત્મ્ય થતા પ્રાપ્ત દિવ્ય મનાતી અંધી શક્તિઓની ઉત્પત્તિ છે. આ ચનારી શક્તિ શક્તિઓનું મૂળ આપણા પોતાનામાં જ છે. ન સમજનાથી માણસ આ જ નિસર્ગધર્મોને દેવતાઓની આરાધના તરીકે પોતાના કાળમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેમની આરાધના માટે તે તેમનું સ્તવન કરવા લાગ્યો. તે માટે તેણે વિધિવિધાન તૈયાર કર્યાં. તે સ્તવનમા અને વિધિવિધાનમાં તે પરની શ્રદ્ધાને કારણે સહેજે પવિત્રતા દાખલ થઈ. અને એ જ પ્રથા આગળ ચાલુ રહી સૃષ્ટિ વિષે વધતા જતા જ્ઞાનને લીધે તેમાં ફરક પણ પડતો ગયો માણસની શ્રદ્ધા ભૂત, પિશાચ, પિતરો અને દેવતાઓ પરથી આગળ જતાં ઈશ્વર સુધી આવી પરંતુ પોતાની મન શક્તિનું સામર્થ્ય

તેના ધ્યાનમાં ન આવવાથી એ સામર્થ્ય વડે થતા કાર્યોના કર્તાપણાનું તે હંમેશા ખીજ કોઈ પણ દિવ્ય શક્તિમાં આરોપણ કરતો આવ્યો છે. મનની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આકસ્મિકપણે થયેલા મન શક્તિના નૈસર્ગિક કેન્દ્રીકરણમાથી વીગળાની જેમ એક અદ્ભુત શક્તિ નિર્માણ થાય છે, એ જાણતો ન હોવાથી તેની દ્વારા થતા કાર્યનું કર્તાપણું ખીજ કોઈ દિવ્ય શક્તિમાં માણસે આરોપ્યું, તેમ છતાં નૈસર્ગિક કેન્દ્રીકરણ પરથી તે ચિત્તને કોઈ પણ વિવક્ષિત સંકલ્પ પર દૃઢ અને કેન્દ્રિત કરતાં શીખ્યો. અને તે પરથી દેવતાની આરાધના જે હેતુથી આપણે કરીએ તે હેતુ આ ઉપાય વડે સિદ્ધ થાય છે એ વસ્તુ તે સમજ્યો સૃષ્ટિના કુદરતી ધર્મો પરથી જ માણસે પોતાનું જ્ઞાન વધાયું છે. વરસાદને લીધે એમેર ક્ષેત્રાતાં જંગલો પરથી જ તે ખેતી કરતાં શીખ્યો. કુદરતી રીતે થતાં કાર્યો પરથી જ તેવાં કાર્યો યોજનાપૂર્વક અને ખાસ હેતુથી કરવાનું જ્ઞાન તેનામાં સ્ફુર્યું. તે જ પ્રમાણે મન.શક્તિના આકસ્મિક કેન્દ્રીકરણ પરથી પોતાના સંકલ્પમાં દૃઢતા, તીવ્રતા, એકાગ્રતા વગેરે લાવીને એવી જાતની મન.સ્થિતિ બનાવવાનું તેને સૂઝ્યું. અને તે તે પ્રયત્નમાં લાગ્યો. એક જ સંકલ્પના સતત અનુસંધાનથી ચાલુ મનનો છેવટે લય કરી વિશ્વના મનતત્ત્વ સાથે સમરસ થવાથી વિશ્વમાં રહેલી વસ્તુઓના ગુણધર્મોનું જ્ઞાન પોતાનામાં સ્ફુરણ પામી શકે, પ્રકટ થઈ શકે, એવી શક્તિ તેણે પેદા કરી ચાલુ ચિત્તપ્રવાહનો લય કર્યા પછી મૂળ સંકલ્પની દૃઢતા, તીવ્રતા અને વિશ્વના અનંત જ્ઞાનમાંથી પોતાના સંકલ્પની પૂર્તિ માટે જોઈતું જ્ઞાન પોતાનામાં સ્ફુરણ થવાની અને તે ધારણ કરવાની પોતાની પાત્રતા, એ બધાં પર પોતાના સંકલ્પની સિદ્ધિનો આધાર છે, એ પણ તેણે જોયું અને તે મુજબ કોઈ કોઈએ પ્રયત્નો પણ કર્યા. આવા પ્રયત્નોમાંથી માણસને જે સ્ફુરણ થાય છે તે તેની હંમેશની વિચારશક્તિની અને મન શક્તિની બહારની હોય છે તે તેની કલ્પનાની પેલે પારની હોય છે. પોતાની અંતઃશક્તિ અને વિશ્વની ઈશ્વરશક્તિ, એ બેની સમરસતામાંથી તે નિર્માણ થયેલી હોય છે આવા જ કોઈ

પ્રકાગ્ને યોગીઓ ‘અતર્નાદ’ કહે છે અને ભક્તો ‘ઈશ્વરી આદેશ’ સમજે છે.

આવી જાતના પ્રયત્નોમાંથી જ મત્ર અને તત્સમ વિદ્યાઓનો જન્મ થયેલો છે તત્ત્વજ્ઞાની લોકોએ વિશ્વનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની શોધો પણ આ જ જાતના પ્રયત્નો દ્વારા કરી હશે તે જ પ્રમાણે આયુર્વેદની પહેલાના ઔષધિવિદ્યાના શોધકો પણ આવી જ જાતના પ્રયત્નશીલ લોકો હશે. યોગમાર્ગમાં ધણા આગળ વધેલા સિદ્ધો જ આવા પ્રકારની શોધો કરી શકે છે તેમનો પ્રયત્ન કેવળ ચિત્તલયનો નહી પણ ત્યાર પછીની મહાજાગૃતિનો હોવો જોઈએ. આ બધાની પાછળ ચિત્તના ધર્મો ઓળખીને કરેલા પ્રયત્નો છે. તેની પાછળ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો આધાર છે પ્રયત્ન, અનુભવ અને નિરીક્ષણની મદદથી આ વિદ્યાઓનો, શાસ્ત્રોનો અને જ્ઞાનનો વિકાસ કરવાને હજુ ધણો અવકાશ છે. આ માર્ગમાં સાચી ને તીવ્ર ઝખના, હેતુ વિષે તીવ્રતા, સકલ્પની દૃઢતા, ચીવટ, પ્રયત્નનુ-સાત્ત્ય અને સિદ્ધિ મળતા ગમે તેટલો વિલગ થાય તોય કદીયે ચલિત ન થનારી ધીરજ, દૃઢ ઈશ્વરનિષ્ઠા વગેરે અનેક ગુણોની જરૂર છે ઉતાવળાપણું, અદ્યપસ તોષીપણું, અવિશ્વાસ અને ચચલતા આમાં ન આલે

આ વિદ્યાના હેતુ અને સાધનની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિ પરથી તેના ત્રણ ભેદ પડે છે જે હેતુનો માનવજાતિના દુષ્-સાત્ત્વિક મંત્રવિદ્યા નિવારણ સાથે વ્યાપક અને નિસ્વાર્થ સખધ હોય અને જેનું સાધન પવિત્ર અને કોઈને પણ દુષ્ આપનારું ન હોય તે હેતુ અને સાધન સાત્ત્વિક મનાય છે જેમાં વ્યક્તિગત માન, પ્રતિષ્ઠા, સુખ, સામર્થ્ય વગેરે મેળવવાનો હેતુ હોય તે રાજસ, અને જેમાં ખીજનો નાશ કરીને કોઈ પણ ભૌતિક પ્રાપ્તિનો હેતુ હોઈ જેનું સાધન પણ હિંસામય, ભયાનક, સામાન્ય નીતિધર્મને માન્ય ન હોય એવું, અમગળ અને અનેક રીતે અપવિત્ર હોય તે તામસ પ્રકાર કહેવાય આ ત્રણ પ્રકારો માનવજાતિમાં પુરાતન કાળથી ચાલતા આવ્યા છે. એમાંના સાત્ત્વિક પ્રકારનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત

હોવાથી ખીજા બે પ્રકારોની ચર્ચા કરવાનું કારણ નથી. માનવજાતિના કસ્યાણના હેતુથી તપસ્વી બ્રાહ્મણોએ આ બાબતમાં પૂર્વે પ્રયત્ન કર્યો હતો અને તેમાંથી જ કેટલાક મંત્રોને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી; અને તે પરથી વૈદિક મંત્રો વિષે લોકોમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે હજી સુધી ચાલતી આવી છે. મધ્યયુગના જમાનામાં મત્સ્યેન્દ્રનાથ અને ગોરખનાથ જેવા સિદ્ધ પુરુષોએ આ વિષયમાં અનેક શોધો કરી. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મમાં પણ આ વિદ્યાના ઉપાસકો થઈ ગયા છે. મહાદેવી, પારસી, ખ્રિસ્તી અને મહામદી ધર્મમાં પણ આ વિદ્યાનો વિકાસ થયેલો છે. અર્ધજગતી જાતિના ધર્મોથી માડીને સુધરેલા ધર્મોવાળા લોકોમાં આ વિદ્યાનો પ્રચાર ઓછાવધતા પ્રમાણમાં થતો આવ્યો છે હાલમાં આ વિદ્યા ઘણુંખરું લુપ્ત થઈ છે અને પૂર્વજોની તે વિદ્યાના પુણ્યને જોરે, નિઃપ્રભ અને નિઃસત્ત્વ થયેલા તેના અવશેષના જોર પર, આજે તે વિદ્યાનો વહેવાર ચાલે છે. અથવા વૈદિક મંત્રોમાં કદી પણ દિવ્યશક્તિ નહોતી. તે અધ્યાય આજે માનવામાં આવે છે તેવા પ્રભાવશાળી કદી નહોતા. પરંતુ લોકોની એવી માન્યતા ચાલતી આવી છે. વિશેષ સામર્થ્યથી યુક્ત એવા મંત્રો ઘણા જ થોડા હોય છે તેમના પ્રભાવ અને પરિણામ સ્પષ્ટ હોય છે. પરંતુ તેમનું અભિમંત્રણ મોટેથી કરવાનું હોતું નથી. દીવાસળી સળગાવી કે અટન દબાવીને વીજળીની બત્તી કરવી એ કાર્યો જેમ અમુક ચોક્કસ ક્રિયા કરવાથી નિશ્ચયપણે થાય છે તે જ પ્રમાણે મંત્રશક્તિથી કોઈ પણ ચોક્કસ પરિણામો નિશ્ચિતપણે થાય જ છે. કારણ કે તેમની પાછળ નિઃસર્ગની અને ચિત્તની શક્તિઓના ધર્મો જાણીને કરેલી શાસ્ત્રીય યોગના હોય છે.

ઈશ્વરભક્ત કે સાધુ પુરુષોની હયાતીમાં તેમને વિષે લોકોમાં ચમત્કારોની અફવાઓ હમેશા ચાલતી હોય છે.

અમત્કાર વિદ્ધ તેમના મરણ પછી પણ ચમત્કાર ચાલુ હોવા વિષે
મંત્રશક્તિ લોકવાયકાઓ ચાલ્યા કરે છે. પરંતુ તેમાં સત્યના કરતાં હમેશા ભ્રમ જ વધારે હોય છે. જેના

કાર્ય-કારણભાવ ધ્યાનમાં આવતા નથી એવી બધી ઇષ્ટ બાબતોનું કર્તૃત્વ ભાવિક લોકો ભક્તના કે સાધુના દિવ્ય સામર્થ્યમાં આરોપે છે. તે બધાને એ ચમત્કારો સમજે છે સાધુ હોય ત્યાં ચમત્કાર હોય જ એવી લોકોત્તરી માન્યતા પરંપરાથી ચાલતી આવી છે પરંતુ તપાસ કરતાં આ બધા પ્રકારોમાં અજ્ઞાન, ભ્રાણપણ અને ભ્રમ જ દેખાઈ આવે છે. તેમાં પણ સાચે જ ચમત્કાર જેવી લાગતી કોઈ વાત સાધુના જીવનમાં બની હોય તો તે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની મનની સ્થિતિમાં મનેલી આકસ્મિક ઘટના માનવી જોઈ એ તે તેની હિમેશની મન શક્તિ અથવા હિમેશના સ્વાધીન કર્તૃત્વશક્તિ કદી હોઈ શકે નહીં મનની પવિત્ર અને સ્થિર સ્થિતિમાં પોતાને વિષે કે બીજાને વિષે ચિત્તમાં ઊઠેલો કોઈ સંકલ્પ, કોઈ વિચાર, કોઈ વખત સહેજે સિદ્ધ થાય છે અથવા અનદૂળ સંજોગોમાં સૃષ્ટિના ધર્મ અનુસાર ભવિષ્યમાં બનનારી કોઈ બાબતની સ્ફુરણા કે કલ્પના મનની પવિત્ર સ્થિતિમાં તદ્દન સ્વાભાવિકપણે ચિત્તમાં ઊઠે છે અને વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. અને પાછળથી તેમ જ બને છે આવી જાતની ઘટના સાધુ મનાતી વ્યક્તિ દ્વારા થાય એટલે આપણે તેને ચમત્કાર કહીએ છીએ પરંતુ સર્વસામાન્ય દુન્યવી વહેવાર કરનારા માણસની બાબતમાં પણ આવા અનુભવો થાય છે, પણ સાધુની માફક આપણે તેમની તરફ અદ્ભુતતા, દિવ્યતા કે ચમત્કારની દ્રષ્ટિથી કદી જોતા નથી. સાધુનો એકાદ શબ્દ કે આશીર્વાદ સાચો નીવડે તો આપણે તેને ચમત્કાર સમજી તે પરથી તેને વિષેની શ્રદ્ધા અને પૂજ્યભાવ આપો જન્મારો પોષ્યા કરીએ છીએ, પરંતુ બીજી કેટલીયે વાર તેના શબ્દો અને આશીર્વાદ નિષ્ફળ નીવડેલા હોય છે તેમની ગણતરી આપણે કદી કરતા નથી. એક વાર કોઈ ધર્મચરભક્ત પર માણસની શ્રદ્ધા બેસે એટલે જીવનમાં જે જે કંઈ સારું થાય તે તેની કૃપાથી, અને ખરાબ થાય તે પોતાના કર્મને પરિણામે — એવી વહેંચણી માણસ કરે છે અથવા કશું ખૂટુ થાય તોય તેમાં પોતાના કલ્પાણનો જ તે મહાપુરુષનો હેતુ હોવો જોઈએ એવી માન્યતા મન સાથે આંધીને પોતાની મૂળ શ્રદ્ધામાં ઊણપ ન આવવા દેવાનો તેમો

પ્રયત્ન હોય છે. આવી જાતની એક વ્યક્તિની શ્રદ્ધા પરથી અનેક માણસો કામનિક બુદ્ધિથી એ લક્ષ્ય પાસે જવા લાગે છે અને આપણને પણ તેની અદ્ભુત ચમત્કારશક્તિનો અનુભવ થશે અને આપણા દુષ્કર્મ પણ કંઈક નિવારણ થશે એમ કદર્પી શ્રદ્ધાયુક્ત મનથી રાહ જોયા કરે છે વખત જતા એવી અનેક 'અધશ્રદ્ધાળુ' વ્યક્તિઓ મળીને એક મંડળ બને છે. અને તેમાં એકબીજાના સહવાસને લીધે અને સાધુની નિત્યની સોખતથી એક પ્રકારનું મમત્વ બધાય છે. આવી રીતે પોતપોતાના જીવનવ્યવસાયમાંથી મળતા નવરાશના વખતમાં એકબીજાના સાહચર્યમાં રહેનારો, અંદર અંદર એકબીજા સાથે પોતાના ગુરુના સામર્થ્ય અને ચમત્કારને અગે જનનજાતની કથાઓ જોડતો, રચતો અને યોધ્યા કરતો, તેમ જ તે પ્રસિદ્ધ કરતો એક સમૂહ જિભો થાય છે. મૂળમાં કશું ન હોવા છતાં અજ્ઞાન અને બ્રામકપણાને લીધે ચમત્કારની અને દિવ્ય શક્તિની અનેક કથાઓ દરેક સાધુ પુરુષને નામે યાદ્યા કરે છે. સાધુને પણ તે ગમે છે પરંતુ તેમાંની કોઈ પણ ઘટના સાધુની સ્વાધીન મન:શક્તિથી થયેલી હોતી નથી, બહુ તો તેમાં એકાદ આકસ્મિકપણું બનેલી ઘટના હોય છે. કોઈ કાકતાલીમ ન્યાયે બનેલો પ્રકાર હોય છે. તેની પાછળ ખાતરીપૂર્વકનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન અથવા સ્વાધીન સાધન ન હોવાથી તે જ વસ્તુ તે ફરી કરી શકતો નથી. આ પ્રકારમાં અને સિદ્ધ મંત્રવિદ્યામાં ઘણો ફેર છે. જ્યાં મંત્રવિદ્યાનું પરિણામ સ્વાધીન નહીં પણ અનિશ્ચિત હોય ત્યાં પણ ભ્રમ છે એમ જ સમજવું

માનવી જીવનના હિતની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં ચમત્કાર ભ્રમ અને ભ્રાણપણ વધારનાર છે. તેથી કોઈ પણ જાતનું ચમત્કાર વિષે કદ્યાણ થતું નથી પરંતુ સાર્વિક મંત્રવિદ્યા માણસને શાસ્ત્રીય વિચાર અત્યંત ઉપયોગી હોઈ તે શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો વિકાસ કરનારી છે આજના ભૌતિક જ્ઞાન વડે અને વિજ્ઞાન વડે જેમ સૃષ્ટિના સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક ગુણધર્મોની અને શક્તિઓની શોધ થઈ રહી છે તે જ પ્રમાણે માનવી ચિત્ત અને માનવી મનના સામર્થ્યની

શાસ્ત્રીય રીતે શોધ થતી જાય અને માનવીજીવનને અનેક રીતે દુઃખ-મુક્ત અને સુખમય કરવા તરફ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માણસનું આજનું જીવન અને જીવનપદ્ધતિ ચોક્કસ પલટાઈ જશે ભૌતિક શાસ્ત્રોના જ્ઞાનનો આજે જેવો બેહદ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તેવો જ માનસિક શક્તિનો પણ દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે. આ જોખમ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આ માર્ગના સાત્ત્વિક પ્રયત્નોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ તે માટે ભોળપણ અને નાસ્તિકતા બંને ટાળીને, શોધક અને ચિકિત્સક પદ્ધતિથી સૃષ્ટિમાં રહેલા અનેકવિધ ધર્મોનો અને માનવી ચિત્તશક્તિનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ કોઈ પણ સાધુના ચમત્કારથી એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈને ભાવિક ન બનતાં તેમા કંઈ સત્ય છે કે કેવળ ભ્રમ છે, કાકતાલીય ન્યાય છે કે કંઈક છેતરપિંડી છે, હાથચાલાકી છે કે આજુ-બાજુના લોકોનું કોઈ કારસ્થાન છે, વગેરે બધી બાબતોની આપણે તપાસ કરવી જોઈએ સાધુની કોઈ વિલક્ષણ અને અત્યર્થ શક્તિ વડે ચમત્કાર રૂપે કોઈનું દુઃખ દૂર થયું હોય, કોઈનો રોગ મટી ગયો હોય, કોઈને માટે તેણે પાણીનું દૂધ કરી આપ્યું હોય અને એવી શક્તિઓ સાધુમાં ખરેખર જ હોય તો સાધુત્વનો મુખ્ય ગુણ દયા તેનામા હોવો જ જોઈએ. તો એવી નિયતિમા તેની મારફતે સમાજનાં દુઃખો અને રોગોનું નિવારણ કરાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ. ગરીબગુરુઆને તેમ જ તેમનાં બાળકોને રોજ દૂધ મળે એવી વ્યવસ્થા આપણે તેની પાસે કરાવવી જોઈએ એવું કશું કરવા તે સાધુ તૈયાર ન હોય તો તેનામા એ જાતની માનસિક શક્તિ નથી અને તેને હાથે આ શાસ્ત્રનો વિકાસ થવાનો નથી, એમ આપણે સમજી લેવું જોઈએ ચમત્કારોની બાબતમાં આપણે શાસ્ત્રીય રીતે વિચાર અને તપાસ કરતા નથી તેથી તે વિષે અધશ્રદ્ધા અને ભોળપણ વધ્યાં છે, અને તેમાથી જ આગળ વધીને દલ અને છેતરપિંડી સુધી વાત જઈ પહોંચી છે. તેમાં રહેલી અધ-શ્રદ્ધાની પાછળ ભય અને લાલચ હોય છે અને તેમાંથી જ ખુશામત અને ગુલામી વૃત્તિ પેદા થાય છે એમાં માનવજાતિનું કદ્યાણું નથી

આપણને વિદ્યા અને શાસ્ત્રની વૃદ્ધિની તેમ જ જ્ઞાન અને સદ્ગુણની જરૂર છે. અને તે દ્વારા કલ્યાણપ્રદ માર્ગની શાસ્ત્રીય સંશોધનની આપણને જરૂર છે. વિદ્યા, શાસ્ત્ર ને જ્ઞાનની મદદથી જરૂર આપણે સૃષ્ટિમાં રહેલા ગુણ, ધર્મ અને શક્તિઓ જાણી શકીએ છીએ, આપણા પોતાનામાં રહેલી શક્તિઓ આપણે ઓળખવા લાગીએ છીએ. અને સદ્ગુણોની મદદથી આપણે બધાના કલ્યાણ માટે તે બધાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ વિદ્યા જાણનારાઓમાં પણ બે ત્રણ મહત્ત્વના પ્રકાર છે. નિર્સર્ગના ગુણ, ધર્મ, તેની શક્તિઓ; તે જ પ્રમાણે ચિત્ત, મન, પ્રાણ અને ચેતનની શક્તિઓનાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો, તે શક્તિઓની જાગૃતિ અને વિકાસ વગેરે જાણીને તેમની દ્વારા અતબાહ્ય ઇચ્છિત પરિણામ જે ઉપજાવી શકે છે અને અતબાહ્ય જ્ઞાનની મદદથી યોજના ઘડીને સંકલ્પિત હેતુની કે કાર્યની સિદ્ધિ જે સાધી શકે છે તે આ વિદ્યાનો સિદ્ધ ગણાય છે. તે જ આ વિદ્યાનો ઉપાસક છે તે જ ખરો શોધક અને શાસ્ત્રજ્ઞ છે. ખીજો, આવા શોધક પાસેથી એ વિદ્યાનાં થોડાક વિધિનિષેધો, થોડીક ક્રિયાપ્રક્રિયાઓ અને થોડાક કાર્યકારણભાવ સમજી લઈને તે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરનારો. તે એ વિદ્યા અશત. જાણે છે અને ત્રીજો, કોઈ નિશ્ચિત વિધિથી તેનો ઉપયોગ કરનારો. આ ત્રણ એકબીજાથી ઘણા જુદા છે મૂળ શોધક સાથે તેમની ખરોખરી કદી પણ થઈ શકે નહીં. જેમ રૂડિયોનો અથવા કોઈ મંત્રનો મૂળ શોધક કે આલિષ્ઠાન્ક એ એક, ખીજો તેની પાસેથી થોડુંક જ્ઞાન લઈ તે મુજબ મંત્ર બનાવનારો; અને ત્રીજો તેની કોઈ અમુક કળ કે સ્વિચ ફેરવીને તેને ચાલુ કે બંધ કરનારો—એટલે આવી રીતે તેનો કેવળ ઉપયોગ કરનારો એવો જ 'પ્રકાર મંત્ર કે મન શક્તિની માન્યતા છે

આજે પણ દેટલાક રોગો પર અને ઝેરી પ્રાણીના ઝેર પર મંત્રોપચાર કરનારા ક્યાક મળી આવે છે. પરંતુ તેઓ તે વિદ્યાના સિદ્ધો નથી. તે કેવળ કળ કે સ્વિચ ફેરવીને મંત્ર ચાલુ કે બંધ કરનારા

જેવા છે તેમનામાં શોધકપણુ પણ જોવા મળતું નથી દીવાસળી કેમ બનાવવામાં આવે છે તેના જ્ઞાન વિના પણ તે સળગાવી શકાય છે. યંત્રની રચનાનું જ્ઞાન ન હોય તોય તે ચલાવી શકાય છે એવો જ પ્રકાર આજના મત્રોપચારની બાબતમાં દેખાય છે. તેથી જે કેવળ મત્ર જાણે છે તે મત્રજ કે શાસ્ત્રજ નથી. તે પ્રયોગ કરી શકે છે, પણ તેના કાર્ય-કારણભાવનું જ્ઞાન તેને નથી હોતું. જે અતર્માત્મ શક્તિનાં મુળતત્ત્વ જાણે છે, તેમની વૃદ્ધિ કરીને જે તેમના યોગ્ય મેળથી ઇષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે જ સિદ્ધ કે મંત્રજ છે. તે મત્ર નિર્માણ કરી શકે છે. સિદ્ધ થવાને માટે મન શક્તિ અને સંકલ્પશક્તિ વધારવી પડે છે. તેના ગુણધર્મો અનુભવસિદ્ધ કરવા પડે છે. સૃષ્ટિમાં રહેલી રચૂળ અને સૂક્ષ્મ શક્તિઓ અને તત્ત્વો જાણીને, તેમના ગુણધર્મો ઓળખીને, તેમને એકબીજા સાથે મેળ બેસાડીને અને તેને અનુકૂળ કરી લઈને, 'મન અને સૃષ્ટિ એ બંને શક્તિઓની સહાયથી ઇચ્છિત સંકલ્પ અને કાર્ય પાર પાડવા માટે સયોજકશક્તિ પોતાનામાં ફેળવવી પડે છે. તેને માટે તપશ્ચર્યાની જરૂર પડે છે. જીવનનો સૌથી મહત્ત્વનો અને ઉત્સાહનો કાળ તેની પાછળ આપવો પડે છે આ બધી વસ્તુઓ ઉપરાંત સંકલ્પ-સિદ્ધિ માટે જોઈતી તીવ્રતા, પ્રખરતા વગેરે અનેક ગુણો માણસમાં હોવાની જરૂર પડે છે આ બધી વસ્તુઓ જાણીને આપણે ચમત્કાર, સિદ્ધિ અને બીજી આ જાતની વિદ્યાઓનો વિચાર કરવો જોઈએ આમાં કોઈ શક્તિ કામ કરે છે અને તેનો માનવજાતિના કલ્યાણ માટે ફેટલો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે તે જોવું જોઈએ કેવળ પોતાની કોઈ વ્યક્તિગત અને તેટલા વખત પૂરતી જરૂરિયાત અકસ્માત પૂરી થાય એટલા પરથી ચમત્કારની કલ્પનાથી આશ્ચર્યચકિત થઈને આપણે આખી જિંદગી કોઈને વિષે શ્રદ્ધા રાખતા થઈએ, તે નહીં ચાલે તેથી માનવજાતિનું કલ્યાણ નથી માનવજાતિના હિત માટે અનેક શક્તિઓની અને શાસ્ત્રોની આવશ્યકતા છે તેથી માનવી મનની કોઈક વિશેષ શક્તિથી માનવજાતિનું કોઈ હિત સિદ્ધ થઈ શકે કે નહીં' અને શક્ય હોય તો તે શક્તિ પ્રાપ્ત

કરવાનો માર્ગ અને સાધન શા, એ શોધી કાઢવું એ આપણું કામ છે. હિન્દોટિકમ, મેસ્મેરિકમ વગેરે ધ્વજાશક્તિના પ્રયોગો આજે ફેટલાક લોકો કરે છે તેમાં સત્યઅસત્ય ફેટલું છે અને તે વિદ્યાની માનવી મન પર સારીનરસી શી અસર થાય છે તે આપણે જાણી લેવી જોઈએ ફેટલાક યૌગિક પથોમાં શક્તિપાત અથવા શક્તિસંચરણવિદ્યાથી ગુરુ શિષ્યનો માર્ગ અને અભ્યાસ સહેલો બનાવે છે તેમા પણ મન:- શક્તિનો ફેટલો સંબંધ છે અને શિષ્યની પ્રગતિ માટે તેનો ફેટલો ઉપયોગ થઈ શકે છે, તેમ જ તે શક્તિનો ઉપયોગ કેવળ આ જ ક્ષેત્રમાં થઈ શકે છે કે જીવનનાં બીજાં ક્ષેત્રોમાં પણ તે વિદ્યાના સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરીને માનવજાતિનાં દુઃખો ઓછાં કરી શકાય, તેનું જ્ઞાન પણ આપણે મેળવવું જોઈએ યોગની અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓનો અને ઉપસિદ્ધિઓનો માનવી પ્રગતિમાં કશો ઉપયોગ થઈ શકે કે નહીં તે પણ તપાસવું જોઈએ અભ્યાસાધન, અગ્નિસાધન વગેરે સાધનો વડે મનની શક્તિ વધારીને, આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તેનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ઉન્નતિ સાધનારા પૈથી આપણા દેશમાં છે. તેમાય ખરેખર ફેટલું તથ્ય છે તેની પણ તપાસ કરવી જોઈએ સાપ, વીછી અને બીજાં ઝેરી પ્રાણીઓનું ઝેર મંત્રથી ઉતારવાના તેમ જ શીત, પિત્ત અને વાત પર મંત્રનો ઉપચાર કરવાના પ્રકારો આપણા દેશમાં ક્યાંક ક્યાંક પ્રચલિત છે; તેમાં પણ ફેટલું સત્ય છે, અને ભ્રમ ફેટલો છે, તે શોધી કાઢવું જોઈએ સારાંશ, આ એકંદર બધા પ્રકારમાં મનની શક્તિનો શો સંબંધ છે અને તેમાં કાર્યકારણ સંબંધ શા છે તેનું શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી સંશોધન થવાની જરૂર છે.

આ બધાનું સત્ય જ્ઞાન થયા વગર તેમ જ તેને શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ મળ્યા વગર આ વિષયમાં એક બાજુથી અધવિશ્વાસ સંશોધનનું ફળ અને બીજી બાજુથી નાસ્તિકતા જેવી પરસ્પરવિરોધી વસ્તુઓ પેદા થયેલી છે તે દૂર નહીં થાય. એ અને વસ્તુઓ જીવનના ઉત્કર્ષની અને ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી બાધક છે.

કોઈ પણ વિષયના સત્ય અને યથાર્થ જ્ઞાનથી, તે જ્ઞાનના સામર્થ્યથી અને યોગ્ય પ્રસંગે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી માનવી જીવન ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ તરફ પ્રગતિ કરે છે. માનવી મનનું સામર્થ્ય ઠેરી રીતે જાગૃત અને વૃદ્ધિગત કરવું અને જેમ આપણે શરીર ને બુદ્ધિની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આપણું જીવન સુખી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ તે સામર્થ્યનો પણ જીવનનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ કરીને આપણું જીવન નિર્દોષ, દુઃખરહિત અને સુખમય ઠેવી રીતે બનાવવું, એ જ આને અગે સવાલ છે. સદ્ગુણોને રૂપે આપણામાં વિકાસ પામેલી માનસિક શક્તિ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં આપણને ઉપયોગી થાય છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ આ સિવાય બીજી રીતે મનની શક્તિ વિકસાવીને તે બધી શક્તિ જે શુદ્ધ સંકલ્પમાં કેન્દ્રિત કરી શકાય અને તે સંકલ્પની દૃઢતા, તીવ્રતા અને એકાગ્રતા વધારીને વિશ્વશક્તિની સાથે — પરમાત્માની સાથે — સમરસ થવાનું જે માણસ સિદ્ધ કરી શકે તો તેનોમાં કંઈક વિશેષ શક્તિ સચરવા માંડે છે, અને તે શક્તિની મદદથી કેટલીક મુશ્કેલ બાબતો પણ સહેજે સિદ્ધ થઈ શકે છે. આમાં કશી અદ્ભુતતા નથી એમાં ચમત્કાર નથી. સૃષ્ટિના અનેક ધર્મો પ્રમાણે માનવી મનનો પણ એ એક ધર્મ છે. વિદ્યુત વગેરે સૃષ્ટિના ધર્મો જેમ અમુક સંયોગોમાં પ્રગટ થાય છે, તે જ પ્રમાણે માનવી મનનો આ ધર્મ પણ યોગ્ય પ્રયત્નથી પ્રગટ થાય છે. આપણે અભ્યાસી, પ્રયત્નશીલ અને નિષાવાન બનીએ તો ચમત્કારના ભ્રમથી અથવા ખરેખર બનેલા ચમત્કારથી આપણે આશ્ચર્યચકિત ન થતા, ભોળી શ્રદ્ધાથી ભાવનાવશ ન બનતાં, તેના કાર્યકારણભાવની શોધ કરીને, સૃષ્ટિના અને મન શક્તિના ગુણ-ધર્મો ઓળખીને તેમનું સશસ્ત્ર જ્ઞાન મેળવીએ, અને તેનો માનવી જીવનમાં ઉપયોગ કરતા રહીએ તેમ થાય તો તેમાંની વિશેષતા અને તે સાથે જ લોકોની ભોળી શ્રદ્ધા નાશ પામશે અને આપણું જીવન સહેજે સમૃદ્ધ થશે.

માનવજાતિની સર્વાંગી ઉન્નતિ વિષે તાલાવેલી, જ્ઞાનની અભિરુચિ, પ્રાણીમાત્ર વિષે પ્રેમ, દુષ્ક્રિયાને વિષે કરુણા, પવિત્રતા, સ્ત્રીશ્વરનિષ્ઠાની સંયમ અને સદ્ગુણો તરફ સ્વાભાવિક વલણ, પોતે આવશ્યકતા કષ્ટ વેડીને ખીખરોને સુખી જોવાની ઇચ્છા, જીવન-અને તેનું સામર્થ્ય સિદ્ધિ વિષે મહત્વાકાંક્ષા, પ્રયત્નના સાતત્ય માટે જરૂરી ચીવટ, શોધકપણું, ધૈર્ય, ગાંભીર્ય વગેરે અનેક પ્રકારની પાત્રતા જેનામાં હોય તેને માટે આ મુશ્કેલ નથી. અને સૌથી મહત્વનો ગુણ તે ઈશ્વરનિષ્ઠા છે. તે જેનામાં હશે તેને કશું જ મુશ્કેલ નથી કોઈ પણ સિદ્ધિ આપણે સંકલ્પશક્તિથી સિદ્ધ કરી શકતા હોઈએ તોપણ, સર્વ શક્તિનો અને સર્વ સામર્થ્યનો અનંત ભંડાર જે પરમાત્મા તેની પાસેથી જ કોઈ પણ શક્તિ આપણામાં સંચરે છે અને આવિર્ભાવ પામે છે. તેના પરની નિષ્ઠા વિના આપણે તે અનંત શક્તિમાર્થી આપણા પોતાનામાં કોઈ પણ વિશિષ્ટ શક્તિ લાવી શકતા નથી, તેમ જ ધારણુ પણ કરી શકતા નથી. એટલા માટે પોતાનો ક્ષુદ્ર અહકાર ફેંકી દઈને, પોતાપણુ ભૂતી જઈને, નમ્રતા, અનન્યતા અને એકનિષ્ઠતાથી આપણે વિશ્વશક્તિ સાથે સમરસ થઈ શકીએ તો તેમાથી જ આગળ ઉપર પ્રાપ્ત થનારી મહાન્નગૃતિમાં આપણામાં સંકલ્પિત જ્ઞાનની અને શક્તિની સ્ફુરણા અને સંચાર થયા વિના નહીં રહે જીવનની બધી સિદ્ધિનું સૂત્ર આમાં જ છે.

શુદ્ધિપત્ર

શ્રુષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૫	૨૫	હલકટ	શુદ્ધ
૫૧	૩-૪	માણસ જ માણસનો સૌથી મોટો શત્રુ	સતોના મુખ્ય ઉપદેશની આપણે કરલી ઉપેક્ષા
૬૪	૮	શરીરમા	હૃદયમા
૭૦	૧૬	બીજે બધે	બધે
૭૨	૧૨	પ્રકારો વિષેની	વિષેની
„	૧૩	વગેરે શરૂ થયા	વગેરે પ્રકારો શરૂ થયા
૭૭	૯	ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર પછી અને દર્શન પછી અહપ- વિરામ હમેરો	
૮૫	૧૫	થાય છે તે, તેઓ	થાય છે તેઓ
૧૦૩	૧૦	જીવન-	જીવ-
૧૨૦	૭	નિર્વિકાર	નિર્વિકલ્પ
૧૫૧	૨૦	સચુદાય	સમુદાય
૧૫૪	૬	ગુણો	પ્રકારો
૧૭૩	૮	માણસમા આવે છે	આવે છે
૨૦૦	૨૩	અને જે કોઈથી	જે કોઈથી
૨૦૫	૨૨	વિકાસ	વિકાર
૨૦૫	૨૪	હમર	હમર
૨૪૩	૧૯	પ્રમાણ	પ્રમાણ પર
૨૭૫	૧૩	સાધી શકે	સાધી શકે એ
„	૧૫	પરિસ્થિતિમા	પરિસ્થિતિમા જે
૨૭૭	૫	કલ્પ	કલ્પ
૨૯૩	૧૯	પોષણ ન દરી	પોષણ કરી
૩૧૨	૨૪	આપણને જાતના	આપણને જે જાતના
૩૨૬	૨૧-૨૨	ભૂટે રગ, ગોળ આકૃતિ,	નીલવર્ણ ગોળ આકૃતિ
૩૪૦	૨	સ યોજન અને એમાથી	સ યોજન વગેરેમાથી

૩૫૨	૨૦	આ ભાસ	આભાસ
૩૬૪	૧૫	વૃત્તિઓ	વૃત્તિ
૩૬૮	૨૩	સ્થિતરતાનો	સ્થિતરતાનો
૩૭૫	૨૦	ન સમજ્યાથી	એવું ન સમજ્યાથી
૩૭૭	૧૭	— વધાના	આ વિધાના
૩૭૮	૧૮	સળગાવી	સળગાવવી
૩૮૩	૧૩	સૃષ્ટિ	સૃષ્ટિ

